

مکتبہ الفتان بریلی کی مطبوعات

کامیاب (دارالامان محمد رسول اللہ کی تشریح) قیمت ۵
 نماز کی غفلت و اہمیت اور اس کی حقیقت ۱۳
 النبی الخاتم (از مولانا سید مناظر حسن گیلانی) جلد ۱
 الدین القیم (از مولانا گیلانی) کاغذ قسم اول قیمت ۱۵
 کاغذ قسم دوم قیمت ۱۵
 حکمت ولی اللہی حضرت شاہ ولی اللہ کی علمی خصوصیات مولانا علی
 سندھی کا بلند پایہ مقالہ جو شاہ ولی اللہ مہربانی میں شائع ہو چکا تھا ۸
 منہج تعلیم کی حقیقت تجدید و انیادین کے موضوع پر مولانا
 ابوالاعلیٰ مودودی کا نفیس اور پر از معلومات مقالہ جو شاہ ولی اللہ
 مہربانی میں شائع ہو چکا ہے۔ قیمت آٹھ آنے ۸
 خطبات مبہنی مدیر الفرقان کی آٹھ تقریریں ۵
 تدوین اصول فقہ از قاضی عبدالرحمن (ایم۔ اے عثمانیہ)
 فن صوفیہ کی تاریخ اور اسکے ممتاز تصنیفات انکی تصانیف پر
 تبصرہ اس کا موضوع عجیب و غریب ضلالت تصنیف ہے ۱۵
 تحقیق مسئلہ ایصال ثواب (از مدیر الفرقان) مردوں کی زندگی
 و عمارت استغفار اور ایصال ثواب سے نفع پہنچنے کے ثبوت
 میں قابل دید علمی تحقیقی رسالہ ہے۔ ۶
 جدید تعلیم اور علمائے کرام - تین آنے ۳
 اسلام اور نظام سرمایہ داری قیمت ۸
 نماز اور خطبہ کی زبان (از مدیر الفرقان) قیمت ۳
 فتنہ نقضیہ کی خلاف حضرت عبداللہ ثانی کا جواب ۳
 تعزیر داری وغیرہ پر محرم سنی نقطہ نظر سے ۱۶

حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت ۴
 جدید ایڈیشن (زیر طبع) قیمت صرف ۱۵
 میری زندگی کے تجربے از مدیر الفرقان قیمت ۶
 نصرت دین صلاح کلین کی ایک کوشش قیمت ۸
 دعوت احیاء دین ۵ تحریک ایمان نظم قیمت ۳
 بوارق الغیب کاغذ سفید چکنا ۱۵ کاغذ زلف سفید ۵
 حصہ دوم کاغذ سفید چکنا ۱۵ کاغذ زلف سفید ۱۵
 شرح حقیقی کاغذ چکنا ۱۶ کاغذ زلف ۳
 امان النظر فی اذان القبر قیمت صرف تین آنے ۳
 احکام النذر لا ویل الا للہ و تفسیر ما اهل بہ لغیر اللہ ۱۴
 تیجہ اور دسویں وغیرہ کا شرعی حکم۔ قیمت ۳
 حضرت مجدد الف ثانی اور زمانہ حال کے اہل بدعت ۳
 مسائل حیات النبی کی اصل حقیقت قیمت آٹھ آنے ۸
 خاکسار تحریک کیوں قابل قبول نہیں ۳
 عدم انجیل مصلی انجیل کے بنائے (اپید ہونی کا ثبوت) ۴
 مباحثہ سماج بریلی - تنازع اور ابہام وید کے
 موضوع پر ایک قابل دید سنجیدہ مناظرہ قیمت ۴
 روکار و مناظرہ بریلی مع ضمیمہ
 کاغذ سفید چکنا ۸ کاغذ معمولی ۶
 مسئلہ علم غیب پر فیصلہ کن مناظرہ
 قسم اول ۸ قسم دوم ۶
 روکار و مناظرہ کیا قیمت ۸ کو آلف مبہنی قیمت ۳

مکتبہ الفتان بریلی میں

مطبوعات جماعت اسلامی، پرنٹر مولانا محمد امجد علی، مکتبہ اسلام کھنوا اور مجلس علمی و ابھیل اور
 دوسرے مشہور دینی اداروں کی عمدہ اور مفید مطبوعات کو مہیا کرنے کا خاص اہتمام ہے۔
 (ضوری نوٹس) فراموشی کے ساتھ اپنا پورا پتہ صاف اور خوش خط لکھئے، نیز دس روپیہ
 یا زیادہ کی فرمائش کے ہمراہ کم از کم دور و پے پیشگی ضرور بھیجئے۔
 ناظم الفرقان بریلی

قیمت مسکلات
چار روپے للوہ پریشی

ممالک غیر سے
پس شلنگ پریشی

بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم

ایمانت اور نیکو خریداری ضروری ہے
خط کتابت اور ترسیل زر کے وقت

افتتاح

اس بارے میں
موزے کیلئے، آزاد کتابت، آزاد خریداری
موزے کیلئے، آزاد کتابت، آزاد خریداری

حاصل
ایمانت اور نیکو خریداری ضروری ہے

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	افتتاح جلد چہارم	مدیر	۲
۲	نگار و ادب	"	۳ - ۸
۳	معارف الاحادیث	"	۹ - ۱۶
۴	جمع سمرقند	جناب جیلانی صاحب بی، اے	۱۶ - ۳۴
۵	آداب معاشرت	مولانا محمد ایوب صاحب املاجی	۳۵ - ۴۰

ضروری گزارش

زیر نظر سالہ سے الفرقان کا سالانہ چندہ مبلغ چار روپیہ ہو گیا ہے جس کا مفصل اعلان ۱۳۶۵ھ کے آخری پرچہ کے ذریعہ کیا جا چکا ہے۔ لہذا آئندہ خریداری کیلئے مبلغ چار روپیہ بھیجے جائیں۔
نیز جن حضرات کی خریداری سال رواں کے درمیان کسی ماہ پر ختم ہوتی ہے۔ ان کی خریداری بھی محرم ۱۳۶۶ھ سے جس ماہ پر بحساب چار روپیہ ختم ہوگی اسی ماہ پر ختم کیا جائیگی۔ ناظرین کرام نوٹ فرمائیں۔
(ناظم افتخار بریلی)

(مدیر محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے بریلی الیکٹرک پریس بریلی میں چھپوا کر دفتر الفرقان بریلی سے شائع کیا)

فتح جلد چہارم

بسم اللہ، توکل علی اللہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ
 اللھم لک الحمد حمد ادرأما مع دوامک لک الحمد حمد اخالدا مع خلودک ولک الحمد
 حمد الامنتی لہ دون مشیتک ولک الحمد حمد الایرید قائلہ الا مضاک ولک الحمد حمد عند
 کل طرفۃ عین تنفس کل نفس اللھم اقبل بقلوبنا الی دینک واحفظنا من ائنا برحمتک اللھم ثبتنا
 ان نزل واحدنا ان نضل اللھم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک تم کلنا منھا شیئاً فاذا
 فعلت ذالک بنا فکن انت ولینا واهدنا الی سواء السبیل اللھم وفقنا لملکک وترضی واجل
 آخرتنا خیراً من الاولی

اس رب کریم کا حکم کس زبان سے ادا ہو جس نے محض اپنے فضل و کرم سے انسان بنایا، ایمان و اسلام عطا فرمایا
 اور پھر خدمت دین ہی کے ایک سلسلہ کو مشغلہ نبیات بنا دیا۔

اے اللہ! جس طرح بغیر کسی استدعا اور استحقاق کے محض اپنے فضل و کرم ہی سے یہ انعامات و احسانات
 تو نے اپنے عاجز و عاصی بندہ پر فرمائے ہیں اسی طرح ان کے شکر ادا و امتحان کی توفیق بھی عطا فرما۔ اپنی بخشی
 ہوئی قوتوں سے اپنی مرضی ہی کے کام لے اور رضائے ہونے اور غلط استعمال ہونے سے ان کی حفاظت
 فرما۔

اے اللہ! اس سلسلہ (الفتن) کے فدیہ تیرے دین کی نصرت و خدمت اور احیاء اسلام کے
 لیے جدوجہد کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس کا عملی حق ادا کرنے کی بھی پوری پوری توفیق دے اور دین و ایمان والے
 اپنے سب بندوں کے سینے اس کیلئے کھول دے! سب کے دلوں میں اس کی لگن لگا دے۔ اور اس راہ کی مشکلات کو
 آسان فرما دے!

اللھم لا یسئلک الا ما جعلتہ سہلاً وانت تجعل الحزن سہلاً اذا شئت لا اله الا اللہ الحلیم الرحیم

باسمہ جانہ

مسلماً

نگاہِ اولیں

اسودہ نبوی کی کشنی میں کاتے صحیح طریق کا

تھوڑی دیر کے لیے اپنی ظاہری آنکھوں کو بند کر کے، تصور کی باطنی نظر اب سے پونے چودہ سو برس پہلے کی دنیا پر ڈالیں اور خاص کر ملک عرب کے شہر مکہ اور اس کے قریب وجارہ کی آبادیوں کو اپنے نگاہ تصور کے سامنے لے آئیں! آپ کی نظر اُسے گا کہ یہاں کی بسنے والی قوم میں جہالت بھی ہے، افلاس اور فلاکت بھی ہے سخت خانہ جنگی اور اس کی وجہ سے تباہی و بربادی بھی ہے، تہذیبی اور تمدنی ترقیوں میں بھی وہ اپنی ہمصر قوموں سے بہت پیچھے ہے، سیاسی طاقت سے بھی اس کا ہاتھ خالی ہے، بلکہ اس پورے علاقہ میں کوئی سیاسی نظام اور کوئی باقاعدہ یا بے قاعدہ حکومتی ادارہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ پھر ان سب کمزوریوں اور خرابیوں کے ساتھ مشرکانہ اوہام و خرافات میں بھی وہ بری طرح الجھی ہوئی ہے اور اپنی عملی زندگی میں خدا اور یوم جزا کو بالکل بھلائے ہوئے ہے۔ اپنے جدِ اعلیٰ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی عظمت و بلند مقامی کی اگرچہ وہ پوری طرح قائل ہے، اور ان کی تعظیم بلکہ تقدیس، اس کا دین و ایمان ہے اور اپنے کو وہ ان کی طرف منسوب بھی کرتی ہے، لیکن ان کی مقدس تعلیم سے وہ بالکل بیگانہ ہے، بلکہ اپنے جہال چلن اور مذہبی رسوم میں ابراہیمی و اسماعیلی تعلیم و ہدایت سے وہ یکسر منحرف ہے۔

اسی حالت میں خدا اپنے سب سے آخری برگزیدہ رسول کو اسی قوم میں کھڑا کرتا ہے، قوم کی پوری زندگی کا ایک ایک گوشہ اور حیات قومی کا ایک ایک رخنہ اس رسولِ اعظم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی چشم بینا کے سامنے ہے، وہ قوم کی جہالت اور ناتعلیم یافتگی کو بھی کھلی آنکھوں دیکھ رہا ہے، افلاس و فلاکت اور وسائل معاش کی کمی بھی اس کی نظر میں ہے، تباہ کن خانہ جنگی اور قتل و غارت کی گرم بازاری بھی اس سے مخفی نہیں ہے، تہذیب و تمدن میں پسماندگی اور سیاسی نظام نہ ہونے کی وجہ سے پوری قوم میں افراط و تفریط و فساد کی تباہ کاری بھی اس کی نگاہ میں ہے۔ لیکن وہ ان مسائل میں سے کسی ایک مسئلہ کو بھی اولیٰ درجہ نہیں دیتا، بلکہ اپنے بھیجنے والے احکم الحاکمین کے حکم سے تمام پیشرو

نبیوں کی طرح وہ بھی سب سے پہلے، انسانیت کے صرف ایک بنیادی اصول اور انسانی زندگی کے متعلق صرف ایک اصولی اور اساسی اصلاحی مطالبہ کو لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی اولین دعوت و پکار بس یہ ہوتی ہے۔

”لے انسانو! اللہ کو اپنا واحد رب اور لاشریک الا مان لا، اور صرف اسی کی عبادت و بندگی کرو آخرت پر ایمان لاؤ اور اُس دن کے مواخذہ اور عذاب سے ڈرو، اور مجھے اللہ کا رسول یقین کرو اور جو احکام میری طرف وحی کرتا ہے، میری طرح تم بھی ان کی اطاعت و پیروی کرو۔“

بس یہی اُس کی سب سے پہلی دعوت اور اولین تعلیم و تلقین ہوتی ہے، یعنی وہ ایمان اور عمل صالح کے اصول کو سب سے پہلے اپنی قوم کو منوانے اور اُن کے دلوں میں اُتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی اس کی تمام تر پیغمبرانہ جدوجہد کا مرکزی نقطہ یہی ایمان اور عمل صالح کا مسئلہ رہتا ہے، چنانچہ وہ جب جب بھی انسانی زندگی کے کسی شعبہ کی اصلاح و درستی کے لیے احکام و ہدایات دیتا ہے، یا فلاح و ترقی کے کسی پروگرام پر اپنے ماننے والوں کو چلاتا ہے تو ہر شعبہ زندگی کے متعلق اُس کی ہر جزئی ہدایت میں اور اصلاح و ترقی کے لیے اُس کے بتلائے ہوئے ہر اقدام اور ہر حرکت میں ایمان اور اطاعت الہی کے روح اس طرح جاری و ساری ہوتی ہے جس طرح جاندار مخلوق کے تمام اعضاء میں، جو ہر جیات، اور درختوں کی شاخوں اور پتیوں میں تری اور شادابی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس سالہ پیغمبرانہ جدوجہد اور آپ کے طرز کار کو اگر احاد میثاق سیر کی کتابوں میں بغور دیکھا جائے تو اوّل سے آخر تک یہی نظر آئے گا کہ آپ کے نزدیک انسانیت کا سب سے اہم بنیادی اور مرکزی مسئلہ ایمان اور اطاعت الہی ہی کا مسئلہ تھا اور دوسرے تمام مسائل و معاملات، نبوت کی نگاہ میں بعد کے درجہ کے اور اُسی کے ماتحت اور اُسی کے اقتضات کے مطابق حل کر کے تھے۔ — نیز قرآن مجید میں جن انبیاء سابقین (علیہم السلام) کی دعوت کا تذکرہ آج کل با تفصیل سے کیا گیا ہے، اُن سب کا طریق کار بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ اختلافِ زمان و مکان کے باوجود ان تمام مقدسین کے علم و ہدایت کا سرچشمہ اور احکام کا ماخذ ایک ہی تھا، یعنی وحی ربانی اور تعلیم الہی

ہماری اس گزارش کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ انسانوں کی مادی اور دینی ضرورتوں کی نفی پر مبنی ہے، بلکہ حضرات انسانوں کے معاشی اور سیاسی مسائل و معاملات سے بے تعلق رہنا چاہتے ہیں۔ یہ تو سراسر غلط اور باطل ہے۔ بلکہ ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ ان کی دعوت و تعلیم اور ان کی جدوجہد میں ادلی اور بنیادی درجہ کی اہمیت اور مرکزی حیثیت ایمان اور عمل صالح کو حاصل ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ زور انسانیت کے اسی پہلو کی اصلاح پر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ انسانیت کے جو اور مسائل اور انسانوں کی جو دوسری ضرورتیں ہیں وہ ان سب کو اس کے ذیل میں لا کر اور اسی مرکز سے وابستہ کرتے ہوئے ان کو انجام دینے کی تعلیم دیتے ہیں اور یہی ان کے طریقہ کا امتیاز ہے۔

پس انبیاء علیہم السلام کی پیروی کرنے والوں اور ان کے طریقہ کار کو حق جاننے والوں کا لائحہ عمل بھی یہی ہونا چاہیے کہ ایمان اور عمل صالح ہی کو وہ انسانیت کا سب سے اہم مسئلہ سمجھیں اور سب سے زیادہ توجہ اسی پر دیں اور اس کے سوا باقی تمام مسائل و معاملات کو وہ اس کے بعد کے درجہ پر رکھیں اور اسی مرکزی اور بنیادی مسئلہ سے ان کو وابستہ کرتے ہوئے اور اسی کے اقتضات کے مطابق ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔

مگر آج یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یورپین اقوام کے خالص مادی نظریہ جیات کا ہمارے بہت سے دینی حلقوں پر بھی (خصوصاً عینی مدرسوں سے نکلنے والے بعض نئے نئے فضلا پر) اس قدر اثر پڑ چکا ہے کہ اس طریقہ پر کام کرنا تو درکنار وہ اس اصول پر کئے جانے والے کاموں کو معمولی اور ادنیٰ درجہ کے کام سمجھتے ہیں اور کسی ایسی جدوجہد میں ان کے لیے کوئی کشش نہیں رہی ہے جس کا رخ براہ راست مادی مسائل ہی کی طرف نہ ہو اور ایمان و عمل صالح کی دعوت اور عوام کی دینی اصلاح و تربیت کو جس میں ادلی اور اساسی حیثیت دی گئی ہو اور دوسرے مسائل و معاملات کو اس کے زیر سایہ رکھنا اس کا اصول ہو، بلکہ بعض اوقات تو طنز و تحقیر اور استہزاء کا بھی تجربہ ہوا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ان میں سے بہت سے جو اپنی زندگیوں کا سب سے نمایاں اور قابل فخر پہلو یورپ کے تسلط و اقتدار کے خلاف نفرت و جنگ ہی کو سمجھتے ہیں ان کے ذہن و دماغ بھی اس بارہ میں مادہ پرست

پورپ کے پورے پورے غلام ہیں — دھمکائیں ضرور دے

اس بارہ میں ایک بڑی سنگین غلط فہمی بہت سے حضرات کو یہ بھی ہے کہ جب تک قوم کے مادی مسائل مناسب طریقے سے حل نہ ہو جائیں اور قوت و طاقت ہاتھ میں نہ آجائے، اس وقت تک کوئی اصلاحی جدوجہد اور ایمان و عمل صالح کی کوئی دعوت نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی — اگرچہ ایمانی نقطہ نظر سے اس بحیال کی تغلیط و ترویج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبوت و رسالت اور سلسلہ تجدد و اصلاح کی پوری تاریخ اس کے خلاف شہادت دے رہی ہے، لیکن خالص عقلی اور نظری طور پر بھی غور کیا جائے اور ماضی قریب ہی کے تجربات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو بآسانی سمجھ میں آسکتا ہے اور صاف نظر آسکتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی دعوت اور اقامت دین کو اپنی جدوجہد کا مرکز ہی نقطہ بنائے بغیر اور وسیع پیمانہ پر قوم کی اصلاح و تربیت کی پوری کوشش کئے بغیر جس قدر بھی مادی ترقی کی جائے گی اور عینی بھی سیاسی طاقت حاصل ہوگی، وہ قوم کے اندر بے دینی، خد افروشی اور دنیا پرستی ہی کے فروغ کا باعث بنے گی۔

اتاترک، رضا شاہ اور امان اللہ خاں کی کوششوں کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، بیشک ان کے زیر قیادت، ترکی، ایران اور افغانستان کو مادی اور سیاسی ترقی ضرور حاصل ہوئی، لیکن اس مادی اور سیاسی ترقی سے ہر جہاں زیادہ دین کو زوال ہوا، بلکہ بعض شعبوں میں تو دینی احکام کو علی الاعلان اور باضابطہ طور پر ترک کیا گیا اور جن علماء اور اہل دین نے ان "ترقیات" سے اختلاف کیا اور رکاوٹ پیدا کرنی چاہی، ان کو بے درتغ و یاروں کا نشانہ بنایا گیا حالانکہ ان میں سے اکثر وہ رشتے جینوں نے سیاسی استقلال اور ترقی کی جدوجہد میں بھی پورا پورا ساتھ دیا تھا — یہ سب اسی کا نتیجہ تھا کہ ان "مسلمان قوموں" کی ترقی کی جدوجہد، خالص مادی اور سیاسی ترقی کے لیے تھی جس میں ایمان و عمل صالح کی دعوت اور دینی اصلاح و تربیت کا کوئی ذکر اور کوئی حصہ نہ تھا، اس کا فطری اور طبعی انجام وہی ہونا چاہیے تھا جو ہوا۔

خزما نتریاں یافت انداز خار کہ شتیم

دیریا نتریاں یافت انداز پشم کہ رشتیم

اس کے بالمقابل گزشتہ صدی (تیرھویں صدی ہجری اور بیسویں صدی عیسوی) میں حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک تہجد و جہاد کے انجام اور اس کے نتائج پر غور کیجئے، چونکہ دینی دعوت اور اقامت دین، اس تحریک کا نصب العین اور مرکزی نقطہ تھا اور مسلمانوں کی دینی اصلاح و تربیت کا کام اس میں مقدم رکھا گیا تھا، بلکہ ابتداً کسی برس تک ساری کوشش اسی مرحلہ پر صرف کی گئی تھی۔ اس لیے شروع شروع میں جب اس تحریک کو کامیابی ہوئی اور بعض سرحدی علاقوں میں نظام حکومت قائم کرنے کا موقع ملا، تو تمام شعبوں کی تنظیم بالکل "خلافت علی منہاج النبوت" کے اصول پر کی گئی۔ پھر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد، (سرحدی علاقہ کے ماتر بہت یافتہ دنیا پرست مسلمانوں کی غداری اور بعض دوسرے اسباب سے) اگرچہ یہ تحریک بالاکوٹ کے محاذ پر شکست کھا کر اپنی اصلی حیثیت سے ختم ہو گئی لیکن پھر بھی ان بندگان خدا کی صحیح طریقہ پر اسی چند روزہ جدوجہد نے، دینی تجدید و اصلاح کا اتنا بڑا کام کر دیا کہ سیکڑوں مدرسوں، ہزاروں عالمیوں اور لاکھوں کتابوں سے نہ ہو سکتا۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ پچھلے دور میں صحیح الخیال ہندی مسلمانوں کے مختلف حلقوں میں، اقامت دین اور احیاء شریعت کے لیے جو بلا واسطہ یا بلا واسطہ کوششیں ہوتی رہیں اور جن سرگرمیوں کا ظہور ہوتا رہا اور آج بھی اس سلسلہ میں جو کچھ سعی و حرکت کسی شکل میں کہیں دکھائی دیتی ہے وہ بڑی حد تک ان شہداء بالاکوٹ انہی کی میراث ہے۔

بہر حال شکست اور ناکامی کے باوجود اس تحریک کی یہ دینی برکات صرف اسی طرز عمل کا نتیجہ ہیں کہ اس کی ساری جدوجہد اور اس کا تمام تر کاروبار انبیاء علیہم السلام کے طریق پر تھا، یعنی دینی دعوت اور احیاء شریعت اس کا نصب العین تھا اور عوام مسلمین کی دینی اصلاح و تربیت اس کے عملی پروگرام کی پہلی ذمہ داری تھی۔

۱۔ دنیا کے عجائبات میں سے بڑی قابل تعجب یہ واقعہ بھی ہے کہ زمانہ حال کی قوی و ملکی اُن خالص مادی تحریکات سے شغف و انہماک رکھنے والے بہت سے حضرات بھی جن کا دینی دعوت اور احیاء شریعت سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے اور عوام کی دینی اصلاح و تربیت جن کے پروگرام کی آخری ذمہ داری بھی نہیں ہے، وہ بھی گزشتہ صدی کی اس تحریک تہجد و جہاد سے اپنا رشتہ قائم کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ۱۲۰۔

آخر میں پھر یہ واضح کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس گزارش کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وقت کے عام مسائل زندگی سے بالکل صرف نظر کر لیا جائے — اور مسلمانوں کے قومی و ملکی معاملات سے اپنے کو بالکل بے تعلق بنا لیا جائے، بلکہ یہ عاصرت یہ ہے کہ دین کی اہمیت اور نبوت کے مقام کو سمجھنے والے مسلمان اللہ کی دی ہوئی عقل و بصیرت اور صحیح تعلیمات سے کام لیتے ہوئے مقدس اسلام کے اقتضا اور اسوۂ نبوی کی روشنی میں اپنے طرز عمل پر غور کریں اور ایمان و عمل صالح کی دعوت مسلمانوں کی اصلاح و تربیت اور احیاء شریعت کے لیے جدوجہد کے بارہ میں جو سخت غفلت اب تک ان سے ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اس کی سنگینی، اور عند اللہ اس کی مبعوضیت اور ملعونیت کو محسوس کرتے ہوئے اس نقطہ نظر سے اپنے اجتماعی کاموں کے رخ میں جو اصلاح و ترمیم ضروری معلوم ہو اُس میں درتغ اور تاخیر نہ کریں — کسی راستہ پر صرف اس لیے چلے چلنا کہ آج کل یورپ و ایشیا کی ساری قومیں اسی پر چل رہی ہیں تو مقتضائے ایمان ہے اور نہ قرین عقل —

اللہ نے عمل کے لیے صرف ایک ہی زندگی عطا فرمائی ہے اگر بے فکری اور بے غوری سے یہ بھی غلط کاموں میں ختم ہو گئی تو آخرت میں بڑی حسرت ہو گی۔ قل هل انفعکم بالاحسین اعمالاً، الذین ضل سعبہم فی الحیوة الدنیا وہم یحسبون انہم یحسبون صنعاً

”نماز“

کی غفلت ہمیت اور اس کی حقیقت

نماز کے موضوع پر کم از کم اردو زبان میں اپنی شان کی پہلی تالیف ہے جس کے متعلق بجا طور پر آمینہ کی جا سکتی ہے کہ جو مسلمان اپنی غفلت اور بے نیستی سے نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اگر اس کا مطالعہ کر لیں انشاء اللہ نماز پڑھنے لگیں گے اور جن کی نمازیں بے روح اور رسمی ہیں وہ اگر کبھی کبھی اس رسالہ کو پڑھتے رہا کریں تو انشاء اللہ اپنی نمازوں کی کیفیت میں حیرت انگیز تبدیلی برپا ہو کر ترقی محسوس کریں گے۔ قیمت (۱۲)

مکتبہ اہل سنت بریلی

”کلیطیب“

الحمد للہ اللہ محمد رسول اللہ

کی ایمان افزہ و تشریح

اس مقالہ میں کلمہ طیبہ کے دو جزو (توحید الہی اور رسالت محمدی) کی نہایت محققانہ اور ذرا انگریز تشریح و توضیح کے لیے انداز میں کی گئی ہے کہ مطالعہ کے وقت ایمان تازہ اور قلباً و عقلی سے مستور ہو جاتا ہے اور سادات و ائمہ کبار سے بے اختیار آسوس ہونے لگتے ہیں انشاء اللہ اس کو پڑھ کر اپنے ایمان و یقین میں آپ بھی کھلی ترقی محسوس کریں گے۔ قیمت (۵)

مختلف کاحیات

گزشتہ سے پیوستہ

(۲۹) عن عمرو بن العاص قال لما جعل الله الاسلام في قلبي ابيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت البسط يمينك فلا بايعاك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال مالك يا عمر قلت اردت ان اشترط قال تشترط ماذا؟ قلت ان يغفر لي قال اما علمت يا عمر وان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله (رواه مسلم)

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کا خیال میرے دل میں ڈالا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ پس آپ نے اپنا دہنا ہاتھ اُگے کر دیا، پس میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، تو آپ نے فرمایا: عمرو! تمہیں کیا ہوا؟ (یعنی تم نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟) میں نے عرض کیا میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا یہ کہ میری خطائیں بخش دی جائیں، آپ نے ارشاد فرمایا اے عمرو! کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنا پہلے سب گناہوں کو دھوا دیتا ہے اور ہجرت بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور حج بھی پہلے گناہوں کو زائل کر دیتا ہے۔

تشریح: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی مغفرت کے بارہ میں اسلام کے علاوہ ہجرت اور حج کی تاثیر کا ذکر اس موقع پر یہ ظاہر کرنے کے لئے فرمایا کہ اسلام تو اسلام، اس کے بعض اعمال میں بھی گناہوں سے پاک صاف کر دینے کی خاصیت ہے۔ لیکن دو باتیں یہاں خاص طور پر قابلِ لحاظ ہیں، ایک یہ کہ اسلام لانے اور ہجرت یا حج کرنے کی یہ تاثیر اس صورت میں ہے جبکہ یہ کام صدق نیت اور اخلاص و احتساب کے ساتھ کئے جائیں۔ دوسرے یہ کہ دلائل شرعیہ سے یہ بات لینی جگہ ثابت شدہ ہے کہ اگر کسی کے ذمہ اللہ کے بندوں کے

حقوق ہیں، خصوصاً حقوق مالیہ کو اسلام باہجرتہ یا حج سے وہ معاف نہیں ہوتے ان کا معاملہ عتدال ہی سے صاف کرنا ضروری ہے۔

کفر و شرک کی زندگی سے تائب ہو کر اسلام قبول کرنے والوں کے پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے ارشاد ہے "قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ تَنُتَهُوْا يَغْفِرَ لَكُمْ مَا تَكُنْ سَلَفًا" (اے رسول ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے)

(۳۰) عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یمخرجه من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یوزن شعیرۃ ثم یمخرجه من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یوزن برة ثم یمخرجه من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یوزن ذرۃ (رواہ البخاری و مسلم والفاظہ)

حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ میں سے وہ سب لوگ نکال لئے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں جو کے دانہ کے برابر بھی مہلائی تھی پھر وہ لوگ بھی نکال لئے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں گہروں کے دانہ برابر بھی مہلائی تھی اور اس کے بعد وہ لوگ بھی نکال لئے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں ذرہ برابر بھی مہلائی تھی۔

تشریح :- جیسا کہ بعض احادیث سابقہ کی تشریح میں مفصل اور مدلل طور پر لکھا جا چکا ہے اسی طرح اس حدیث میں بھی لا الہ الا اللہ "کہنے سے مراد" دین اسلام قبول کرنا اور اس کا اقرار کرنا ہے اور اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوں اور اپنے کو اسلام سے وابستہ کرتے ہوں اور ان کے دل میں ذرہ برابر خیر (یعنی نورا بیان) ہو تو وہ بالآخر دوزخ سے نکال دیئے جائیں گے۔ اس روایت میں تین جگہ خیر کا لفظ آیا ہے جس کا ترجمہ ہم نے مہلائی کیا ہے۔ لیکن حضرت انس کی اسی حدیث کی ایک دوسری روایت میں (جس کو امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے) بجائے خیر کے ایمان کا لفظ بھی آیا ہے جو اس بات کا معنی فرماتا ہے کہ یہاں خیر سے مراد نورا بیان ہی ہے۔

اس حدیث سے دو نہایت اہم باتیں جو اہل حق کے خاص باغی عقائد میں سے ہیں پوری سیراحت اور صفائی کے ساتھ معلوم ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ بہت سے لوگ کلمہ اسلام پڑھنے کے باوجود اپنی براعمالیوں کے سبب دوزخ میں بھی ڈالے جائیں گے۔ اور دوسرے یہ کہ اگر ان کے دلوں میں خفیف سے خفیف اور ضعیف سے ضعیف حتیٰ کہ (حدیث کی نصیح کے مطابق) اندرہ برابر بھی ایمان ہو گا تو بالآخر وہ دوزخ سے نکال دے جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی سے آدمی درجہ کا مہین بھی کافر میں مشرکوں کی طرح ہمیشہ دوزخ میں رہے اگرچہ وہ اعمال کے لحاظ سے کیسا ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو۔

اس مضمون کی چشیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی میں حضرت انس کے علاوہ حضرت ابوسعید خدری حضرت جابر اور حضرت ابوہریرہ سے بھی مروی ہیں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ مضمون ان حضرات کے علاوہ حضرت ابوبکر اور حضرت ابوموسیٰ وغیرہ متعدد صحابہ کرام سے روایت کیا گیا ہے بہر حال فن حدیث کی معرفت اور علوم حدیث میں بصیرت رکھنے والوں کے نزدیک یہ مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ بکہ صحیحین میں حضرت ابوسعید خدری کی جو مفصل روایت ہے اس میں سیراحت کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ جو گنہگار مسلمان دوزخ میں ڈالے جائیں گے ان کے حق میں نجات یافتہ مومنین اللہ تعالیٰ سے بڑے صالح کے ساتھ خفیہ و درگزر بخشش و کرم کی استدعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ انکی اس استدعا و التجا کو قبول فرما کر انہی کو اجازت دے گا کہ جو جس میں ایک دنیا برابر خیر بھی تھیں نظر آئے اس کے نکال لیجنا چہ ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی نکال لیجائیگی پھر انکو اجازت دیجائیگی کہ جہاں ایسے لوگوں کو بھی نکال لو جن میں نصف دنیا کے برابر خیر بھی تھیں نظر آئے چنانچہ ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی نکال لیجائیگی پھر حکم ہو گا کہ جہاں ایسے لوگوں کو بھی نکال لو جن کے اندر دوزخ برابر خیر بھی تھیں نظر آئے چنانچہ پھر بہت بڑی تعداد اس درجہ کے لوگوں کی بھی نکال لیجائیگی اور اس کے بعد یہ سفارش کر دیوے خود عرض کریں گے (تینا لم نذر فیہا خیراً) (خدا ذرا! اب دوزخ میں ہم نے کچھ بھی خیر نہ کھنے والا کوئی آدمی نہیں چھوڑا ہے) اس کے بعد حق تعالیٰ کا ارشاد ہو گا۔

نوشہ توں کی بھی سفارش ہو چکی، اور نبیوں بھی سفارش ہو چکی
مومنین کی بھی سفارش ہو چکی اور انکی سفارشیں قبول بھی کی جائیں
اور اب بس اہم الزمین ہی کی باری رہ گئی ہے پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے
مغفرت و رحمت کے ہاتھ سے ایسے لوگوں کو بھی دوزخ سے نکال
دیں گے جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہ ہو گا۔

شفعت المملکۃ و شفعت النبیون و
شفعت المؤمنون و لم یبق الا ارحم
الرحمن فیقبض قبضۃ فیخرج
منہا قوماً یمولوا خیراً
قط

آگے حضرت ابوسعید کی اسی حدیث کے آخر میں ان لوگوں کے متعلق یہ بھی ہے کہ۔

ہو کلاء عتقاء اللہ الذین ادخلہم اللہ
یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے چھوڑے ہوئے ہوئے بنیں گے خیر عمل کے جواہروں کے

الجنتہ بغیر عمل عملوہ ولاخیر قداموہ کیا ہو اور بغیر خیر کے جو انہوں نے پیش کیا ہو۔

گویا یہ وہ لوگ ہونگے جن کے پاس بہت ہی ضعیف اور نہایت ہی خفی ایمان کے سوا عمل صالح اور خیر کا کوئی سرمایہ بالکل نہ ہوگا۔ مگر اللہ تعالیٰ بالآخر ان کو بھی اپنہ رحم و کرم سے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے

اس مسئلہ میں اسلام کی ابتدائی صدیوں میں مرجیہ اور خوارج نے افراط اور تفریط کی راہ اختیار کی تھی۔ اور آج کل بھی بعض حلقوں کا رجحان افراط کی طرف اور بعض کا تفریط کی طرف ہو رہا ہے اس لئے ہم نے حدیث کی نفس تشریح سے زیادہ یہ چند سطور لکھنی ضروری سمجھیں۔ واللہ بہدی من یشاء الی صراط مستقیمہ

(۳۱) عن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی ماله ونفسه الا حقه وحسابہ علی اللہ (رواہ البخاری و مسلم)

حضرت عمرؓ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے اُس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں پس جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا اُس نے اپنے مال اور اپنی جان کو مجھ سے محفوظ کر لیا سوائے اس کے حق کے اور اُس کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔

تشریح :- حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی روایت اس مکالمہ کے ضمن میں آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ادائیگی زکوٰۃ سے انکار کرنے والے بعض قبائل کے خلاف جنگ کرنے کے بارے میں اُن کے اور حضرت ابوبکر صدیق (رضی اللہ عنہما) کے درمیان ہوا تھا اس حدیث میں بھی ”لا الہ الا اللہ“ کہنے سے مراد دعوت اسلام کا قبول کرنا ہے اور جس طرح مذکور بالا احادیث میں اسلام قبول کرنے کا اخروی نتیجہ عذاب دوزخ سے نجات اور حصول جنت بتایا گیا ہے۔ اُسی طرح اس حدیث میں قبول اسلام کا ایک دینی اور قانونی نتیجہ جان و مال کا محفوظ و مامون ہو جانا بتلایا گیا ہے۔ نیز اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی جنگ کے متعلق ایک نہایت اہم اور اصولی اعلان بھی فرمایا ہے اور وہ یہ کہ ہماری جنگ لوگوں کو صرف

اللہ کی بندگی کے راستہ پر دلالت اور عذاب ابدی سے ان کو نجات دلانے کے لئے ہے لہذا جو کوئی اللہ کے دین کو قبول کر لے اور اللہ ہی کی بندگی کا اقرار کر کے اُس کے مقرر کئے ہوئے طریقہ زندگی (دین اسلام) کو اپنا دین نہالے اس کے جان و مال کی ہماری طرف سے بالکل امن ہے۔

”الاجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ النبی اگر اُس نے اسلام اختیار کرنے کے بعد کوئی ایسا جرم کیا کہ خود اللہ کے قانون کا تقاضا اس کو جانی یا مالی سزا دینے کا ہوا۔ تو خداوندی حکم کے مطابق اس کی سزا دی جائیگی۔“

”و حسابہ علی اللہ“ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کلمہ اسلام پڑھ کے اپنا ایمان لانا ہمارے سامنے ظاہر کر لیا گا ہم اُس کو مومن اور مسلم تسلیم کر کے اُس کے خلاف جنگ بند کر دیں گے اور اُس کے ساتھ ایمان و اسلام ہی کا معاملہ کریں گے۔ لیکن اگر فی الواقع اُس کی نیت میں کوئی برائی اور اُس کے دل میں کوئی کھوٹ ہوگی تو اُس کا حساب آخرت میں اللہ تعالیٰ پر ہے جو عالم الغیب اور علیم بذات الصدور ہے وہ اس سے حساب کر لے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قریب قریب انہی الفاظ میں صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور طارق اشجعی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے اور بعض دوسرے صحابہ کرام نے اس مضمون کو کسی قدر تفصیل سے بھی روایت کیا ہے جس سے اس حدیث کے مضمون کی بھی اور زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ ہم ان میں سے بعض روایات ذیل میں درج بھی کرتے ہیں۔

(۳۲) عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اُمرت ان اقاتل الناس حتی يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا منى ومانعتهم وامنوا بهم الا بحقها وحسابهم على الله (رواہ مسلم)

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے اُس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ ”لا اله الا اللہ“ کی شہادت دیں اور مجھ پر اور چہ ہدایت میں لیکر آیا ہوں اُس پر ایمان لے آئیں، سو جب وہ ایسا کر لیں تو انھوں نے اپنے جان و مال کو مجھ سے محفوظ رکھ لیا، سو اُس کے حق کے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے؟

(ف) اس حدیث میں ”لا الہ الا اللہ“ کی شہادت کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانے کا بھی ذکر ہے۔ یہ بھی اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ اس سے پہلی حدیث میں لا الہ الا اللہ کے قائل ہونے کا جو ذکر ہے اُس سے بھی دعوت اسلام کا قبول کرنا ہی مراد ہے

(۳۳) عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله وقيموا الصلوة وادوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله (رواه البخاری و مسلم)

حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے اُس وقت تک جنگ جاری رکھوں کہ وہ اس بات کی شہادت ادا کریں (یعنی اس کا اقرار و اعتراف کریں) کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے پیغمبر کے ہیں، اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں۔ پس جب وہ یہ سب کچھ کرنے لگیں تو انھوں نے اپنے جان و مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا سوائے حق اسلام کے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔

(ف) اس حدیث میں توحید و رسالت کی شہادت کے علاوہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ذکر ہے اور درحقیقت ان دو رکیزوں کا ذکر بھی صرف تمثیل اور نشان کے طور پر کیا گیا ہے۔ ورنہ یہاں بھی مراد درحقیقت اللہ کے پورے دین پر ایمان لانا اور دعوت اسلام کا قبول کرنا ہی ہے۔ جس کو حضرت ابو ہریرہ کی مندرجہ بالا حدیث میں ”وہو منوابی و ما جئت بہ“ (اور مجھ پر ایمان لائیں اور جو ہدایت میں لایا ہوں اُس پر ایمان لادیں) کے مختصر مگر جامع الفاظ میں ادا کیا گیا ہے۔

(۳۴) عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها وصلوا صلواتنا واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله (رواه البخاری)

حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ ”لا الہ الا اللہ“ کے قائل ہو جائیں، پس جب وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں اور ہماری نمازیں پڑھنے لگیں، اور (اپنی نمازوں میں) ہمارے

قبلہ کی طرف رخ کرنے لگیں اور ہمارا ذبیحہ کھانے لگیں تو ان کے خون اور ان کے مال ہم پر حرام ہو گئے
سوائے اس کے حق کے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے

(ف) اس حدیث میں شہادت توحید کے ساتھ نماز پڑھنے اور نماز میں قبلہ اسلام کی طرف رخ
کرنے اور اہل اسلام کا ذبیحہ کھانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ درحقیقت ان تمام چیزوں کا ذکر بھی بطور
علامات اور نشانیوں ہی کے کیا گیا ہے اور اصل مقصد اس حدیث کا بھی احادیث مندرجہ بالا کی طرح
صرف اتنا ہی ہے کہ ہماری جنگ جس کسی سے بھی ہے صرف دین کی خاطر اور لوگوں کو کفر و شرک
کی گمراہی سے نکال کر راد حق پر لانے کے لئے ہے پس جو لوگ بے راہ روی چھوڑ کر اللہ کی تبتلانی ہوئی
سید ہی راہ اختیار کر لیں اور دین حق کی دعوت کو قبول کر لیں، ان کے جان و مال سے تعرض کرنا
ہمارے لئے حرام ہے۔

اور اسی حدیث کی سنن ابی داؤد کی روایت میں ”و حسا بھم علی اللہ“ کی جگہ آخری الفاظ
یہ ہیں ”لھم مال المسلمین و علیہم ما علی المسلمین“ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دعوت اسلام کو
قبول کر لیں، نہ صرف یہ کہ ہماری جنگ ان کے خلاف ختم ہو جائے گی اور ان کے جان و مال کو امان
حاصل ہو جائے گی بلکہ پھر وہ تمام حقوق اور ذمہ داریوں میں بالکل ہمارے برابر ہوں گے۔

ان احادیث پر دوسری نظر میں ایک شبہ ہوتا ہے، بعض شارحین حدیث نے خود ہی اس کو
ذکر کر کے جوابات دیئے ہیں وہ شبہ یہ ہے کہ اسلام میں جزیہ اور مناسب شرائط کے ساتھ
مصالحات کا اُصول بھی مسلم ہے اور ان دونوں صورتوں پر بھی جنگ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان احادیث
سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ صرف اس وقت روکی جائے گی جبکہ لوگ دعوت اسلام کو قبول کر لیں
— راقم ملاحظہ کے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ ان احادیث کا مقصد اور موضوع جنگ روک
دینے اور اس کو ختم کر دینے کی تمام صورتیں بتلانا نہیں ہے بلکہ ان ارشادات میں حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا مطمح نظر صرف دوسری چیزوں کو واضح کرنا ہے۔ ایک یہ کہ ہماری جنگ کی غایت اس کے
سمندر اور کچھ نہیں ہے کہ لوگ اللہ ہی کی عبادت کرنے لگیں اور اس کی متعین کی ہوئی سید ہی راہ
پر چلنے لگیں یعنی دعوت اسلام کو قبول کر لیں، اور دوسرے یہ کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول
کر لیں گے، ان کے جان و مال کو ہماری طرف سے قطعی اس میں ہو گا، بلکہ حقوق اور ذمہ داریوں میں

وہ دوسرے مسلمانوں کے بالکل مساوی ہیں گے۔

رہا جز یہ یا خاص حالات میں خاص شرائط کے ساتھ مصالحت، سو اگرچہ یہ بھی جنگ ختم کر دینے کی صورتیں ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ یہ اسلامی جنگ کی اصل غایت نہیں ہیں بلکہ چوں کہ ان کے ذریعے اصل مقصد یعنی دعوت اسلام کے لئے امن کی ایک راہ کھل جاتی ہے اس لئے ان پر جنگ روک دی جاتی ہے۔

(۳۵) عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته (رواه البخاری)

حضرت انس بن مالک سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ہماری نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے پس یہ وہ مسلم ہے جس کے لئے اللہ کی امان ہے اور اللہ کے رسول کی امان ہے سو تم اللہ کے عہد کو نہ توڑو اس کی امان کے بارہ میں تیشیح: اس حدیث کا مقصد سمجھنے کیلئے یہ حقیقت پیش نظر رکھ لینی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں جب دعوت اسلام طاقت اور قوت کے ساتھ بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی تو کثرت ایسے واقعات پیش آتے تھے کہ بعض لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے، لیکن خاص حالات میں ان کے متعلق اس شبہہ کی گنجائش رہتی تھی کہ شاید انہوں نے حقیقی طور پر اور دل سے اسلام کو اختیار نہیں کیا ہے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خاص تعلق ایسے ہی لوگوں سے ہے اور آپ کا مقصد صحابہ کرام کو یہ بتلانا ہے کہ جس شخص میں تم اسلام قبول کرنے کی یہ ظاہری اور موٹی موٹی علامتیں دیکھو کہ وہ اسلامی طریقہ پر نماز پڑھتا ہے، اور نماز میں قبلہ مسلمان کی طرف ہی رخ کرتا ہے اور اہل اسلام کا ذبیحہ کھاتا ہے تو اس کو مسلمان ہی سمجھو اور اس کے جان و مال کو اللہ اور اس کے رسول کی امان میں سمجھو، یعنی خواہ مخواہ اس قسم کی کسی بدگمانی کی بناء پر کہ اس کے دل میں اسلام نہیں ہے بلکہ اس نے صرف منافقانہ طور پر ان اسلامی شعار کو اختیار کر لیا ہے۔ اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کرو۔ بہر حال اس حدیث کا مقصد انسی بارہ میں مسلمانوں کو تنبیہ کرنا ہے۔

پس بعض لوگوں کا اس حدیث کا نتیجہ نکالنا مقصد جاہلکے نادانانہ اور سخت جاہلانہ گمراہی ہے (القیہہ صفحہ ۳۶)

”صبح سمرقند“

از

جناب حیلانی صاحب، بی، اے

(۲)

انور پاشا کی موت کے بعد بنگا ہیں کسی ایسے شخص کی تلاش میں اٹھنے لگیں چھ مسلمانوں کی رہنمائی صحیح طور پر کر سکے بالآخر امیر عالم خاں نے سلیم پاشا کو یہ عہدہ پیش کیا، لیکن وہ شخص نہایت حساس طبع اور درد دل رکھنے والا تھا وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے دریائے (Pianj) کے کنارے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے اس نے ایک زبردست تقریر کی۔

”اے میرے بھادر اور نیک بھائیو! ان پاشا اور میں خدا اور رسول کے کام کے لئے کھڑے ہوئے

تھے۔ تم جانتے ہو تم سے غلبہ و حکومت کیوں چھینی گئی؟ تم کو معلوم ہے تم پہلے فاتح کیوں تھے

اور اب مفتوح کیوں ہو؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ تمہارے جسموں کے اندر

بدروہیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایسے انسان پیدا ہو گئے ہیں جو کسی قانون کی اطاعت نہیں کرتے جو

خدا کے مقدس قانون کی بنیاد ہی کو نگاہ شک سے دیکھتے ہیں۔ خدا تم سے ناراض ہے اور اسی

لئے اس نے تم سے تمہارا ذوق و تسلط چھین لیا ہے اور تم پر ملحد غالب کر دیئے ہیں ہم غالب تھے

جب ہم جاوہ اسلام پر گامزن تھے، لیکن ہم مقہور ہیں جب سے ہم نے اپنے قلوب ان لوگوں

کی گرفت میں دیدیئے ہیں جو ہماری شریعت حقہ اور قوانین الہی کا استہزاء مذاق اڑاتے ہیں

میں اپنے پیشرو انور پاشا کے پیچھے جا رہا ہوں جو اس وقت خلد بریں میں بیٹھا اپنے حسن و عمل کا

اجر پارہا ہوگا، اگر تم بھی میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو اٹھو اور اپنے محبوب بچوں کے محبوب جسموں پر اپنے

ہاتھوں سے زندہ بکتر لگاؤ، خدا کے مقدس قوانین کی پیروی کرو اور شریعت اسلامیہ کیلئے کٹ مرو۔“

اتنا کہہ کر اس نے اپنا گھوڑا اور یا کی پر غضب لہروں میں ڈال دیا ایک بار اس کا سر کف بہ لب

لہروں کے ادھر ابھر لیکن پھر ہمیشہ کے لئے اس کے پیادہ کھولتے ہوئے پانی میں گم ہو گیا۔

اب میدان قیادت ابراہیم باب کے لیے خالی تھا اس نے نئے سرے سے افواج کی تنظیم شروع کر دی اور بڑے وسیع پیمانہ پر بالشویکوں کے خلاف پروپیگنڈے کو پھیلا دیا۔ اس نے سختی کے ساتھ اپنی افواج کا محاسبہ کیا اور اس امر کی خوب احتیاط کی کہ کہیں بالشویکی مسلمانوں کو بد دل نہ کرنے پائیں۔ اس نے خفیہ پولیس کا ایسا زبردست انتظام کیا کہ خود بالشویک بھی خوف زدہ ہو گئے کسی اتہائی خفیہ مجلس میں بھی وہ ایک دوسرے کی طرف ایسی شک کی نگاہوں سے دیکھتے گویا ان کے درمیان کوئی ابراہیم کا مخبر بیٹھا ہوا ہو۔

اب میدان جنگ تاجکستان کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ گوریلا حملوں اور سرخ فوج کے جھپٹوں کی وجہ سے تمام علاقہ تباہ ہو گیا تھا۔ لوگ آبادیوں کو چھوڑ کر جنگل میں جا بسے تھے فصیلیں برباد ہو گئیں اور در در دور تک ایسا ہو کا عالم تھا کہ ایک تنفس بھی نظر نہ آتا تھا۔ سرخ فوجوں نے مسلمانوں سے تین مضبوط قلعے ہتھیار لے اس کے باوجود مسلمان اسی دم خم سے لڑ رہے تھے۔ خود بالشویکوں کا یہ حال تھا کہ ان کی تمام قوت اور سرمایہ ان جنگوں کی نذر ہو چکا تھا۔ آخر انھوں نے ایک کمیٹی مقرر کی جس کا مقصد وحید ہر ممکن ذریعہ سے گوریلا گردہوں کا استیصال تھا۔ اس کا صدر ایک مسلمان بالشویک فیض اللہ خدیو نامہ ہوا۔ مثل مشہور ہے گھر کا بھیدی لٹکا دھا اس کمیٹی نے اسے طریقے ایجاد کئے کہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان کٹے۔

ان کے پیکان فریب کا پہلا ہدف علماء ہی بنے۔ بالشویکوں نے نہایت معصوم انداز میں ظاہر کیا کہ وہ تو مذہب کے محافظ ہیں اور ان کا مقصد دراصل ملک کی عمومی و معاشی حالت کو درست کرنا ہے انھیں بھلا مذہب کیا عداوت اعلیٰ اٹھے اور انھوں نے بالشوزم کے مخالف مسلمانوں کی خدمت کی اور بالشوزم کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیئے۔

”حکومت نے تہیہ کر لیا کہ کسی نہ کسی صورت میں گوریلا گردہوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس کے لئے انھوں نے امر کو نفیس دلا یا کہ ان کی دولت محفوظ ہے اور مذہبی طبقہ کو جتا دیا کہ وہ مذہبی مراسم بجالانے میں بالکل آزاد ہیں مساجد بالکل مامون و نفیس ان دین علماء پر کوئی تنقید نہ کی جاتی، حکومت نے اپنا رویہ ایسا بنایا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مذہب سے بالکل بے تعلق ہے۔ بالشویکوں کا یہ سلوک اور رویہ آخر کار ایسا کارگر ثابت ہوا کہ مسلمان بزرگ اور علماء بالشوزم کی تعریف میں رطب اللسان ہو گئے اور گوریلا گردہوں کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔“ (ص ۱۶۷)

علماء کو بیخ و بن سے اٹھاڑ پھینکنے کے لئے حکومت کو بڑے صبر و تحمل سے کام لینا پڑا۔ انہوں نے ایسی نرمی اور رواداری سے جڑیں کھوکھلی کر نی شروع کیں کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی بیخ گئی۔

”مساجد پر بغیر کسی براہ راست حملہ کے انہوں نے عوام کے سامنے باغی ملک کی مرض آواز اور غرضی کی قلعی کھولنی شروع کی۔“
 کمیونسٹوں نے اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لئے جہاں طبقے موجود بھی نہ تھے وہاں بھی پیدا کر دیئے انہوں نے سب سے پہلے تنہا خود علماء کے اندر سے جھپٹا لیا۔ انہوں نے غریب علماء کو امیر علماء کے خلاف اکسانا شروع کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ علماء سو اسلام کے نمائندے بن کر یا شوکیوں کے ساتھ مل گئے اور ان کے حق میں بیانات دینے شروع کر دیئے۔ انہوں نے قرآن اور حدیث سے حوالے دیا۔ یہ بے کر یا شوزم کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ایک مشہور عالم فخر الدین خدیو ایک بیان میں کہتا ہے۔

”میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومت نے ہمارے ملک میں امن و آشتی قائم کر کے اپنے آپ کو مفلسوں اور فاقہ زدوں کا دستگیر اور کفیل ثابت کر دیا ہے۔ حکومت نے یہ چیز لازم سمجھی ہے کہ غریب طبقہ میں تمام زمین کو بانٹ دیا جائے، حکومت کے اس مبارک فعل پر میں اسے دعا دیتا ہوں۔ یہ فعل عین نبی کی سنت ہے جو یہودیوں کا محض اس لئے فرض دار ہو گیا تھا کہ مفلسوں اور فاقہ کشوں کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ اور رسول کے چار خلفاء نے واقعی اپنے آپ کو غلامیوں کی حیثیت سے بیچ دیا تھا۔ تاکہ غریبوں کا قرضہ ادا کریں۔ (۱۸۰ ص)

ایک نہیں، اس طرح کے بیسیوں بیانات اشتراکی پریس میں سے نکل رہے تھے۔ ایک عالم نے تو اشتراکیت کی خوبیاں دیکھ کر اپنے مسلمان ہونے پر صدمہ حیف کیا اس نے کہا۔

”علماء اور جاگیرداروں کے دھوکے میں پھنس کر میں کئی سال تک غازی آباد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑا ہو کر غریب گلوں کے دماغوں میں طرح طرح کی فرخانات ٹھونس رہا ہوں۔ اب مجھ پر ایسا ہوا ہے۔ امیر علماء کے بیانات پڑھ کر اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں اور مجھے معلوم ہو گیا کہ قرآن اور حدیث ان لوگوں کا معاشی آلہ کار تھا میں تمام لوگوں اور سودیہ حکومت کے سامنے حلیفہ بیان دیتا ہوں کہ اب میں اس اسلام کا خادم نہیں رہا جس پر نزو اب مبرا ایمان ہے نہ نفیس و نہ بعض انسانوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لئے کھڑا کیا گیا تھا۔

ایسا اور دستاویز بھی دیکھ لیجئے۔ یہ ایک دیہات کے عوام کی طرف سے ہے۔

”ہم اور ہمارے اجداد مدتوں سے طفیلی امرا اور علما کا جو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے تھے علماء مذہبی خدع و فریب کے ہمارے اندر عداوت کا بیج بڑھتے رہے اور ہم ایک دوسرے سے ہمیشہ برسرِ پیکار رہے۔ علماء ہماری نا اتفاقی سے ہمیشہ فرحان رہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء قرآن اور حدیث سے اقتباسات کمرے طرح کر نکال رہے ہیں اور تمام ازبکستان میں ایک ایسا دھمسا مچا رکھا ہے، ہم تمام اہل وہ ان کے فتاویٰ کا دنیاں شکن جواب دیں گے۔ اے علماء اس شو و غوغا مچانے سے پہلے تم کہاں تھے؟ اور تم جو ہمارے روحانی پیشوا بننے کا دعویٰ رکھتے تھے یہیں تمام عمر بیوقوفانہ بناتے رہے تاکہ ہماری آنکھیں کبھی نہ کھلنے پائیں۔ ہم تمام اہل وہ تمہارے جمل و فریب کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم تمہارے دھوکے میں آنے کے نہیں۔ ہم صرف مزدور کی حکومت پر اعتماد رکھتے ہیں“

اب اس صورت میں جبکہ کعبہ کے محافظ خود ہی تخریب کعبہ پر آمادہ ہیں تو ابراہیم کو لشکر کشی کی کیا پوری! اسی کتاب میں آگے چل کر ذکر آتا ہے:-

”جب علمائے مسلمانوں کو زرعی تقسیم کی مخالفت کے لیے ابجاراتیہ علمائے تائبین (Periferists) (یہ لفظ خود مصنف نے استعمال کیا ہے اور ان معنوں میں کہ اب بالشوزم کی حقانیت ان پر روشن ہو چکی تھی) نے جن کی پشت پر حکومت کی، مدد بخشی۔ اس کے حق میں فتوے جاری کر دیے۔ پس بجائے اس کے کہ بالشویکی لوگ مذہب کی مخالفت کرتے یا قرآن کے خلاف جنگ لڑتے اور اس طرح عوام کی دشمنی مول لیتے۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر اس سے خوب خوب فائدہ اٹھایا اور علماء کے خلاف علماء ہی کے فتووں کو بطور تہیہ کے استعمال کیا“ ۱۷۹ ص

جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ:-

”چند ہی مہینوں کے اندر اندر مذہبی محاذ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حتیٰ کہ مشرق و قسم کے مجنوں یعنی علماء بھی اس بات پر مجبور ہو گئے کہ غیر جانب دار ہیں“ ۱۸۱ ص

مصنف کتاب اس پر مسرور ہوتا ہے:-

”اس سے زیادہ اور کیا ہوتا۔ اسلام کی تاریخ میں پہلی بار احکام الہی کو ترک کر کے الحاد و بالشوزم قبول کر لیا گیا“ ۱۸۱ ص

دشمن کے منہ سے نکلی ہوئی ایک بات بعض اوقات حقیقت کو روشن کر دیتی ہے غریب
علماء کی حالت زیادہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

”بالشکیوں کا کوئی زبردست سے زبردست خلاف مذہب پروپیگنڈا بھی اتنا غارتگر
ثابت نہ ہوتا جتنا کہ خود ان خادمانِ دین کی حماقت و خود غرضی کا بے وقار رویہ تباہ کن ثابت
ہوا۔“

دوسری طرف کمیونسٹوں نے جاہل اور دیہاتی طبقہ میں اپنا اثر و نفوذ شروع کر دیا۔ کمیونسٹ دیہات
کو ہاتھ میں لئے بغیر اشتراکیت آگے بڑھی نہیں سکتی، بقول مصنف:-

”ایک مضبوط آلہ کار ہم پہنچانے کے لئے حکومت کے لینے ناگزیر ہے کہ وہ دیہات میں انجمنیں
قائم کرے جن کی سرپرستی براہ راست اپنے ذمہ لے اور ان میں جن جن کو ایسے آدمی رکھے
جو دیہاتی آبادی کو مختلف طبقوں میں بھاڑ دے۔“ ۱۷۰ ص

گائوں میں انھوں نے یہی کام شروع کیا، طبقہ دار انتزاع و تشیت کے بغیر اشتراکیت کا کام
چل نہیں سکتا۔ یہ جو تمام عالم کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں ان کے
اجتماع کی بنیاد افتراق پر قائم ہے، جہاں طبقے قائم نہ ہوں گے اپنی ریشہ دہانیوں سے وہاں طبقے
قائم کیے تاکہ تمام دنیا پر ان کا صادق القول ہونا ثابت ہو جائے۔

”طبقاتی کشمکش کو ہوا دینا اور بے دھڑک انقلابی سرگرمیاں دیہاتی انجمنوں سے مخالفوں
اور دشمنوں کو خود بخود ختم کر دیں گی۔“ ۱۷۱ ص

ان انجمنوں کا مقصد حبس کیا معلوم ہو گیا ہے گوریلا گروہوں میں شامل ہونے والے مسلمانوں اور
علماء اور ان کے پرے میں اسلام کے خلاف عوام میں ایک نفرت اور سیرپاری برپا کرنا تھا۔

”۱۹۲۳ء تک متوسط طبقے اور نچلے طبقے کی کئی انجمنیں قائم ہو گئیں ان میں سے ایک Peasants
Union کسانوں کی انجمن تھی جو کسانوں کے اندر علماء اور ان کے سابقہ ائمہ کے خلاف ایک نفرت کا
مادہ متعل کرنے کا کام بڑی تندی سے کر رہی تھی۔“ ۱۷۲ ص

تیسری صلاح جو حکومت بخارانے کی رہنمائی خاطر خواہ تعلیم کا پھیلا نا تھا۔

”حکومت دینی مدرسوں کی تعلیم سے خائف تھی نئی تعلیم پھیلانے کے لیے حکومت نے ہر طرح کے

انعام اور مراعات جاری کر دیں، جو والدین اپنے بچے کو سوڈا اسکول میں بھیجنے پر راضی ہوتے

حکومت ان کی مالی مدد کرتی۔“ ۱۴۳ ص

جاریہ تھیں ان کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے جو اس اور ذہنی رہنماؤں کی ایک مجلس منتہی ہے جس میں ثقافتی انقلاب کے ذرائع پر غور و خوض کیا جاتا ہے۔

”اس کے فوراً بعد ہی کوئٹہ میں سیکڑوں ترقی پسند لیڈروں کی مجلس بلائی گئی تاکہ از مکتان

کی معاشی اور ثقافتی زندگی کے ہر پہلو پر بحث و تحقیق کی جائے“ ۱۴۲ ص

طرح طرح کی اقتصادی اسکیمیں بالشویکی سانچوں میں ڈھل ڈھل کر نکل رہی تھیں، پختہ ٹرکوں کا جال بچھ رہا تھا۔ روس کے قابل ڈاکٹر اور حسین نرسیں درآمد کی جا رہی تھیں۔ کارخانے اس سرعت سے کھولے گئے کہ چند ہی سائوں میں بنجارہ وسطی ایشیا کا جدید مرکز بن گیا کارخانے کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ مفلس طبقہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں سوڈا نظام کی طرف کھینچا چلا آئے۔

”روسی بالشویکوں کے نزدیک پہلا مرحلہ صنعتی اداروں کا اجراء تھا تاکہ پچھلا طبقہ زیادہ سے زیادہ

تعداد میں اس کی طرف راغب ہو۔“ ۱۵۰ ص

اگرچہ ہر تجویز آسمان ماسک سے نازل ہو رہی تھی بایں ہمہ پکار نیوے اے پکار رہے تھے۔

”یہ عدالتیں کس کی ہیں؟ یہ مدرسے کس کے ہیں؟ یہ فوج اور پولیس کس کی ہے؟ اور جی

دینے والے بیک آواز بول رہے تھے۔“ جمہور کے۔ (۱۵۰ ص)

شریعت کو اس لئے توڑا گیا کہ یہ مذہب کی زنجیریں ہیں جس سے وہ انسانوں کی آزادی کو جکڑتی ہے اور اس کے بجائے جو قانون رائج کیا گیا وہ مارکس اور لینن کی تحریروں سے ماخوذ تھا۔

”یہ بالکل عیاں تھا کہ بنجارہ کی سوڈا دوسری سوڈا ریپبلکوں کے پرہیزگاروں کی مدد سے

ادارہ مارکس اور لینن کے نظریات کی رہنمائی میں اشتراکی جادہ پر گامزن تھی۔“

لیکن طرفہ تماشہ یہ کہ قانون پاس کر نیوے اے سمجھ رہے تھے کہ یہ قسب کچھ انھیں کے ہاتھوں بنائے ہوئے تھے۔ ۲۰ ستمبر ۱۹۲۴ء کو کل بنجارہ کانگریس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے۔

”مزدور طبقہ کی رائے عامہ سوڈا حکومت کا قانون ہے۔“ ۱۵۷ ص

ترقی کی بہ شاہراہیں، بالشویکوں کا نظم و نسق اور گوریلا گروہوں کی داخلی باغی زنگ لائے بغیر سطح

ردہ سکتی تھی۔ ابراہیم باب کی قوت اور بہ منزل تھی مسلمان فاتحوں سے بد دل ہو رہے تھے جبکہ ایک طرف لکڑی کے صدیوں پرانے بل چل رہے تھے تو دوسری طرف جدید میٹریکٹر زمین کا سینہ نہ دبالا کر رہے تھے ایک طرف یہ منظر کہ پکی ٹرکیں ہر جگہ بل کھاتی ہوئی جا رہی تھیں جن پر امریکہ اور جرمنی کی لمبوروں کے نئے نمونے فر فر رواں تھے لیکن اس طرف یہ حال تھا کہ:-

”بعض پہاڑی علاقوں میں پیسے کا ہول تاک نامعلوم تھا۔ کسان زمین کی سطح پر ایک لکڑی سے کرپتے تھے جس کو ایک بیل کھینچتا تھا۔ دیہاتوں میں لوگوں نے مٹی کے تیل کا نام تاک نہ سنا تھا۔ وہ روٹی کی بتی سی بنا کر اسے ٹھیلی کے تیل میں ڈبو کر جلاتے تھے“ ۱۹۵ ص

پھر ایسی مادی دنیا میں مادی وسائل کے بغیر کب جیت ہو سکتی تھی نتیجہ یہ نکلا کہ ۱۹۲۵ء تاک یہ سخر یکا پورے گریہن میں آگئی۔ اگرچہ گوریلا گروہوں کی فائر ش ۱۹۳۱ء تاک باقی رہی لیکن وہ قوت اور زور باقی نہ رہا تھا۔ سنج فوجوں کا دباؤ ابراہیم باب کو دھکیلتا ہوا افغانستان کی سرحدوں تک لے گیا۔ جہاں اسے کچھ وقت کے لیے امان اللہ خاں سے پناہ مل گئی۔ لیکن افغانستان کی خانہ جنگی نے انھیں پھر نکال باہر کیا۔ اب یہ دریا اور گھائی کے درمیان گھر گئے تھے جائے پناہ کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ اور سامنے سے سنج فوجیں عقاب کی مانند آوی چلی آ رہی تھیں۔ ابراہیم اپنی ناتوانی کے باوجود بالشویکوں کے لئے ایک ہوا بنا ہوا تھا۔ لیکن جب ترکستان کے مسلمان بھی گوریلا گروہوں کی مخالفت میں حصہ لینے لگے تو اس کا رہا سہا اقتدار بھی زائل ہو گیا۔

۱۹۳۵ میں ابراہیم باب کو گرفتار کر لیا گیا اور سرگرمی ہمیشہ کے لئے سرد ہو گئی۔ ایمان کی آخری کرنیں سمٹتی سمٹتی چند دلوں میں باقی رہ گئیں تھیں۔ وہ اپنے ایمان کے چیتھڑوں کو سینوں سے چمٹائے افغانستان اور منہرستان کی طرف ہجرت کر آئے جو باقی رہ گئے وہ روسی گرسوں کا شکار بن گئے۔

۱۹۲۰ء تاک زرعی تقسیم بہت حد تک ہو چکی تھی۔ اور علما کا اثر و رسوخ بھی قریب قریب زائل ہو چکا تھا۔ اب اشتراکیوں کے جو صئے بڑھ گئے تھے۔ میان بالکل صاف تھا۔ ایسے انھوں نے اشتراکیت کے مکمل نفوذ کیلئے جدوجہد شروع کر دی۔ ۱۹۳۰ء کے لگ بھگ مجموعی زراعت (Collective Farming) کی اسکیم نافذ کر دی گئی یہ طرز

زراعت بالکل انوکھا اور اجنبی تھا اس لئے کسانوں کا ہر ایک ایک لازمی امر تھا انہوں نے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ ان میں مختلف قسم کی افواہیں پھیل گئیں جس سے خائف ہو کر انہوں نے اس سکیم کی اعانت کرنے سے انکار کر دیا لیکن طاقت کے نشہ سے چوراشتراکی یہ کب گوارہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے وہ وہ ظلم دھانے شروع کئے کہ کسان لڑ رہے تھے۔ کتاب کا مصنف لکھتا ہے کہ ایک کسان نے مجموعی زراعت کی تنظیم کے زمانہ کا ایک فتوہ اسے سنایا۔

”ایک غریب کسان نے مجھے سنایا کہ کس طرح عبد اللہ نامی ایک مقامی کمیونسٹ نے مجموعی زراعت کی تنظیم کی۔

ایک اجتماع میں جبکہ عبد اللہ نے خطاب کیا آٹھ کسان موجود تھے جب عبد اللہ نے ان کو مجموعی زراعت میں شامل ہونے کیلئے کہا تو انہوں نے کچھ پس و پیش کیا۔ یہ دیکھ کر عبد اللہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنا مکاد کھاتے ہوئے گالیاں اور دھونس دینی شروع کر دیں۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جو کسان مجموعی زراعت میں شامل نہ ہو گا اُسے زرہٹی میگی نہ قرضہ۔ پسندیدہ غریب کسان پورے زیم شامل ہونے کی تیار ہیں لیکن عبد اللہ کا پارہ چڑھ گیا اس نے انہیں پوری طرح سے مایوس کر دیا۔ اب کوئی ضرورت نہیں اب تم اپنی ناک بھی گڑھ گئے تو بھی ہم تمہارے اخلاص کے قائل نہ ہونگے اور وہ لوگ جو شامل ہونے کے بعد چھوڑ جائیں گے ان کی زمین گھوڑے گاڑیاں سب چیز ضبط ہو جائے گی؟ عبد اللہ کی رپورٹ پر ان کسانوں کو زمین نہ ملی۔ اور انہیں دشمن مجموعی زراعت کا خطاب دیکر ذلیل کیا گیا۔

۱۹۱ ص

ان کی ترغیب کے طریقے اس سے زیادہ انوکھے تھے بعض پرچش زرعی مہتمموں نے اعلان کر دیا کہ جو شخص مجموعی زراعت میں شامل ہو گا ہم اسے ایک بیوی عطا کریں گے اور بعض مہتمم نو حیزن کی آخری حد وہ بھی پھلانگ گئے۔ ایک کمیونسٹ شراب پیکر بدست ہو جاتا اور کسانوں کے سامنے کھڑا ہو کر تقریر کرتا:-

”اللہ کی مدد سے ہم نے تم سے مویشی تو بیچا لیے ہیں۔ اب تیار ہو جاؤ ہم تمہاری بہو بیٹیوں کا بھی ایک مجرہ بنانے والے ہیں ہم انہیں اپنے ساتھ سلائیں گے۔ اس صورت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح گھل مل جائیں گے۔“

۱۹۲ ص

اگر لکھنے والا کوئی غیر اشتراکی ہوتا تو ہمیں باور کرنے میں شاید تاثرات ملتا مضاف نہ صرف کمیونسٹ ہے بلکہ بالشریک بھی ہے وہ واقعات کو خود اس طرح سے پرکھ پرکھ پر دیکھ کر رہا ہے کہ اسکی تحریر اور بھی زیادہ مستند اور قوی ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رہے یہ ان لوگوں کے کارنامے ہیں جنہوں نے آغاز عہد میں ان مسلمانوں کو اپنی پناہ پیش کی تھی جنکی مساجد زار وں کی دست ظلم کی بھینٹ چڑھیں اور جن کے اسلام کی حرمت و عظمت ان لوگوں کے

پاؤں تلے تازی گئی۔ ذرا ملاحظہ کیجئے سنراؤں کی انتہا کہاں تک پہنچتی ہے۔

مذکورہ کے ایک دیہات میں دس کسان مجموعی زراعت کی رکنیت سے اس وجہ سے برطرف کئے گئے کہ وہ مسجد میں نماز ادا کرتے دیکھے گئے۔ Kodja Yaksabo گاؤں کی مجموعی زراعت محض آب سیر تھوڑی گئی کہ اس کے ارکان مسجد میں جانے پر مصرعوے تھے۔ بنجارا کے اضلاع میں بعض سرگرم افسروں نے لاش کا جلانا ضروری قرار دے دیا۔ اور ضلع کاٹشکاوریہ میں ایک عالم کمیونسٹ نے بعض کسانوں کی مجموعی زراعت سے اس لیے نکال دیا کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے۔

”اشتراکیت کہا ہے؟“ دارون کا عہد زندگی کو سنا تھا؟۔۔۔ ایک گاؤں مانڈ میں ایک کمیونسٹ نے ان کسانوں کے چھپے فوج لگا دی جنہوں نے مجموعی زراعت میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ نوٹ انھیں پورے پیر میل تاک بھگاتی لے گئی؟“ ۱۹۲ ص

اسلام اور اشتراکیت کی ٹکر ایک انتظامی صورت تدبیر اور مذہب کی گہرے تھی بلکہ دو ادیان کی ٹکر تھی جو پوری کی پوری انسانی زندگی کو اپنے احاطہ میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ علماء اپنی نالائقی اور نااہلی کے لیے کتنے ہی مسلمان قتل کیوں نہ دیئے جائیں لیکن یہ الہی کی قوت تمام ہے جو ہر غیور اسلامی رد کو روہی سے سونگھ لیتی ہے۔ خود ہندوستان میں جب پہلے پہل مغربی تہذیب کے مسموم خیالات ابھرے تو یہ علماء ہی تھے جنہوں نے سب سے اول اس خطرہ کا احساس کیا۔ اور ہندوستان میں بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے اشتراکیت کی ہلاکت سامانیوں کا سب سے پہلے اندازہ کیا۔ یہ خیال رہے کہ ان علماء کی مخالفت کا زاویہ ملے کی مخالفت کے نقطہ نظر سے بالکل جاد اور الگ تھا۔ ملے کی مخالفت تو محض حکومت کے زیرِ ذریعہ ہو جانے کے لیے تھی لیکن ان کی عداوت ایک طرزِ زندگی کے منقلب ہر جانے کے خوف کا نتیجہ تھی۔ اور اشتراکیت کو اگر کسی نے صحیح طور پر سمجھا تھا تو یہ علماء ہی تھے۔ بالمشوبہ اپنی زندگی کی یوں تعبیر کرتے ہیں۔ ایک شخص ایک مٹا ہوئے شوبہ سے باتوں باتوں میں پوچھتا ہے

”آپ کی طرزِ گفتار سے میں نے سمجھا آپ تاجک ہیں“

”تاجک نہیں، بالمشوبہ“ سادچاک (بالمشوبہ انس کا نام) نے تسبیح کرتے ہوئے جواب دیا۔ ۲۰۸ ص

ایک بالمشوبہ کی صحیح شخصیت کہا ہے؟ اس کی تشہیر سن لیجئے۔

سادچاک، تو یہ بڑی بونے کی بہشت سے گشتگرہ تھا اور نہ روسی بونے کی حیثیت سے اسے اپنے تاجک ہونے پر بھی نام نہ نہ وہ ایک بالمشوبہ کی حیثیت سے بلکہ بالمشوبہ کی حیثیت سے

جو سوڈن یمن کے ہر محاذ کی فتح کو بالمشورم کی فتح تصور کرتا تھا۔ ۱۰۸

ایک دین کی حیثیت سے وہ بگ اول آخر بالشویک تھے۔ اور اسی نظام اور فلسفے کے تقاضے تھے جن کے ایفا کے لیے وہ انسانوں کی زندگی کے ہر شعبہ پر چھا رہے تھے۔ نمازیں انہیں اسی لیے گوارا نہ تھیں کہ ان کے فلسفہ حیات کی رو سے یہ بغاوت تھی۔ ۱۸۲۲ کی روسی کمیونسٹ پارٹی کی رواد میں طریقہ کار کے بیان میں یہ الفاظ آتے ہیں۔
 ”اسی رو سے ہماری جماعت کا دوسرا اہم اور سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ہم قوموں کے درمیان پیدا شدہ غیر مساوی درجات کو ازاد بنے اور پانڈ قوموں کا ثقافتی Cultural اور معاشی و عیاری بلند کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کریں۔“

ثقافت کا تعلق سراسر انسانی دل سے ہے۔ یہ تہذیب و تمدن دراصل انسان کی مادی زندگی کے غیباتی پہلو ہیں اس لیے بالشویکوں نے جب ثقافتی انقلاب کا بیڑا اٹھایا تو دوسری ثقافتوں اور تمدن کا ڈھسے جانا ایک رتی امر تھا۔ پھر جب ایک بار خاطر خواہ ثقافت پھیل گئی تو ان کے معاشی نظریات کے لیے وہ یقیناً ایک مستقل حفاظتی قلعہ ہے اپنی منزل کار کی طرف بڑھنے میں بالشویکوں نے بڑی احتیاط اور بہرہ مندی سے کام لینا شروع کیا۔

انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے قومی وجود، ان کی پرانی ثقافت اور ان کی زبان اور رسم و رواج کو تسلیم کر لیا اور یہ ظاہر کیا کہ ان کا مطلب ان سے کسی قسم کا تعارض پیدا کرنا نہیں لیکن درپردہ یہ دروازہ تھا عوام کے اندر گھسنے اور اثر و رسوخ پیدا کرنے کا۔ بخارا سوڈن کا دالس پرینڈ پرنٹ یوں اس فعل کی تعبیر کرتا ہے۔

”ہمیں مقامی عوام، کسانوں اور مزدوروں کے اندر گھسنا تھا۔ اس کے لئے واحد طریقہ یہ تھا کہ ہم ان کے اپنی اپنی زبان اور اپنی اپنی ثقافت جس سے کہ وہ محبت رکھتے تھے لئے ہونے جاتے۔“ ۲۱۴ ص

بعض اوقات وہ مسلمانوں کے ساتھ مسیحیوں میں جاتے۔ دران کے ساتھ نمازیں ہیں شریک۔ ہوتے۔ ان کے ہر کام میں ایک گوند و پچی کا اظہار کرتے اور ان کی ہر شکل میں ہاتھ بٹاتے اور اسی طرح آہستہ آہستہ ان کے ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کئے جاتے جب ایک اشتراکی میاج نے بخارا کے پرینڈ پرنٹ کے سامنے اس بات پر تعجب ظاہر کیا کہ کیوں جنس کمیونسٹ ابھی تک اسلامی مراسم بجا لاتے ہیں تو اس نے جواب دیا۔

”یہ امر ہمارے لیے کسی تشویش کا باعث نہیں ہے۔ پہلی چیز جو ہم ایک شخص میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا وہ خدا سے زمین چھینے میں مددگار ہے؟ کیا وہ مجموعی زراعت اور صنعت میں ہمارے نقطہ خیال کا موافق ہے؟ اور کیا ہمارے لائحہ عمل کے مطابق کام کرتا؟ اگر وہ ایسا کرتا تو ہم اسے اپنی جماعت میں شامل

کر لیں گے۔ آپ کو یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ عوام کو اپنے ساتھ لانے کے لیے ہیں اپنے اندر کچھ نہ کچھ
لچک اور گنجائش ضرور رکھنی چاہیے ہم پر ایک عظیم الشان سوسائٹی کا بوجھ والا ایسا ہے ہم محض کاغذ قلم اور جھیل سے
نہیں کھیل سکتے یہاں مارکس اور لینن کے خیالات کی قبولیت شرط کنیت نہیں۔ جو شخص ہم سے متاثر ہو کر بائیسے قریب
آتا ہے تو پندرہ ماہ کے میل جول کے بعد وہ بغیر کسی کہہ و کاوش کے ہمارے کل خیالات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے
قدرتی بات ہے کہ جب ایک شخص ہمارے قریب آتا ہے تو وہ ہماری تعلیم و تہذیب کے بھی قریب آئے گا ہم اس وقت

انقلابی دور میں سے گزر رہے ہیں اس لیے ایسے عجیب طواریک ان کا داخل ہو جانا کوئی عجیب امر نہیں؟ ۲۱۲

تبلیغ کو وسیع پیمانے پر پھیلانے کے لیے کمیونسٹوں نے ہر ممکن ذرائع اختیار کیے۔ انھوں نے جا بجا سینما ہال کھول دیے
جن میں سیٹھ فلیس دکھائی جاتیں جن کی کہانیوں کے پس پردہ اشتراکی تعلیم اپنا کام کر رہی تھی تو وہ خانوں، بڑیلوں، میلوں اور
ہر جگہ کے سامنے کھڑے ہو کر تقریریں شروع کر دیتے۔ مسجدوں کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر وہ اپنے دین کی تبلیغ کرتے۔

”طاک کو چون مصالح کی بابت تشریحی رسالوں، کتابوں اور اشتہاروں سے بھر دیا۔ اس سے زیادہ مہر نر بان کے
الفاظ تھے۔ انھوں نے سینکڑوں ٹریڈ مقررہ ہر گاؤں میں بھیج دیئے۔ یونیورسٹیوں کے طلباء بھی بڑے شوق سے اس

کام میں شریک ہو گئے۔ میسوں لڑیاں ٹاکس میں چھوڑ دیں جن کے اوپر ہر طرف سے بڑے بڑے پتھر اور نعرے مرقوم تھے۔

جو ہر میلے، ہجوم چائے خانے اور سب کے سامنے کھڑی ہو جاتیں اور ایک سٹیج سجھا دیتیں جس پر گئے، اداکار اور بوجہ جانے
والے ان گناہ گنا شروع کر دیتے پھر وہ لوگوں کے سامنے مجوزہ مصالح کی تشریح کرتے ان کے شکوک کو رفع کرتے اور ان کے

ہکام میں مساوت پر لگاتار تفریحی پارٹیاں وہ بہ دیکھ لگاتیں اور ایسا ٹاکس کھاتیں جس کا نام تھا، سماں ناب کا مقدمہ؟

انٹرنیٹ کی ثقافت اپنے لیے ایک قالب کی تلاش کر رہی تھی سراسر وہ بھی مل گیا۔ ۱۹۲۶ء میں، ویشا سب کے قریب

ایک شہر ٹالان آباد تعمیر کیا گیا جو اپنے طرز عمارت میں جدید ترین قسم کا تھا۔ اس کی خوبصورت نچتہ ٹرکوں، سینماؤں، ناچ

گھر اور تفریحی پارکوں کے علاوہ سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ شہر عبادت گاہوں سے پاک تھا۔

اور ٹالان آباد کی ایک خصوصیت یہ کہ ایک سائیکلو پیڈیا بیان کرنے سے کبھی نہ چوکتا۔ وہ یہ ہے کہ ٹالان

آباد دنیا میں سب سے پہلا شہر تھا جس میں کوئی عبادت خانہ نہ تھا، کوئی مسجد نہ تھی، کوئی گرجا نہ تھا، کوئی سریرہ نہ تھا اور

طرز یہ کہ یہ سب کچھ ایشیا کی تاریخ گہرائیوں میں ہویدا ہوا۔ ۲۲

ہجستان جو ایک غرض قبل اسلام کے فیائی پند انزل سے رونق افروز تھا اب نئی تعلیم کے منگاموں میں ڈوب

چکا تھا۔ قرآن خوانی کی آواز پیازوں کے مندر میں دہلچکی تھی اسلامی طرز تعلیم کو ایک قلم اڑا دیا گیا اور اس کی بجائے نیا

نصاب تعلیم رائج ہو گیا۔

”اور وہ چند ایک مدرسے جن میں قرآنی تعلیم کے سوا اور کوئی تعلیم نہ دی جاتی تھی اب سراب بنتے چلے جا رہے تھے اور وہ پرانی قسم کے علماء مدرس اور مذہبی طلباء بھی غائب ہو گئے۔“ ص ۲۳۷

علماء کی بجائے مدرسوں میں اشتراکی مدرس نظر آ رہے تھے۔ آمین کی آخری کڑی میں بھی غائب ہوتی جا رہی تھیں مسلمان مائیں کی گودیں میں پلنے والے بچے اب اسلام کش بنائے جا رہے تھے۔ اسی خطہ کا احساس تھا کہ گوریلا گروہ جب کسی مقام پر حملہ آور ہوتے تو سکول کے مدرسوں کو سب سے پہلے تہ تیغ کرتے۔

”اور ایک خاص بات یہ ہے کہ گوریلا گروہ جب کسی گاؤں میں پہنچتے تو گاؤں کے مدرس سب سے پہلے ہدف تیغ بنتے معلم دراصل نئے علوم مسلمان عورت کی اٹھان مجموعی زراعت اور ہر اس چیز کا جو قدما کے لیے وجہ نفرت ہے، علمبردار ہے، سوطی ایشیا کا دیہاتی معلم رد عمل اور فساد کا بہترین دشمن اور کمیونسٹ مقاصد کا گہرا دوست اور موڈ ہے۔ دیہاتی معلم بیدار تانہکتان کی نشانی ہے۔“ ص ۲۳۹

مصنف کے قول کے مطابق ”تاجکستان دین اسلام اور دین مارکس لینن کی جنگ کا اگھاٹہ بنا ہوا تھا۔ دنیا میں کوئی نظام اس لیے غالب ہوتا ہے کہ اس کے علمبردار غالب ہوتے ہیں۔ دین مارکس کے پیرو غالب نہ ہو سکتے تھے وہ اپنے دین کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار تھے اس لیے مسلمانوں کو اپنے دین کے آخری کھنڈ سینوں میں چھپائے منہم ہونا پڑا۔ اشتراکیوں نے سبیلوں پر اپنے پھر بڑے نصب کر کے اور خدا کے گھٹ شیطاں کی تعلیم گاہ بن گئے۔“

”سبیل گاہ بن گئی، اور اس پر سبز جھنڈے نصب کر دیے گئے۔ یوں قصہ ختم ہوا۔“ ص ۲۴۰

”ہر گاؤں میں ایک ”سنج چائے خانہ“ بن گیا۔ ابر اکثر گاؤں میں ہم نے مسجدوں کو جدید تعلیم کے مکتب بنا دیا۔“

ص ۲۵۰

اب کیا آپ عورتوں کی اٹھان کی داستان بھی نہیں گئے؟ — وہ جو امت کی مائیں بننے والی تھیں۔

مصنف تاشقند کی روسی ڈیپارٹمنٹ کی ایک ربرا۔ وہ روسی عورت سے ملاقات کرتا ہے۔ اور اس سے عورتوں میں اسلامی کام کی داستان سنتا ہے۔ یہ ”ڈیپارٹمنٹ“ ۱۹۱۹ء میں قائم ہوئی۔ اس کا مقصد عورتوں میں تعلیم و تنظیم پھیلانا اور قدیم روایات کے خلاف جذبہ نفرت ابھارنا تھا۔ روسی کمیونسٹ عورتوں نے گاؤں گاؤں تبلیغی دورے کیے۔ اسی دوران میں سرسبے بڑی مشکل جو انھیں پیش آئی یہ تھی۔

”کہ ایک توہم ان کی زبان نہ جانتی تھیں اور دوسری بڑی مشکل یہ تھی کہ ہماری جماعت میں کوئی مسلمان عورت

ذہنی ص ۲۷۵

بڑی تلاش اور جہد کے بعد ایک نانا عورت میسر آئی جس نے انھیں مسلمان گھروں کے تمام رسم و رواج سے آگاہ کیا۔ انھوں نے اسی عورت کے ذریعہ مسلمان گھروں میں راہ و رسم پڑھانی شروع کی جب وہ کافی حد تک شناسائی میں آگئیں تو انھوں نے سب سے پہلے عورتوں کے ذہین طبقہ پر چھاپہ مارنے کی ٹھانی۔

”ہم نے سب سے پہلے مسلمان عورتوں کے ذہین طبقہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کی سعی کی“ ص ۲۷۶

لیکن جب ذہین طبقہ اس طرف متوجہ نہ ہوا تو انھوں نے مفلس طبقہ کی طرف رخ کیا، ان کی اپنی طرف مبذول کرنا یقیناً سہل تھا۔ وہ ان کے پاس جا بیٹیں اور انھیں روٹی کاٹنے کو بتائیں۔ انھیں اکثر کسی نہ کسی کام پر لگا کر زیادہ سے زیادہ اجرت دینی شروع کر دی۔ پیسے میں واقعی بڑی کشش ہوتی ہے، پھر جہاں افلاس و بھارت کا جوڑ میل ہو وہاں تو اس کا پورا پورا اثر ظاہر ہوتا ہے محکمہ انات کی لیڈر بیان کرتی ہے:-

”پھر جب ہم نے مقامی عورتوں میں زرقہ لے کر نفوذ کرنا شروع کیا تو انھوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ

ہمارا استقبال کیا“ ص ۲۷۷

مسلمان عورتیں مذہبی قید و کڑ توڑنا گوارا نہ کرتی تھیں اس لیے ان میں بہت آہستہ آہستہ اور قہر مچھونک پھونک کر کام کرنا پڑا۔ کمیونسٹ عورتوں نے اول امور خانہ داری میں اصلاح دیریم کرنے اور مشورے دینے تک ہی اکتفا کیا جب یہ دیکھا کہ وہ عورتیں ان سے مانس ہو چکی ہیں تو انھیں باہر کی دنیا کے سہرا باغ دکھانا شروع کر دیے۔ اور انھیں آمادہ کیا کہ گھر کی تنگ چار دیواری سے باہر نکل کر توڑا دیجیں۔

”ہم نے اب ثقافتی تربیت بھی دینی شروع کر دی مجلسوں کے بعد کھیل تماشے اور گانے جو جاتے پھر

ہم انھیں جدید شہروں کی سیر کرائے گئے“ ص ۲۷۸

اب قہر اور بڑھا کمیونسٹ عورتوں نے زمانہ کلبوں کی بنیاد ڈال دی۔ اب مسلمان عورتوں کو ترغیب دے

کر اپنے سامنے لائیں۔ ایک کمیونسٹ عورت کا مشاہدہ ہے کہ:-

”اگرچہ کلب گھر میں جائے یکے کسی پرہ کے اتارنے کی ضرورت نہیں لیکن وہاں جائے لازمی تہہ پر ڈر فسر“ ص ۲۷۹

کامیابی کمیونیٹیوں کے قدم چومنے لگی۔ عورتیں بڑھ بڑھ کر رگ و دیباؤں (concerts) میں حصہ لینے لگیں

ایک رگ و دیبا میں صرف عورتوں نے حصہ لیا اور جب مردوں نے اس منظر کو دیکھا تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی

رہ گئیں۔ اب عورتیں مطلوبہ شاہراہ پر خود بخود گامزن تھیں اور سر بازار برف جلا دے کے غرے لگاتی پھرتیں کمیونسٹ

ساتویں میں بیفہ کو سیاہ ڈھکنے والا کفن پہنا جاتا تھا۔ مسلمان عورتوں کے ایک گروہ کو ماسکو کی سیر کوئی گئی اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے عدالتوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے۔ اور پھر —

”ترکستان کی وسطی مجلس عاملہ نے محسوس کیا کہ اب ٹھیک وقت ہے کہ ہم تعدد ازدواج نکاح بالجبر اور

شادی بیاہ کی دوسری کمزرات کو ممنوع قرار دیں“ (۲۰۴ ص)

ایک بڑی سرگرم مسلمان عورت خدیجہ نامی (Khoziat) سے مصنف کتاب کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اپنے سوانح زندگی سناتے ہوئے بتاتی ہے کہ کس طرح وہ ایک ٹھیکہ مسلمان گھر میں جنم لیتی ہے جہاں دس برس کی عمر میں اسے پردہ کے اندر بٹھادیا جاتا ہے۔ پھر اس کی شادی ہوتی ہے۔ لیکن شہمی قسمت اس کا پیا راتھو ہر چھ ماہ کے بعد اسے تنہا چھوڑ کر ملک عدم کی راہ نیتا ہے۔ مصیبت کے دنوں میں اسے ایک صوفی منش شخص کے ہاں پناہ ملتی ہے یہاں وہ ربوئی کا کام کرنے پر مامور ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ گھر سے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہے کہ۔

”عمدوں کا ایک جم غفیر جا رہا ہے جس میں جوان سال اور سن رسیدہ ہر طرح کی عورتیں شریک تھیں۔ وہ کھلے بندوں بے پردہ پھرتی تھیں۔ ان کے آگے ایک اجنبی سم کا باجہ سج رہا تھا اور نوجوان لڑکے عجیب غریب گیت گاتے تھے۔ گاہ گاہ کوئی بیخیلا شخص ایک پرزور نعرہ لگا دیتا۔ ”برقعہ آمادہ“۔ ”سلاخی ایشیا کی آزاد عورت زندہ باد“۔ ”لا اذلاب مرزہ باد“۔ سیدیں حکومت زندہ باد۔ لڑکیاں لڑکے آپل کو در بے نختے۔ اس عجیب نظارے نے اسے اپنے طرف کھینچ لیا اور وہ ان کے پیچھے ہوئی ایک کھلے صحن میں پہنچ کر تمام لوگ چائے پینے لگے اور ایک غور و تقریر کرنے لگی۔ وہ ایک گوشہ میں ہنسی مٹھری اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ رہی تھی کہ ایک ملائم آواز نے بڑے پیار سے اسے پکارا ”میری رفیقہ“ اس آواز نے گویا اسے سوجھ بوجھ سے ہٹا دیا۔ وہ اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگی اور باتوں باتوں میں خدیجہ نے بتا دیا کہ یہ ایک غریب بیوہ ہے۔ تم ہاں ساتھ رہو۔ ہم تمہیں کھانے کو روٹی اور رہنے کے لیے جگہ دیں گے۔ اس کیونٹ عورت نے جواب دیا۔ خدیجہ کا چہرہ خوشی سے تپا اٹھا اور وہ اس کے ساتھ ہوئی۔ وہ اسے ایک عمارت مکان کے اندر لے گئی جہاں خدیجہ کو ایک بید قسیم کے قسطنطنیہ میں رہنے والا بھائی اور یورپی لباس پہننے کو دیا گیا (۲۰۵ ص)

”دوسرے دن خدیجہ کو سکول میں داخل کر دیا گیا جہاں سے کیونٹزم کی تعلیم لینے لگی خوش قسمتی سے اسے ایک ایسی استادانی میسر آئی جو بڑی قابل اور ذہین تھی۔ اور یہ صرف اسی استادانی کی بدولت تھا کہ تمام لڑکیاں لینن سے واقف ہوئیں اور اس کی ذات سے محبت کرنے لگیں (۲۰۶ ص)

اس سکول میں ایک معلم فیض اللہ نامی تھا۔ وہ ابھی جوان تھا۔ یہ خدیجہ کے ہر کام میں بھپسی لینے لگا یہاں تک کہ اسے اس سے

محبت ہو گئی اور آخر کار دونوں نے شادی کر لی خدیجہ اپنی پھلی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہتی ہے کہ۔

”ہم جوڑوں میں ایک نئے طبقہ نفس اور سیرت کی ضرورت ہے۔ بچپن ہی سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم مردوں سے دور رہ کر رہیں اور جب ہم مردوں سے ملتی ہیں تو ایک عجیب قسم کی جھجک اور خوف باقی رہتا ہے۔“

خدیجہ بیان کرتی ہے۔

”خدیجہ میری زندگی میں یہ جھجک ایک تراسی (Tears) کا باعث بنی۔ مردوں کے ساتھ ملنا میرے

لیے ایک بڑا تھری پیدا کر دینے والا تجربہ تھا۔ اور کوئی تعریفی جملہ یا معافہ تو میرے لیے ایک پہاڑ تھا۔“

”یہ ہے اُس لڑکی کی داستان جس کو جب اس کی عمر یہ ماں نے اس حالت میں دیکھا تو وہ اسے پکارا اٹھی حیف خدیجہ

حیف ڈونے یہ کیا کیا تو نے مجھے مسلمان کی آنکھ میں دھیل کر دی ہے۔ کاش میں اس سے قبل مر چکی ہوتی۔“ ۲۷۷ ص

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر تہذیب اپنا جہاں کسی خاص شخصیت یا تعلیم کے گرد بنتی ہے۔ یونان کی قدیم تہذیب

فلسفوں کی تعلیم کے گرد پھیلی جس تعلیم کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ یونانی آسمانی دیوتاؤں کی اولاد ہیں اور آپ کو سن کر تعجب

ہو گا کہ وہ تہذیب جو آج کی دنیا اور قرون وسطیٰ کے مسلمان علماء کے لیے ایک مقدس صحیفہ بنی ہوئی تھی، غلامیوں کی

ناتوان گردنوں کے اوپر استوار کی گئی تھی۔ یونانی گھریلو زندگی کی بنیاد طوائفوں کے اوپر چنی گئی تھی۔ اٹھارویں صدی میں

عقلمندی کا جو طوفان اٹھا تو وہ اپنا بھنورہ الیٹس کے گرد بنا رہا تھا۔ یہی اس صدی کا پیغمبر تھا۔ اس طرح جب اشتراکیت

پھیلی تو یہ قدرتی امر تھا کہ اس کے خدایوں کی شخصیتیں اجاگر ہوئیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کے مند رہنمائی کے جانے

وہ انسان جن کی زبانیں مادی برحق کی شناخت میں مصروف تھیں اب گارہی تھیں۔

”وہ آنے والے حسین ایام کے گیت گارہے تھے۔“

لیکن سب سے زیادہ گیت وہ جس آواز کے متعلق بولتے تھے وہ لینن تھا۔ کیونکہ وہ بدانتہا ہیں کہ اس کے بغیر کوئی

بنا گیت جنم لے ہی نہیں لے سکتا لینن نے ہمارے زمانہ خدایوں کو حق و بد یا کہ وہ جو چاہیں گاہیں۔ اور وہ بیکسا

زبان لینن کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ (ناہاب ایک بیت)

بقول مصنف لینن کی شخصیت ایک روایتی حیثیت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ان کے نزدیک لینن ایک فلسفی

منکر یا انقلابی لیڈر نہ تھا۔ ان کے نزدیک لینن ایک مقدس ناجی تھا ایک مادی برحق اور علم و حکمت کا

جھبٹ تھا۔ (۳۶ ص)

لینن کا نام اور اس کی شخصیت ان کے قلوب پر ہر وقت مسلط تھی مصیبت کی ہر گھڑی میں لینن کی یاد ان کیلئے

صبر سکون کا پیام لاتی تھی؟ (۳۲۲ ص)

اور وہ جو مذہب کے دھوکے بیچ رہیں سے اکھاڑنے آئے تھے خود ایک دیوتا انسانوں کے اندر نصب کر رہے تھے۔
 ”ایک ایشیائی کیمین چاند اور ایک ستارے کا زائیدہ بنایا جاتا ہے۔ اپنی درستی قوتوں سے اس زودا
 کو ہلاک کرتا ہے جو امن و راحت کی راہ کو روک بیٹھا ہے؟
 ایک اور روایت میں ہے:-

”اور چھ سال میں جب زمین غلاموں اور نوابوں سے پاک ہو گئی تو لین مر گیا۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ
 لین ان کے درمیان موجود نہیں تو انھوں نے کہا کہ وہ واقعی مر گیا ہے۔ لین مرا نہیں تھا۔ وہ اپنے معلم
 خاٹہ پیش کے صفحے کو بھولا نہیں تھا۔ وہ پہاڑوں میں اپنی خوشی کو تلاش کر رہا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ زمین
 لرزہ ہی ہے۔ نہیں، یہ زلزلہ نہیں۔ لین پہاڑوں کو الٹ پلٹ کر اس چھتری کو ڈھونڈ رہا ہے جس کی کھنڈ
 سے مسرت حاضر ہو جائے گی۔ اور جب وہ اس چھتری کو پائے گا تو کالے گورے زرد اور بھورے سب
 انسان مسرور ہو جائیں گے اور امن و سکون کی زندگی بسر کریں گے“ (۳۲۸ ص)

انسان اپنے الفاظ میں اور اپنے گیتوں کی سانسوں میں اپنے قلب کی کیفیات عیاں کرتے ہیں محض ایک
 زمانے کے ادب کو دیکھ کر اس زمانے کے خیالات کا اندازہ ہو سکتا ہے جو دیکھئے عرب کا جاہلیت کا ادب انقلاب
 اسلام کے بعد کے ادب کے کتنا متضاد اور الگ تھا۔ لین کی شخصیت ان کے قلوب میں چلی تھی۔ بقول مصنف لین
 کی ہستی اب ایک داخلی جذبہ بن چکی تھی۔ پھر بقول قرآن ایک پیٹ میں دو دل نہیں ہو سکتے۔ لین کی محبت رکھتے
 ہوئے خدا اور رسول کی محبت کب رہ سکتی تھی۔ اب مسلمان شاعر اب شہر نظم میں لکھتا ہے:-
 ”آج ہماری تعطیل ہے۔

ہم اسے روزے کے نام سے پکارتے ہیں

اور ماضی بعید میں یہ کیسی عجیب تعطیل تھی!

گھر باریج کے، کھیتوں سے دور

تمام دن مسجدوں میں گھٹنے جھکائے کھڑے رہتے تھے۔

اب کس کے پاس روزے کی بابت سوچنے کا وقت ہے؟

محکوم ماضی کی اس راہیات رسم کیے اب کس کے پاس وقت ہے؟

روزہ ۱۹! (۳۳ ص)

دین کے ساتھ یہ مسخر: استنہز ایک منطقی نتیجہ تھا اس ترقی کا جس کی طرف ترکستان کے مسلمان بڑھ رہے تھے۔ ایک مسلمان ادیب صدر الدین عینی اپنے بھائی کی ذات پر ایک نظم میں لکھتا ہے جس کے آخر میں وہ چلاتا ہے۔
 ”اے آسمانوں کے حاکم تم ہی ہاں صرف تم ہی اس جرم کے مرتکب ہو“ اور جب آسمانوں سے کوئی جواب نہیں ملتا تو یہ پکار اٹھتا ہے۔ ”ہاں یہ خالی خولی آسمان گونگا ہے“ (۳۳ ص)

عینی جریہ خیالات کا علمبردار ہے۔ اپنی تحریر میں جا بجا وہ مذہب پر حملے کرتا ہے اور جوں جوں بالشورزم کی تحریک بھڑکتی ہے اس کی بے باکی زیادہ تر ہوتی جاتی ہے۔ پہلے پہل وہ خدا کو مانتا تھا پھر اس کے وجود ہی کا منکر ہو گیا۔ انقلاب کے اولین سالوں میں وہ خدا کو پکارتا ہے:-

”اے خدا محلوں کی چھتیں توڑ ڈال

بد معاش نوابوں کے تاج زمین پر اتار پھینک

اے خدا ہمیں ہولناک قید سے نجات دلا

اور رشتہ بد اندام نوابوں کو اپنے غلاموں کے ساتھ سرنگوں کر دے۔

دو سال بعد جب اس کی دعا مستجاب ہوئی زبردست زبردست ہو گئے اور محلوں کی چھتیں واقعی چڑھتی ہوئی نیچے آ رہیں تو یہ کہنے لگا۔

”یہ اللہ کا کام نہیں۔ اللہ کو اس کا رو ہمارے کیا سروکار“

اپنی تازہ تحریروں میں عینی لکھتا ہے کہ یہ معجزہ اللہ اور اس کے رسولوں کا نہیں بلکہ مزدوروں کے زور بازو کا نتیجہ ہے۔ (۳۳ ص)

جو حضرات ادیب پر ایک نگاہ رکھیں وہ خوب جان گئے ہیں کہ وسطی ایشیا کا یہ ذکر ہندوستان کی موجودہ حالت کو اس قدر بے نقاب کر رہا ہے۔

مذہب پر ایک مشہور شاعر اپنی مشہور نظم ”خطاب بہ رسول“ میں کہتا ہے:-

”تم کہتے تھے۔ تاج نہیں گرے گا۔

وہ گر گئے

تم کہتے تھے۔ تخت نہیں ملیں گے

وہ ہل گئے

تم کہتے تھے: ”قرآن کے الفاظ ابدی ہیں

ہماری عورتیں بے پردہ نہ ہوں گی“

وہ بے پردہ ہو گئیں

تم کہتے تھے: ”مسبیں کبھی خالی نہ ہوں گی

اسلام ہمیشہ حکمران رہے گا“

مشکل (۴۰ ص)

ایک شاعر منظم مکالمے میں ایک فرد کی زبان سے کہہ رہا تھا

”یہاں کسی قلابیرو یا زواب کے لیے کوئی جگہ نہیں۔

ہمیں کوئی خدا ودا نہیں چاہیے اور نہ اس کے کسی گماشتہ کی زمین کے کسی حصہ میں ضرورت ہے“ ۴۰ ص

دیکھ لیا آپ نے وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ان کی جوشی رو میں اب چلا رہی تھیں۔

”قلا ب مت آؤ، تم ہماری پہاڑیوں کی بعید آواز سن رہے ہو؟ وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ صدیوں ہم خدا

اور اس کے رسول کی شریعت کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں۔ لیکن کوئی تبخیر نہیں، کوئی انقلاب

نہیں، دیکھو ہماری چوٹیاں کانپ رہی ہیں۔ ان کے پنج بستہ وزنی ٹکڑے تمہیں کچنے کینے لڑھکتے آ رہے ہیں

ہم تم کو نہیں چاہتے، جاؤ، چلے جاؤ! ہم اپنے بھولے بھالے انسانوں کو تمہاری تعلیمات سے بچانا

چاہتے ہیں۔“

— یہ بخشی صبح سمرقند!

(بقیہ مضمون صفحہ ۱۶) کہ جس شخص میں اسلام کی یہ ظاہری علامتیں موجود ہوں (یعنی نماز پڑھنا قبلہ کی طرف زچ کرنا اور مسلمانوں

کا ذریعہ کھانا) پھر خواہ وہ کیسے ہی خلات اسلام عقائد و خیالات کا ذخیرہ کیسے ہی کا ورنہ پیشہ کار نہ اعمال کے بہرہ و ہلان ہی رہتا ہو وہ اس

تک کے لوگوں سے اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو مسلمان قرار دینے کا مطلب تو یہ ہوگا

کہ اسلام صرف ان ظاہری اعمال اور علامات ہی کا نام ہے۔ اور ایمان و اعتقاد کی اس میں

کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسلام کے بارہ میں اس سے زیادہ جہالت اور

گمراہی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔

(باقی)

آداب معاشرت

(از جناب مولانا محمد ایوب صاحب مصلحتی جامعہ البیات کانپور)

اچھے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات خوشگوار رکھے، ہر شخص سے ملنے میں تواضع اور فروتنی کو اپنا شعار بنائے، ہر ایک کے ساتھ شگفتگی سے اور محبت آمیز انداز میں گفتگو کرے، اپنی بڑائی نہ جتائے اور نہ جھگڑتا پھرے، بلکہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اور اچھے برتاؤ کی سی پیش آئے اور ایسا طرز معاشرت اختیار کرے کہ خلق اللہ کے لیے اذیت اور منافرت کا باعث نہ ہو، ہر شخص سے سلام کرنے میں پیش قدمی کرے اور اگر اس کو سلام کیا جائے تو اس سے بہتر طور پر یا کم سے کم ویسا ہی جواب دے، ملاقات کرنے میں کشادہ دلی اور خندہ پیشانی کا اظہار کرے اور گفتگو میں خوش کلامی اور ادب و منانیت کا خیال رکھے اور جہالت کی باتیں نہ کرے جو دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہوں، مخاطب کی گفتگو ایسی خاموشی اور توجہ سے سنے کہ اس کی وقعت میں کوئی ادنیٰ سی کمی بھی محسوس نہ ہونے پائے۔ وعدہ ہمیشہ ایسا کرے جس کو پورا کر سکے، معاہدہ اور قول و قرار کی خلاف ورزی نہ کرے، اپنے بزرگوں کے لیے کھڑا ہو جائے (بشرطیکہ انہیں اس سے تکلیف نہ ہوتی ہو) اور ان کے بیٹھنے کے لیے بہتر اور کشادہ جگہ خالی کرے اور خندان کے سامنے پورے سکون و ادب کے ساتھ بیٹھے، اور فصل و کمال پانچ سال کسی اعتبار سے بھی جو اس سے بڑا ہو، اس کے درجہ کے مطابق اس کا ادب و احترام کرے اور ان کے سامنے کوئی خلاف ادب بات نہ کرے، مثلاً تھوکتا جمائی لینا پاؤں کو پاؤں پر رکھنا وغیرہ ذلک غرض اس طرح ان تمام اخلاق و عادات کا خوگر بنے اور ان طریقوں کو اختیار کرے جو اجتماعی نظام کو استوار اور رشتہ اخوت کو مضبوط بنائیں جس ملت کے افراد ان صفات کے حامل ہوں گے وہ دنیا کے اندر امن و سلامتی اور بخل و سعادت کے لحاظ سے ایک مثال ہوگی۔

نرم خوئی و خوش گفتاری | قرآن مجید نے معاشرتی اخلاق کے ان تمام اصولوں کو مکمل طور پر پیش کر دیا ہے جن پر عمل کرنے سے آپس میں ہمدردی و مہربانی، ملت کا شیرازہ متحد ہو اور بغض و عناد، افتراق و انتشار اور شر و فساد کے فتنوں سے قوم محفوظ ہو کر ترقی اور خوش حالی کی نعمتوں سے بہرہ ور ہو سکے۔ اس سلسلہ میں اس کی پہلی اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ۔

نیکی اور برائی پر اپنا نہیں چھوڑ سکتی، برائی کو ایسے طریقے سے دفع کر دے جس سے

ولا تستوی الحسنة ولا السيئة الا بالحق

ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ
عداوتہ کا نہ دلی حمیم و ما یلقاھا الا
الذین صبروا و ما یلقاھا الا ذو حظ
عظیم (سورہ فصلت)

زیادہ بہتر ہو (ایسا کر کے) تو تمھارے اور جس شخص کے درمیان کوئی عداوت
ہو وہ بھی گویا تمھارا بہرہ و دوست ہو جائیگا اور اس (حسن مدارات)
کی توفیق انھیں لوگوں کو ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور ان لوگوں کو
ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔

اس آیت میں جس اصول اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے وہ اپنے مفہوم میں عام اور اپنے دائرہ اثر و عمل میں غیر
محدود ہے، اس میں رسول اور پیروان رسول کو نہ صرف اپنے ہم مذہبوں ہی کے ساتھ بلکہ نوع انسانی کے ہر فرد
کے ساتھ خوش خلقی اور حسن مدارات سے پیش آنے کی تاکید کی گئی ہے اور انھیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ
کوئی اشتعال انگیز رویہ اختیار کرے تو ان کا اخلاقی فرض یہ ہے کہ اس پر صبر کریں، اگر کوئی جہالت کر بیٹھے تو علم و
بردباری سے کام کریں، بدسلوکی سے پیش آئے تو درگزر کریں اور اس کی خطاؤں کو بخش دیں، اس خوش
اخلاقی کا انجام یہ ہوگا کہ دشمن بھی دوست ہو جائے گا اور کینہ پروردگار زمین جائے گا۔ ولا تستوی الحسنة
ولا السیئة اذ نفع بالتي هي احسن (البقرہ) کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ برائی اور بھلائی دو مختلف حقیقتوں کا
نام ہے، ایک مسلم کی حیثیت سے تمہیں چاہیے کہ برائی کے جواب میں بھی نیکی ہی اختیار کرو اور نیکی بھی وہ
جو ہر جہت سے اکمل و احسن ہو، پھر ایسا کر کے اپنے دشمن کے اندیشہ سے بے خوف ہو جاؤ یعنی اگر کوئی
شخص تمھارے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے تو بہتر یہ ہے کہ تم اسے معاف کر دو اور اس سے بہتر تو یہ ہے
کہ اس کی بدسلوکی کو نہ صرف معاف کر دو بلکہ اس کے ساتھ احسان کرو۔ اس اصول پر عمل پیرا ہو کر دیکھ لو کہ
آزمتمھارا یہی احسان و حسن مدارات کس طرح اس کو تمھارا مخلص اور سہارہ، رفیق اور ولیز اور فدائی دوست
بنادیتا ہے۔

لیکن اس اعلیٰ اور عزیمت طلب اصول اخلاق کی پابندی کچھ آسان بات نہیں جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ
نے اس اصول کی تعلیم اور اس کے نتائج کی توضیح کے ساتھ ہی فرمادیا ہے کہ "وما یلقاھا الا الذین
صبروا و ما یلقاھا الا ذو حظ عظیم" یعنی اس اصول سے عملاً حقیقی تعلق انھیں لوگوں کو پیدا ہو سکتا ہے
جو صبر و تحمل کے عادی ہوں اور سنجیدہ، مضبوط اور پر عزیمت دل و دماغ رکھتے ہوں۔ درنہ اخلاق کا یہ اصول
کچھ اس قدر سخت اور صبر آزماتا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہر شخص کا کام نہیں، اس کی پابندی اہل عزیمت ہی
کر سکتے ہیں، اس لیے اس اعلیٰ اخلاقی معیار پر پورا اترنے کے لیے پہلے اپنے اندر کافی صبر و ضبط اور عزم و

استقلال پیدا کرنے کی ضرورت ہے

اسی نرم خونی اور حسن مذاہات کی تائید بخود حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے:-

واخفض جناحک لمن اتبعک من
المومنین فان عصوک نقل انی بریء
اور جو مسلمان تمھارے پیچھے ہوئے ہیں ان سے تواضع اور
نہی کے ساتھ پیش آؤ پس اگر لوگ تمھاری نافرمانی کریں تو
(ان سے صاف صاف) کہہ دو کہ میں تمھارے مشرک نہ اخل

(سیرۂ شعراء) سے بری ہوں

اس آیت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مسلمانوں کے ساتھ نہایت نرمی اور تواضع سے پیش
آنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ آپ کی رسالت کا مقصد عظیم بظاہر اسباب اس کے بغیر پورا نہ ہو سکتا تھا اور انکا مسلمان
ہونا آپ کا ہم آہنگ بنانے آپ کے محبت کرنے، آپ کے ارشادات کی انجام دہی پر آمادہ کرنے، آپ کے مقصد رسالت کی
راہ میں جان و مال کی قربانی دینے اور آپ کی دعوت کو فروغ دینے کی خاطر ہمہ تن مستعد اور سرگرم عمل بنانے کے
لیے سب سے زیادہ موثر اور کارگر یہی طریقہ تھا۔

اسلامی تحریک و سیاست کا یہ ضروری اصول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر
اُس شخص کا جو کسی اسلامی تحریک یا ادارہ کا ذمہ دار ہو اور اہل زندگی بننا چاہیے کہ مخالفین اور مخالفین
کے ساتھ اپنے حسن اخلاق کا ثبوت دے تاکہ اس اخلاق کی کشش سے موافقین کو موثر طریقہ پر دینی اور دنیوی ترقی
کی راہ پر لگا سکے اور ان کی اخلاقی کمزوریوں کی آسانی سے اصلاح کر سکے، اور مخالفین کا جذبہ نفرت و محبت سمجھ دے
کے جذبہ میں تبدیل کر دے چنانچہ اسی حکمت کو ملحوظ رکھ کر شارع حقیقی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن سلوک
کا حکم دیا تاکہ آپ کے مخالفین آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر نفرت و عداوت کے بجائے آپ کے محبت و ہمدردی
کرنے لگیں اور پھر بتدریج آپ کے اتباع اور تعمیل ارشاد پر مجبور ہو جائیں۔

ایک دانا اور حقیقت پسند انسان کو اس امر کا سمجھ لینا ضروری ہے کہ اخلاق بنیوی کا یہ وہ بلند
تریں اصول ہے جس کی رہنمائی اور ضرورت سے کوئی انسان بھی جو اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے
بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہر چند کہ آیت مذکورہ بالا میں روئے سخن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف ہے
لیکن اس کا مقصد دراصل پوری امت کو تعلیم دینا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آپ کو جو حکم بھی دیا گیا ہے
اس کا مقصد امت ہی کی تعلیم ہے الا آنکہ کسی حکم کے متعلق اس بات کا قطعی ثبوت ہو کہ وہ آپ ہی کے ساتھ

مخصوص ہے۔ اس لیے ہادیٰ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پیر و کافر ضل ہے کہ وہ ہر شخص کے ساتھ خواہ موزی دشمن ہو یا مہربان دوست خوش خلقی سے پیش آئے اور اپنے اخلاق اور تواضع سے ان کے دلوں پر اپنی محبت کا گہرا نقش جما دے کہ ضرورت کے وقت وہ اس کی ہر طرح کی امداد اور ہمدردی کے لیے فطرتاً مجبور ہو جائے یا کرے۔

اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام کو اپنے اور ان کے سب سے بڑے دشمن کو پیغام حق دینے کے لیے بھیجا تو اس وقت انہیں بھی یہی تاکید فرمائی کہ :-

اذھب انت راخوک با یاتی ولا تنیا
فی ذکر ی اذھب الی فرعون انت
طغی فقول لا حولا لیلنا العله یتذکر
او مخشی (سورہ طہ)
تم اور تمھارے بھائی دونوں ہماری آیات لیکر جاؤ اور ہماری یاد
میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے بہت سر
اٹھا رکھا ہے پس اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ چیتے یا
ہمارے تھر سے ڈرے

یعنی تم دونوں ہمارے معجزے اور دلائل توحید لیکر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو توحید کا پیغام ربانی منادو اور یاد رہے کہ اس کے پاس ہنچ کر برابر ہیں اپنے سامنے رکھنا اور اس اعتقاد یقین سے اپنے دل کو کبھی خالی نہ کرنے دینا کہ ہم تمھاری اس مہم میں معین و مددگار ہیں کیونکہ ہمارا ذکر اور پشت پناہی کا یقین تمھارے لیے تقویت کا اور فرعون کے لیے زوال قوت کا باعث ہو گا۔ ایک حدیث قدسی میں بھی اس بات کی شہادت موجود ہے کہ ذکر الہی مومن کے لیے باعث تقویت اور دشمن کے لیے زوال قوت کا سبب جس کے الفاظ یہ ہیں :-

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ ان عبدی
کل عبدی الذی ینذکرنی وھو منا جز قرنہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا جتنی بندہ وہ ہے جو اپنے دشمن سے
مصرف بیکار رہتے وقت بھی مجھے یاد کرتا رہتا ہے (اور یقین
رکھتا ہے کہ میں اس کا آقا اور دست گیر ہوں)

ان احکام و ہدایات کے بعد ان پیغمبران عظام کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کرتا ہے کہ پیغام ربانی میں فرعون سے غایت درجہ نرمی کے ساتھ بات کرنی اور انداز گفتگو میں ذرا بھی تشرش مونی اور تلخ بیانی اختیار نہ کریں۔ فطرت انسانی کا خاصہ ہے کہ سخت کلامی سے اس میں ضد اور نفرت اور نافرمانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف نرم گفتاری لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی، دشمن کی آتش بغض و عداوت کو ٹھنڈا کرتی اور سنگدل سرکشوں کے دلوں کو بھی پگھلا دیتی ہے اور کہنے والے کی باتوں کو مقبولیت بخشی ہے چنانچہ اسی مصلحت کے پیش نظر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے نہایت نرم انداز گفتگو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اسی کے بموجب انھوں نے فرعون کو مخاطب بھی

ان زیم نفلوں میں کیا کہ انار سولہ ربک فارسل معنابی اسمائیل ولا تعذبہم (ہم دونوں تمہارے رب کے فرستادہ ہیں پس نبی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور ان کو عذاب نہ دو) پھر حرب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کی دعوت دی تو اس میں بھی اس حکم الہی کا انتہائی حد تک لحاظ کیا اور فرمایا:-

هل لك الى ان تنزك واحد ياك الى
مر بک فتحشني
کیا تم پسند کرتے ہو کہ شرک و کفر کی گندگی سے پاک ہو جاؤ اور میں
تمہارے پروردگار کا راستہ بتا دوں اور تم اس سے ڈرو!

غور فرمائیے یہ انداز مخاطبت حسن بیان اور نرمی کلام کی کتنی بہترین اور مجزاہ مثال ہے اور فرعون کو پیغام توحید پر آمادہ غرور و فکر اندام مل بہ ایمان کرنے کی کتنی مؤثر تدبیر جس کے بغیر اسکے لیے ایمان کی راہ نجات ہونی چاہیے یا تباہی کا ناریکٹ لگنا۔ اب اگر حضرت موسیٰ کے اس سوہ پر غام محاشرتی اور اخلاقی نقطہ نظر سے غور کیجئے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جو تمام انسانوں سے اعلیٰ و ارفع اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور عظیم المرتبہ رسول ہیں۔ فرعون جیسے آدمی کے ساتھ خوش کلامی اور نرمی سے پیش آئیں کی کیا رہی ہے۔ دشمن بننے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ذلیل اور بے وقعت انسان ہے۔ جب ایک ذلیل دشمن کے ساتھ ایسے اخلاق کے مظاہرہ کا حکم ہے تو اس سے آسانی یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ کتنی نرمی، خوش خلقی اور سیریں کلامی کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کی طرح پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیغام رسائی کا منصب تفویض کر کے اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی تفہیم و تذکیر کے لیے یہی نصیحت فرمائی:-

اروع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة
الحسنة وجاهد لهم بالتي هي احسن
ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله
وهو اعلم بالمهتدين
(سورہ نحل)

اس آیت میں آپ کو تبلیغ کے لیے دو ایسے اخلاقی اصول بتائے گئے ہیں جو دعوت حق کا بہترین طریقہ اور اصلاح و تربیت اخلاق کا کامیاب ذریعہ ہیں، ایک استزجیر میں حکمت اور موعظہ حسنہ سے کام لیجئے، دوسرا یہ کہ بحث و جدال احسن طریقہ پر کیجئے۔

”حکمت اور موعظت حسنہ“ کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے معقول اور مسکت

دلائل سے کام لیں اور خدا پرستی و راستبازنی اور حق شناسی کے اچھے اور دلپزیر و عطا کہیں جو عقل سے لئے جاتے ہیں اور فطرت کے مطابق ہونے کی وجہ سے آپ کے پیغام کی صداقت اور آپ کی اخلاص مندی، ذہنی و قلبی اور وجد غرضی کا یقین لوگوں کے دلوں میں اتار دیں۔

تبلیغ حق کا یہ طریقہ ایسے لوگوں کے ساتھ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی جو مباحثہ و مجادلہ پر بند اثرات ہیں لیکن جو لوگ اپنی ہٹ دھرمی اور شقاق و عناد کی بنا پر بحث و مجادلہ پر مجبور کر دیں تو ان سے دوسرے اصول اخلاق کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا گیا اور نہایت خوش خلقی اور نرم کلامی سے بحث و جدال اور افہام و تفہیم کرنے کی ہدایت کی گئی اس لیے کہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کو روکنے اور عناد و شقاق کی تیزی کو فرو کرنے اور حق و صداقت سے انھیں مانوس کرنے میں یہی تدبیر سب سے زیادہ موثر ثابت ہو سکتی ہے۔ "و جادلہم باحسن" اور "فقل لاہ قولاً لینا" دونوں جملوں کو سامنے رکھئے تو آپ کو دونوں میں ایک ہی مشترک حکمت اور مقصد اور ایک ہی حکیمانہ طرز تبلیغ نظر آئے گا۔ پہلی آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کفار سے نرمی کے ساتھ پیش آنے اور نرم و متین انداز میں بات کرنے کی تاکید کی گئی ہے جس طرح دوسری آیت میں حضرت مرسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو خدائی کے مدعی فرعون سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو تبلیغ حق کا یہ طریقہ بتا کر یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ راہ حق سمجھا دینا آپ کا کام ہے، اس پر لوگوں کو چلا دینا آپ کا فریضہ نہیں، بلکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، یہی فطرت انسانی کا حقیقی نباض اور غیب کا جاننے والا ہے اس کے یہاں منکر حق کے رکھے جانے کے ٹھکانے بھی ہیں، اور حق کے سامنے سہ طاعت جھکا دینے والے کے مستقر بھی، وہ ہر بد بخت اور خوش بخت سے واقف ہے اور ہر ایک کی پوری کیفیت اس نے اپنے یہاں لکھ رکھی ہے اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق پل دینے پر پوری طرح قادر ہے، اس لیے ان کے ہدایت پانے کی فکر میں اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، کیونکہ آپ کی مرضی اور خواہش کو کسی کے ہدایت پانے یا نہ پانے میں کوئی دخل نہیں۔ انک لا تھدی من احببت وکن اللہ یھدی من یشاء۔

کلیطہ

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

کی ایمان افروز تشریح

اس مقالہ میں کلہ طیبہ کے مدو جزو (توجید

الہی اور رسالت محمدی) کی نہایت محققانہ اور وجدانگیر تشریح و توضیح کچھ ایسے انداز میں کی گئی ہے کہ مطالعہ کے وقت ایمان تازہ اندر قلب و ذہن سے معمور ہو جاتا ہے اور سہاوقات آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں انشاء اللہ اس کو پڑھ کر اپنے ایمان و یقین میں آپ بھی کھلی ہوئی ترقی محسوس کریں گے۔

قیمت پانچ آنے ۵

البدین القیم

(مصنف)

(مولنا سید مناظر حسن گیلانی)

دین کے مہمات اور ان مشکل مسائل پر جنہیں آج ہمیں سے مشکل سمجھا جاتا ہے حضرت مصنف نے ایسے اچھے فلسفیانہ انداز میں روشنی ڈالی ہے کہ غیور منکر اور مشکل کہنے والوں کی عقلوں پر منبہی آنے لگتی ہے نما سہری لحاظ سے کتاب اگرچہ بہت بڑی نہیں ہے لیکن ملاحظہ فرمانے کے بعد آپ اندازہ فرمائیں گے کہ مصنف نے اس جھوٹے سونے میں کتنے ذریعہ سمندر روں کو بند کرنے کی کوشش کی ہے اور عقائد کے ساتھ تصدیق کے بھی کتنے اہم اور دقیق مسائل کو اس کتابچہ میں حل کر دیا گیا ہے کاغذ عمدہ قیمت ۵۰ کاغذ معمولی ۴۰

نمک

کی عظمت و اہمیت اور اس کی حقیقت

نماز کے موضوع پر کم از کم اردو زبان میں اپنی شان کی پہلی تالیف ہے جس کے متعلق بجا طور پر اُمید کی جاسکتی ہے کہ جو

مسلمان اپنی غفلت اور بدعتی سے نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اگر اس کا مطالعہ کریں تو انشاء اللہ نماز پڑھنے لگیں گے اور جن کی نمازیں بے روح اور سہمی ہیں، اگر کبھی کبھی اس سال کو پڑھتے رہا کریں تو انشاء اللہ اپنی نماز کی کیفیت میں بہت انکیز ترقی محسوس کریں گے۔

قیمت بارہ آنے

(۱۲/۱)

البدین الخاتم

(مصنف)

مولنا سید مناظر حسن گیلانی

اس عظیم النظر کتاب میں سیرت نبوی کے متعلق تقریباً چار سو ساڑھے چار سو عنوانات کے ماتحت بحث کی گئی ہے جن میں تین سو سے زائد عنوانات کا تعلق ان جدید نظریات سے ہے جن کی طرف سیرت کے باب میں اس سے پہلے غالباً کسی مولف سیرت نے توجہ نہیں کی، اس کتاب کو دیکھ کر ہر صاحب عقل و بصیرت انسان اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس زندگی ہی ان کی صداقت کی روشن ترس و لیل ہے جس کے بعد کسی دلیل و برہان کا قطعاً حاجت نہیں قیمت مجلد ۵۰

سیری زندگی کے تجربے

مدیر الفرقان مولانا محمد منظور نعمانی کی یہ دلچسپ نہایت سبق آموز مختصر آپ بیتی ہے جس میں بچپن اور ابتدائی تعلیم سے لے کر اپنی عمر کے چالیس سال پورے ہونے تک کے اپنے نہایت کارآمد علمی و دینی، نفسیاتی اور اخلاقی تجربے لکھے ہیں۔ آخر میں قرآن اور حدیث کی سود غاؤں والا مجموعہ بھی شامل ہے قیمت ۶۰

تذوین اصول فقہ

از قاضی عبدالرحمن دایم۔ اے عثمانیہ

فن اصول فقہ کی تاریخ اور اس کے ممتاز مصنفین اور ان کی تفصیلات پر تبصرہ اس کتاب کا موضوع ہے عجیب و غریب فاضلانہ تصنیف ہے۔ قیمت ۴۰

قیمت

دینی انقلاب کا اہم ترین اصولی اثر

نصرت دین اصلاح دین کی بلندی

(از جناب مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ العالی)

حضرت مولانا محمد ایاظ کی تبلیغی و اصلاحی تحریک کے مقاصد اور طریقہ کار کی توضیح میں یہ سب سے زیادہ مفصل اور جامع رسالہ ہے، اس میں تفصیل سے

ایک نیا اہم دینی دعوت

(از جناب مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ العالی)

اسی دینی دعوت کی توضیح میں یہ نہایت جامع اور مفید مقالہ ہے، بانی انقلاب کے خیالات و عوام کی اس میں نہایت اعلیٰ اور کامیاب ترجمانی کی گئی ہے، چنانچہ حضرت

حضرت مولانا محمد ایاظ رحمۃ اللہ علیہ

اور

آلہ کی دینی دعوت

(تالیف مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ العالی)

یہ کتاب داعی الی اللہ حضرت مولانا محمد ایاظ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات ہے جس میں آپ کے بچپن سے وصال تک کے خاص حالات، اخلاق، اعمال، تشویشات، تعلیم و تربیت، سلوک و تزکیہ، تبلیغی باطنی و بیرونی مقاصد، امتیازات کے علاوہ آپ کی دینی دعوت اور اسلامی تحریک کو بھی تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اور بلاشبہ عصر حاضر کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ گہری دینی تحریک ہے اور جو اس چودھویں صدی میں دینی انقلاب ایک قابل عمل لائحہ پیش کرتی ہے۔ جدید ایڈیشن جس میں بہت کافی اضافہ کیا گیا ہے، صوامت تقریریں اس سارے متن میں سو فیاض۔ قیمت پانچ

بتلا گیا ہے کہ عہد نبوی سے اب تک امت میں کیا کیا اہم تغیرات ہوئے ہیں اور مولانا مرحوم کی شروع کردہ اس دعوت دینی کا اصل منشا یہ ہے کہ ان تغیرات کی اصلاح کر کے امت کے بڑے اور بھلے ہوئے تلافی کو پھر اس حالت پر پہنچایا جائے جس حالت میں کہ سال اول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے عرب سے اس کو نصبت کیا تھا اس دینی دعوت کے اہم اصول اور اسکی خصوصیات کو سمجھنے کے لئے اس سال کا مطالعہ نہایت مفید اور سودمند ہے۔ قیمت ہر

تحریک اصلاح دین (نظم)

(از جناب مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ العالی)

ترجمان حقیقت علاوہ اہل مرحوم کے طرز پر حضرت مولانا محمد ایاظ رحمۃ اللہ علیہ کی دینی دعوت اور تبلیغی تحریک کی منظوم تشریح اور علم امت و ملت کو بالخصوص عمل اور احیاء دین کیلئے جذبہ کی پرورد دعوت قیمت ۳۰

دعوت احیاء دین

دینی انقلاب کی ایک وجہ

(از جناب مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ العالی)

اس میں بتایا گیا ہے کہ

مسلمان قوم ضروری وجہ

کے ترقی اور افادہ کے غرض سے اس قوم کو جو کئی سو سالوں کی اصلاح اور دین کے احیاء کے لئے کیا طریقہ کار۔ جو سب سے بہتر و مفید ہے۔ اس کے بارے میں نہایت بصیرت افروز مقالہ ہے۔

جہاں پر ایڈیشن تقطیع خورد قیمت ۵

هُدًى لِّلنَّاسِ بَيْنَ الْمُنَى وَالْمُنَى

الفُتُوحة (بریلی)

مُرْتَبَعًا

مَحْمُودٌ مِّنْ مَّنْ مَّنْ مَّنْ مَّنْ مَّنْ مَّنْ مَّنْ مَّنْ مَّنْ مَّنْ

کتاب الفُتُوحة (بریلی)
میں سے بہت سی کتابیں نکلتی ہیں

مکتبہ الفتان بریلی کی مطبوعات

کلمہ طیبہ (الار اللہ محمد رسول اللہ کی تفسیر) قیمت ۵
 نماز (نماز کی عظمت و اہمیت اور اس کی حقیقت) ۱۳
 النبی (پیغمبر) (از مولانا سید منظر حسن گیلانی) جلد ۱
 الدین القیم (از مولانا گیلانی) کاغذ قسم اول قیمت ۸
 کاغذ قسم دوم قیمت ۴
 حکمت ولی اللہی حضرت شاہ ولی اللہ کی علمی خصوصیات مولانا عظیم
 سندھی کا ہندوستان پر مقالہ جو شاہ ولی اللہ نے بریل میں شائع ہو چکا تھا ۸
 منصفیت کی حقیقت تجدید و احیاء دین کے موضوع پر مولانا
 ابوالاعلیٰ مودودی کا نوں اور یہ از معلومات مقالہ جو شاہ ولی اللہ
 نے بھی شائع ہو چکا ہے قیمت آٹھ آنے ۸
 خطبات ممبئی مدیر الفرقان کی آٹھ تقریریں ۸
 تدوین اصول فقہ از فاضل جبار رحمن (ایم اے عثمانیہ)
 فن ہونہ فقہ کی تاریخ اور اسکے متاخر مصنفین انکی تصانیف پر
 نظر اس کتاب میں جو عجیب و غریب ضلالت تصنیف ہو
 تحقیق مسئلہ ایصال ثواب (از مدیر الفرقان) مردوں کی زندگی
 و عمارت استغفار اور ایصال ثواب سے نفع پہنچنے کے ثبوت
 میں قابل دید علمی و تحقیقی رسالہ ہے ۶
 جدید تعلیم اور علمائے کرام - تین آنے ۳
 اسلام اور نظام سرمایہ داری قیمت ۸
 نماز اور خطبہ کی زبان (از مدیر الفرقان) قیمت ۳
 نکتہ رفض و تقبیلیت و خلاف حضرت محمد الفانی کا جواب ۴
 تعزیر داری وغیرہ پر مرمح سنی نقطہ نظر سے ۱۶

حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت
 جدید ایڈیشن (زیلع) قیمت صرف ۶
 میری زندگی کے تجربے از مدیر الفرقان قیمت ۶
 نصرت دین صلاح سلیمین کی ایک کوشش قیمت ۸
 دعوت احیاء دین ۵، تحریک ایمان (اظم قیمت ۳)
 بوارق الغیبیہ اصل کاغذ سفید چمکا ۴، کاغذ زلف سفید ۵
 ۲، حصہ دوم کاغذ سفید چمکا ۴، کاغذ زلف سفید ۱۳
 شرح حقیقی کاغذ چمکا ۱۶، کاغذ زلف ۳
 ایمان النظر فی اذان القبر قیمت صرف تین آنے ۳
 احکام النذر لا ویالہ للہ و تفسیر ما اهل بہ لغیر اللہ ۴
 نتیجہ اور دسویں وغیرہ کا شرعی حکم قیمت ۳
 حضرت محمد الف ثانی اور زمانہ جال کے اہل بدعت ۳
 مسئلہ حیات النبی کی اصل حقیقت قیمت آٹھ آنے ۸
 خاکسار تحریک کیوں قابل قبول نہیں ۳
 عدم اجیل مصلی انجیل کے بنائے اپید ہونیکا ثبوت ۴
 مباحثہ سماج بریلی تنازع اور ابہام وید کے
 موضوع پر ایک قابل دید سنجیدہ مناظرہ قیمت ۴
 روئے اور مناظرہ بریلی مع ضمیمہ
 کاغذ سفید چمکا ۸، کاغذ معمولی ۶
 مسئلہ علم غیب پر تبصیر کن مناظرہ
 قسم اول ۸، قسم دوم ۶
 روئے اور مناظرہ گیا قیمت ۸، کوائل ممبئی قیمت ۳

مکتبہ الفتان بریلی میں

مطبوعات جماعت اسلامی، نیز فتوہ المصنفین بریلی، مکتبہ اسلام کھنوا اور مجلس علمی و ابھیل اور
 دوسرے مشہور دینی اداروں کی عمدہ اور مفید مطبوعات کو مہیا کرنے کا خاص اہتمام ہے
 (ضروری نوٹ) فرمائش کے ساتھ اپنا پورا پتہ صاف اور خوش خط لکھئے، نیز دس روپیہ
 یا زیادہ کی فرمائش کے ہمراہ کم از کم دو روپے پیشگی ضرور بھیجئے۔
 ناظم الفرقان بریلی

قیمت سالانہ
چار روپے لاکھ

مالک غیور
بہ شکر و شکر

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله الذی هدانا لهذا الذی کنا نغفل
عنہ

لغت ساری

خط کتابت اور ترمیم کے لئے
پیشہ اور غیر پیشہ کی ضرورت ہے۔

میں نے یہ کتاب لکھ کر اپنے
محبوبوں کی شکریت کا حق نہ بھولا۔

جلد اول باب ماہ صفر المظفر ۱۳۶۶ھ

تبر شمار	مضمون	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	مدیر	۲ - ۴
۲	دین کا ایک مظلوم شعبہ	مدیر	۵ - ۱۰
۳	صلوٰۃ (نماز) تہران مجید کی روشنی میں	مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی	۱۱ - ۲۷
۴	معارف الاحادیث	مدیر	۲۵ - ۳۲
۵	آداب معاشرت	مولانا محمد ایوب صاحب اصلاحی	۳۳ - ۴۰

نہایت چھوٹی لڑاں

سال روزانہ سے خریداری الفتن کی چار قسطیں کر دی گئی ہیں۔ ستائیس ستمبر ۱۹۴۵ء تا ۱۹۴۶ء سالانہ لہذا جن حضرات
کی خریداری سال کے درمیان مہینوں پر تم ہوئی ہے ان کو اسی حساب سے سنی آرد بھجنا چاہیے دفتر سے وہی پی پی بھی
اسی حساب سے روانہ کئے جائیں گے جو کسی کو تین روپے آٹھ آنے اور کسی کو چار روپے کچھ آنے کے ہونگے۔
نیز حسب اعلان سابق اضافہ چند کے بعد جو حساب لگایا گیا ہے اس کی بے کسر توادد اسی ہے جس کے ذمہ دفتر کے ایک
آنے سے لیکر تین آنے تک آتی تھیں جن کا دفتر کو زیر بار بالالامی ہے اور ایک مہینہ توادد اسی بھی ہے جس کے ایک آنے سے
لیکرتین آنے تک دفتر کے ذمہ باقی تھیں ان سے صرف ہے کہ وہ اسکو برداشت فرما کر حساب کو عیاں کر دیں تاکہ دفتر مواخذہ
سے بری ہو جائے۔

یہ اعلان سوائے کرنا پڑا روپے کی ادائیگی و وصولیاتی ضرورتوں کے لئے ایک شوال امر ہے۔
(دفعہ افقون بریلی)

(مولاوی محمد منظور الہانی پرنٹر ذہلہ شہر نے بریلی انٹرپرائسز میں چھپوا کر دفتر افقون بریلی سے شائع کیا)

باسمہ تعالیٰ

محکم دلائل

ہنگامہ اولیں

ربیع الاول کے سیرتی جلسوں اور جلسے :-

قریباً ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ محرم ہی کے مہینے سے ربیع الاول کے سیرتی جلسوں کیلئے مختلف مقامات کی دعوت نامے اپنے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا جواب لکھنا بھی ایک مستقل کام ہو جاتا ہے اس سلسلہ کے اشروعات ناموں کا مضمون ایک ہی ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ۔ ”یہاں اتنے ہزار یا اتنے لاکھ مسلمان آباد ہیں ان میں اتنے ہزار جہالت ہے اور اتنے ہزار برائیاں پھیلی ہوئی ہیں آپ ہمارے اس جلسہ میں ضرور تشریف لائیے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ مسلمانوں کی ہدایت سے زیادہ اہم اور ضروری کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا لہذا اپنے نام دوسرے کاموں کو ملتوی کر کے ہمارے جلسہ میں آنے کا ضرور فیصلہ کر لیجیے“

ان دعوت ناموں کے لکھنے والے خواہ خود اپنے دل میں یقین رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں لیکن مکتوب الیہ کو یقین دلانے کی ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے شہر اند ان کی بستی کے لاکھوں یا ہزاروں مسلمانوں کی ہدایت ان کے اس جلسہ سے اور اس جلسہ میں اگر خاص اس مقرر کے ایک تقریر کیلئے سے وابستہ ہے اور گویا کہ ساری بستی کی ہدایت بس اسی پر موقوف اور محقق ہے۔ اور اس کا رخیہ میں بس اسی کی دیر ہے ۔

اگر یہ سچا ہے فی بحقیقت بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں تو سادہ لوحی کی حد ہے یہ لوگ اگر اپنی کم علمی کی وجہ سے ان جلسوں کی ضرورت کی اندوہنی خواہیوں اور شرعی غناس کے اور ایک سے قاصر ہیں تو کم از کم اتنی بات تو ہر عامی کے بھی سمجھنے سے بچنے کی ہے کہ اتنے برسوں سے ان جلسوں کی ضرورت کا سلسلہ جاری ہے اور ہر سال اس پر وہیہ اور وقت صرف کیا جاتا ہے لیکن کیا کسی جگہ کے مسلمانوں کی ذرہ برابر بڑی نیکی اصلاح ان ہنگامہ آرائیوں سے ہوتی ہے ۔

اصلاح تو کیا ہوتی اس ایجاد نے تو بدعات و خرافات کا ایک نیا سلسلہ امت میں شروع کر دیا ہے اور بہت سے مقامات پر سیرت کے نام سے جو جلسوں نکلتے جاتے ہیں ان میں وہ سب خرافات دینی ہیں جو پہلے صرف تفسیری و تفسیری کے محرمی جلسوں میں ہو کر رہی تھیں اب ان کے علم اور جذبہ سے تقسیم کے باب سے نعت خوانوں اور گانے بجانے والوں کی مختلف چٹکیاں وغیرہ وغیرہ ۔ درباری و علمی تہذیب میں تو روضۃ النبی اور مولود النبی (معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کا ذکر غلام کی شبیہ بنا کر غرض کہ جس طرح اس کا گشت بھی ہوتا ہے اس پر پڑھا ہے جس پر چڑھتے ہیں اور مذہب بننا ہیں اور دینی جاتی ہیں اور ان میں سب کی اتباع ہے ۔ ”اے اے اے اے“ دیکھتے ہو یا ہے کیا ؟

الغرض بیع الاول کے مہینہ میں سیرت النبی کے نام پر جلسوں اور جلسوں کی شکل میں جو ہنگامہ آرائی اکثر شہروں میں اور ہر چار سال سے ہونی شروع ہوئی ہے بنی صلاح کے بارے میں اس کی بے منتہی بلکہ مضرت رسانی اتنی کھلی ہوئی ہے کہ کسی اوتی درجہ کے سمجھار سے بھی مخفی نہ رہی جائے اور صرف انہی آوارہ مزاج لوگوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے جن کو دین سے بحیثیت دین کے کوئی تعلق نہ ہو اور صرف منہ جوشن نشاط اور عیاشی و تماشائیت کے کاموں سے انہیں دلچسپی ہو۔ لیکن اس سلسلہ کے بعض دعوت ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض مخلص اور دین کے دروہن بھی ان ہنگامہ بازیوں کو دینی کام سمجھتے ہیں اور ان سے مسلمانوں کی بنی صلاح کی امیدیں رکھتے ہیں۔ حال ہی میں اس قسم کے ایک صاحب کا خط راجپوتانہ کے ایک شہر سے آیا تھا جس میں راقم کو ۱۲ بیع الاول کے سیرتی جلسوں اور جلسہ کی شرکت کیلئے بڑے خلوص اور بہت اصرار سے دعوت دی تھی اور اس سے لوگوں کی ہدایت یابی کی بڑی امیدیں ظاہر کی تھیں۔ یہاں سے ان کو جو جواب لکھا گیا ناظرین الفرقان بھی ذیل میں اس کو ملاحظہ فرمائیں۔

بعلیکم اسلام ورحمۃ اللہ

میرے دینی بھائی!

..... اللہ تعالیٰ ہیں اور آپ کو ہدایت دے جلسوں اور جلسوں کے جن ہنگاموں کو آپ دینی کام اور خدمت اسلام سمجھتے ہیں اور جس میں شرکت کیلئے آپ مجھے بھی دعوت دے رہے ہیں میں ان کو جو وہ مسلمان قوم کی ایک بیماری اور فساد مزاج کا نتیجہ سمجھتا ہوں۔ -

میرے دوست! اسلام کے سب سے بڑے شہنشاہ شیطان نے جس کچھ ایسے کاموں میں پھنسا دیا ہے جن کو ہم اپنی نادانی اور کم غوری کی وجہ سے خدمت اسلام سمجھتے ہیں حالانکہ اسلام کو ان سے ذرا برابر بھی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ وہ اسے منہ رتا وصال میں اور ان کی کم سے کم مضرت پہنچا رہا ہے کہ آپ جیسے لوگ بھی ان کو خدمت دین کے کام سمجھ کر ان پر زور دیتے اور وقت صرف کرتے ہیں اور اس دھوکہ میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے خدمت دین کے صحیح کاموں سے غور و جستجو نہیں کرتے اور دھوکے والوں کو خدمت اسلام سے غور و جستجو رکھنے کی مشیطان کے پاس یہی تدبیر ہے۔ وہ ملعون آپ کو تو دل سے نکال نہیں سکتا اس لئے اپنی عیاری سے غلط راستہ پر لگا کر خدمت دین سے اس نے آپ کو محروم کر دیا اور آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ دین کے دروہنوں اور مخلصوں کو شیطان ہمیشہ اسی راہ سے مارتا ہے۔

میرے مخلص! کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ کتنے برسوں سے آپ اس جلسہ جدید کا اتہام کرتے ہیں کیا اس واقعہ میں آپ کے یہاں کے مسلمانوں کی حالت کچھ سبب سے بھری کیا لوگوں کے ایمانوں میں کچھ زور

اور کچھ روشنی بڑھی، نمازیوں کی تعدادیں کوئی نمایاں اضافہ ہوا؟ سینما دیکھنے کی لعنت کچھ کم ہوئی کچھ مسلمانوں نے سرور اور شراب وغیرہ سے توبہ کی، جھوٹ، کالم گلیچ، اختلاف باہمی، بیانت اور بد معاملگی جیسے بُرے کام کچھ مسلمانوں نے چھوڑ دیئے؟ — اگر ان میں سے کوئی نتیجہ بھی ظاہر نہیں ہوا (اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ نہیں ظاہر ہوا ہو گا) تو کم سے کم آپ جیسے ہیہ پار کرنے والے آدمی کو توبہ چنا چاہیے کہ جس کا روبرو میں ایک پانی کا بھی نفع نہ ہو اور صرف گھانا ہی گھانا ہو تو اس سے چٹا رہنا کونسی عقل مند ہی چاہے آپ کو بُرا لگے میں صاف کہتا ہوں کہ اگر آپ کے دنیوی کاروبار کی یہ صورت ہوتی تو آپ ہرگز بھی اس حالت پر مطمئن نہ ہوتے لیکن چونکہ دین کی پوری قدر اور اس کے نفع نقصان کی فکر نہیں ہے اس لئے برسوں کے تجربے کے باوجود آپ وہی بے نتیجہ بلکہ نقصان دہ کام کئے جا رہے ہیں اور سوچنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے۔

میرے بھائی! اپنے دماغ کو کسی وقت تمام ادھر ادھر کے خیالات سے بالکل خالی کر کے اور تنہائی میں بیٹھ کے ذرا سوچئے کہ اس جلسہ و جلسوں سے اب تک دین کی کیا خدمت اور مسلمانوں کی کتنی اصلاح ہوئی ہے؟ اگر اس کے بعد آپ کا دل بھی یہی گوہی دے کہ یہ ساری ہنگامہ آرائی دین کے حق میں بے نتیجہ اور لا حاصل رہی ہے اور بجائے نفع کے اس سے اور زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر مجھ سے پوچھئے کہ دین کا درد و فکر رکھنے والوں کے لئے خدمت دین اور خود اپنی اور مسلمانوں کی دینی اصلاح و ترقی کا صحیح پروگرام کیا ہے۔ اور پھر جو کچھ ہیں بتلائیں چند سال نہیں صرف چند دن اس کا تجربہ کر کے اس کے نتائج بھی دیکھ لیجئے۔

من انچہ شرط بلغ است باتوی گویم

تو خواہ از خنم پند گیر خواہ ملال

والسلام

دین کا ایک منظر نامہ

تصوف و حسان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ”دین حق“ کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے اور جس کی طرف آپ دنیا کو دعوت دیتے تھے، اُس کا اولین اور کامل ترین نمونہ خود آپ کی مقدس ذات تھی، اس لئے آپ کا طریقہ زندگی ہی وہ ”دین حق“ اور وہ ”صراطِ مستقیم“ ہے جس پر چل کر بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت کا مستحق ملے گا۔ اُس کا محبوب بھی بن جاتا ہے، اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کر لیا گیا ہے۔

کہو اگر تم لوگ اللہ کو پناہ دے ہو تو میری پیروی کرو۔
(یعنی میرے طریقہ زندگی کو اختیار کرو) اللہ تم کو پناہ دے گا
اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْا فِي
يُحِبِّكُمْ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط

اور سورہ احزاب میں فرمایا گیا۔

تمہارے واسطے اللہ کے رسول میں اقتداء کے لئے بہترین
نمونہ ہے، ان کے لئے اللہ کی اور پیمبر آخر کی امید رکھتے
ہیں اور اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ
الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ه

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے اس طریقہ زندگی اور اسبۂ حسنہ کو اگر ابتدائی طور پر
تقسیم کیا جائے تو اُس کے مندرجہ ذیل تین شعبے کئے جاسکتے ہیں۔

(۱) شعبہ ایمانیات :-

یعنی اللہ کی ذات و صفات، وحی و رسالت، ملکوت، قیامت، حشر و نشر، اور جنت و دوزخ جیسی
غیبی محسوس اور غیر مشہود حقیقتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں، —
آپ کو خدا کا سچا رسول اور صادق نمایندہ مانتے ہوئے ان سب کی پوری تصدیق کرنا، الغرض اس شعبہ

ہیں تمام ان غیبی حقیقتوں پر ایمان لانا داخل ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یقین رکھتے تھے اور جن کی آپ نے نبی ہدیٰ — یہ اسلام کا ایمانی اور اعتقادی شعبہ ہے اور ترتیب و اہمیت کے لحاظ سے اس کی اولیت حاصل ہے اور انسان کے افکار و خیالات کی تطہیر و تصحیح اس کا خاص موضوع ہے اور ہماری عقل و فکر پر دین کے اس شعبہ کی حکومت ہے۔

(۲) شعبہ اعمال صالحہ :-

یہاں اس سے ہماری مراد دین کا وہ تمام تر عملی حصہ ہے جو جو آج سے تعلق رکھتا ہے جس میں اسلامی عبادات (بشمول ہجرت و جہاد و امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ) اور معاملات و معاشرت اور اخلاق و آداب غرض دین کے تمام عملی ابواب داخل ہیں ان ابواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دیں اور جو عملی نمونہ پیش فرمایا، اس سب کا تعلق دین کے اسی شعبہ سے ہے، اہم اس کے دین کا پورا قالب اور مکمل عملی نظام کہہ سکتے ہیں، اور ہماری پوری عملی زندگی دین کے اسی شعبہ کے زیر حکومت ہے

(۳) شعبہ کیفیات باطنیہ و ملکات روحانیہ :-

جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقادات حقہ اور اعمال صالحہ کے ابواب میں اپنی تعلیم و تلقین اور اپنے عملی نمونہ سے امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح آپ نے باطنی و روحانی کیفیات کے متعلق بھی نہایت اہم ہدایات دی ہیں اور اپنی کیفیات و احوال کا نہایت اعلیٰ اور معیار دینی و مثالی نمونہ امت کیلئے چھوڑا ہے۔

بہر حال ایمانیات اور اعمال صالحہ کی طرح آپ کی لائی ہوئی یہ باطنی و روحانی کیفیات بھی دین کا ایک مستقل اور اہم شعبہ ہیں اور مشہور حدیث جبریلؑ میں پہلے شعبہ کو ایمان سے، دوسرے کو اسلام سے اور تیسرے کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے اور آئینہ میں ان تینوں شعبوں کے مجموعہ کو دین کہا گیا ہے (انہ جبرئیل جاء لیعلمکم دینکم۔ بخاری مسلم)

لے قریناً تمام کتب حدیث میں متعدد صحابہ کرام سے ایک نہایت اہم حدیث مروی ہے جو نہایت جامعیت کے ساتھ پورے دین پر حاوی ہے اور اس لئے اس کو ”ام السنہ“ کہا جاتا ہے جس طرح کہ سورہ فاتحہ کو ”ام الکتاب“ کہا جاتا ہے عرف علماء میں یہ حدیث ”حدیث جبرئیل“ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ — ”ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (قبیلہ منقر) پر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تو ان تینوں شعبوں کو یکساں طور پر جامع تھی اور قریب قریب ایسی ہی جامعیت اکابر صحابہ، بالخصوص حضرات خلفاء راشدین کو بھی حاصل تھی، لیکن بعد کے قرون میں زیادہ تر ایسا ہوتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر وارثین و نائبین اگرچہ ذاتی طور پر کم بیش ان تینوں شعبوں کے حامل اور جامع ہوتے تھے، لیکن اپنی اپنی صلاحیت و استعداد اور اپنے اپنے ذوق یا ماحول کے تقاضے کے مطابق انھوں نے کسی ایک شعبہ کی خدمت سے اپنا خاص تعلق رکھا اور بیشک بعد کے ان قرون میں دین کے کاموں کا پھیلاؤ جس درجہ بڑھ گیا تھا اور جو حالات پیدا ہو گئے تھے ان میں ایسا ہونا ناگزیر بھی تھا۔ اس صورت اور اس تقسیم عمل نے خواص امت میں فقہاء، ائمہ عقائد اور صوفیاء کے طبقے پیدا کئے۔

پس جس طرح ائمہ عقائد اور ائمہ فقہ نے خصوصیت کے ساتھ دین کے پہلے دونوں شعبوں کی خدمت و حفاظت اور تنقیح و تفصیل کی، اور علیٰ ہذا جس طرح ائمہ محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت اور نقل و روایت کی خدمت کو سرانجام دیا، اور اس لئے یہ تمام حضرات اپنے اپنے دائرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت و نمایندگی کرنے والے اور امت کے بہت بڑے محسن ہیں، اسی طرح حضرات صوفیاء کرام نے دین کے تیسرے اہم شعبہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باطنی و روحانی کیفیات) کی خدمت و حفاظت اور اس باب میں آنحضرت کی نمایندگی و نیابت کی ہے اور اس لئے امت پر ان کا بھی بہت بڑا احسان ہے اور امت اس شعبہ میں یقیناً انکی ممنون اور محتاج ہے

(بقیہ صفحہ گزشتہ) صحابہ کے مجمع میں جیسے ہوئے تھے اسی مجلس میں حضرت جبیل ایک اجنبی زید ارد کی صورت میں آئے کہ حضور نے بھی اس وقت ان کو نہیں پہچانا اور انحضرت سے انھوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ پر ایمان کہ فرشتوں پر اور انکی کتابوں اور اسکے رسولوں پر اور پر ایمان کہ آخر پر اور تقیر الہی پر ایمان لانا۔ پھر انھوں نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے اسلام کے ارکان پنجگانہ (شہادتین اور نماز، زکوٰۃ، روزہ و حج) کا ذکر فرمایا۔ پھر قریبہ سوال انھوں نے کیا احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ احسان اس کیفیت کا نام ہے کہ تم اللہ کی بنیادی سطح کو در اس سے ایسے ڈرو کہ گویا تم اسکو دیکھ رہے ہو ان سبحان اللہ (ذی راجعہ) کی حالت میں [حدیث کے آخر میں ہے کہ جب یہ سائل مجلس سے چلے گئے تو حضور نے منکشف ہو کر یہ جبیل تھے اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جبیل امین تھے اور اس سوال جو اب کے ذریعہ تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ " ۱۴

پس سلوک و تصوف کی غرض و غایت اور صوفیہ کرام کی مساعی کا اصل نصب العین اور خاتما ہوں
کا موضوع دراصل دین کا یہی تیسرا شعبہ ہے — یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باطنی
وروحانی کیفیات کی تحصیل اور پھر اس سلسلہ میں دوسروں کی رہنمائی اور فیض رسانی ان حضرات کا امتیاز
شغل اور مخصوص دائرہ عمل ہے۔

لیکن چونکہ یہ باطنی و روحانی کیفیات صرف کتابیں یا مقالے پڑھنے سے یا صرف تقریریں اور گفتگوئیں
سننے سے حاصل نہیں ہوتیں (بلکہ یہ ہے کہ ان عام ذرائع سے تو ان کا صحیح اور اک بھی نہیں ہوتا) اور ان کیفیات کے
کسی حامل اور وارث کی صحبت و خدمت میں رہ کر شاہدہ آثار ہی کی راہ سے ان کی کچھ معرفت ہوتی ہے
اور پھر ان کے حصول کے متعلق بھی عام سنت اللہ چونکہ یہی ہے کہ ان کے حاملین کی صحبت و رفاقت اور
ارشاد و تربیت ہی اس کا عام ذریعہ ہے (اور اس کے بغیر ان کا حصول اگرچہ عقلاً ناممکن نہ ہو لیکن متعذر اور
عادۂ شاذ ضرور ہے) اس لئے ایسے لوگ اس خاص شعبہ سے عموماً محروم اور اس کی پوری معرفت سے بھی
قاصر ہی رہتے ہیں جن کو اللہ کے کسی صاحب احسان اور صاحب قلب بندہ کی صحبت و رفاقت کی
توفیق نہ ملی ہو۔

ہمارے اس زمانہ میں جہاں اور بہت سی نئی چیزیں اور نئے حالات پیدا ہوئے ہیں انہی میں سے
ایک یہ بھی ہے کہ وسائل نشر و اشاعت کی وسعت اور کتابوں کی کثرت نے بہت بڑی تعداد میں ایسے
لوگ پیدا کئے ہیں جو ”دین“ کو بھی صرف کتابوں اور رسالوں کے صفحات اور اخبارات کے کالموں سے
حاصل کرتے ہیں [اور یہ چیز فی نفسہ کچھ بری نہیں بلکہ اچھی ہی ہے کہ اس طرح دینی افادہ اور استفادہ
کا دائرہ بھگد اللہ بہت وسیع ہو گیا] لیکن چونکہ ان بیچاروں کو دین کے کسی ایسے بالا تر منزلہ کے دیکھنے
کا کبھی اتفاق نہیں ہوتا جو خصوصیت سے اس تیسرے شعبہ کا حامل ہو اور جس کو دیکھ کر یہ لوگ اپنے
علم کو نارسیدہ اور اپنی دینی معرفت کو نامحکم سمجھ سکیں، اس لئے بسا اوقات یہ غریب اس زعم
میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اور شریعت کی راہ سے ہم نے جانا ہوتا ہے بس یہی
مکمل دین ہے اور اس سے آگے اب کچھ بھی باقی نہیں ہے — اور چونکہ آج کل کا عام پسند دینی
شریح پر بھی زیادہ تر ایسا ہی اس علم و اصحاب قلم کا تھا۔ کیا ہوا ہوتا ہے جو خود بیچارے اسی زعم کے

گرفتار ہوتے ہیں اس لئے اپنے ناظرین کو اس غلط فہمی سے نکالنے کے بجائے وہ ان کو اندر یا وہ اس پر
جمادیتا ہے اور بالآخر یہی زعم ان بیچاروں کو دین کے اس تیسرے روحانی شعبہ سے (جو دراصل
روح ایمان ہے) ہمیشہ کیسے محروم کر دیتا ہے۔

اور اس سے زیادہ رنج و افسوس کی بات یہ ہے کہ اس عروجی میں ہمارے خالص دینی مدارس
کے بزرگ سچے بزرگ بہت سے وہ فضلا بھی اسی طبقہ کے شریک حال ہیں جو کسی وجہ سے
اس شعبہ سے نا آشنا ہونے کے باوجود اسی زعم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس لئے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باطنی و روحانی کیفیات کی طلب و تحصیل کا کوئی داعیہ ان کے
دلوں میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا۔

دین کے اس خاص لطیف اثر میں اور بلند ترین شعبہ سے ہمارے زمانہ کے لوگوں کی اس بیگانگی
اور بعد کا ایک عمومی سبب یورپ سے آئی ہوئی وہ مادیت اور ظاہریت و سطحیت بھی ہے جو مسیحی کلیسا
کی غیر معتدل اور مسخ شدہ روحانیت کے رد عمل نے پیدا کی تھی۔ یورپین اقتدار کے پیدا کئے ہوئے
دوسرے ظاہری و باطنی ملعون اثرات کی طرح اس کی یہ ذہنیت بھی ہمارے اندر پوری طرح سرایت
کر گئی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے الشروع و خواص کو اتنا متاثر کر دیا ہے کہ دین کے اس روحانی شعبہ
سے فطری طور پر بھی جو مناسبت ہماری روحوں کو ہونی چاہئے تھی وہ بھی نہیں رہی ہے بلکہ ذہنیت یہاں تک
پہنچ چکی ہے کہ ہمارے اس دور کے بہت سے اچھے خاصے عالم و نظرواے بھی اس سلسلہ کی پتیروں پر چٹخارے
لے لے کے طعن و طنز کرتے ہیں اور اسی کو اسلام کی خدمت سمجھتے ہیں۔

لے اور یہ دیکھ کر اور زیادہ تعجب اور دکھ ہوتا ہے کہ بہت سے وہ حضرات بھی اس عام رویہ پر ہیں جو حضرت مجدد الف
ثانی حضرت شاہ ولی اللہ اور امیر المومنین حضرت سید احمد شہید کو اپنے اپنے دور کا مجدد و اعظم سمجھتے ہیں حالانکہ جس کسی نے
حضرت مجدد کے مکتوبات حضرت شاہ ولی اللہ کی تصانیف اور حضرت سید شہید کے مجملہ ملفوظات (مستقیم مرتبہ شاہ اسماعیل
شہید) کا مطالعہ کیا ہو اس پر حقیقت نفی نہیں ہو سکتی کہ یہ حضرات سلوک و تصوف کے صرف حامل ہی نہیں بلکہ اس کے
علمدار اور اصحاب سرائل المذہب اور اپنی تعلیم اور اپنے تعامل میں ان حضرات نے دین کے اس شعبہ کے خاص اندر غیر معمولی بہت
دی ہے اور جو لوگ اس سے بے بہرہ ہیں ان لوگوں کے مغز سے بے نصیب ناک لکھا ہے۔ پس ایک طرف ان
حضرات کو مجدد و اعظم کہنا اور دوسری طرف ان کی سب سے بڑی اور نمایاں خصوصیت (سلوک و تصوف) (باقی صفحہ ۶)

دین کے اس شعبہ کی غربت اور اہل زمانہ کی اس سے بے مہرگی و بریگانی کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ محترم رفیق مولانا سید ابوالحسن علی کی "سیرت سید احمد شہید" جب پہلی مرتبہ چھپی تو ایک مشہور و بانہر صاحب علم نے خود مجھ سے کہا کہ انھوں نے (مولانا علی نے) یہ ٹھیک نہیں کیا کہ سید صاحب کے تصوف کے پہلو کو بھی اس کتاب میں اتنا نمایاں کر کے دکھایا اور صراطِ مستقیم کی تفصیلات اس میں نقل کر دیں، آج کل کے لوگ اس سے اچھا اثر نہیں لینگے، بلکہ سید صاحب کی شخصیت اور کتاب کا وزن ان کی نظر سے گری جائیگا تم انھیں مشورہ دینا کہ آئینہ آئین میں وہ اس حصہ کو کتاب سے نکال دیں۔

در اصل ان صاحب نے یہ جو کچھ کہا انہاء زمانہ کی ذہنیت کے لحاظ سے صحیح کہا تھا، آج کل کے بیشتر پڑھے لکھوں کا حال یہی ہے کہ وہ دین کے اس شعبہ کو ایسا ہی حقیر اور بے وقعت سمجھتے ہیں، یقیناً "مقامِ محمدی" سے بیخبری اور نا آشنائی کی یہ انتہا ہے۔

دین کا یہ شعبہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وہ روحانی کیفیات اور قلبی ملکات، جو سلوکِ تصوف کا اہم موضوع ہیں، اور جن کی تفصیل اور نشوونما تمام خانقاہی مشائخل کی خاص غرضِ غایت ہے۔ ان کا درجہ دین میں کیا ہے۔ اور کتاب و سنت سے ان کا کیا مقام متعین ہوتا ہے، اور ان کے بغیر آدمی کس دولتِ عظمیٰ سے محروم اور ذائقہ ایمانی سے کیسا بے نصیب رہتا ہے؟ — ان سوالات کا جواب جس حد تک کہ کتابوں کے مطالعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے، اس کیلئے قارئین سے شیخ ابوطالب کی کی قوتِ القلب اور عہد کے اکابر عرفا سے حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مکتوبات اور حضرت سید احمد شہید کی صراطِ مستقیم کا مطالعہ بھی بہرِ سلیم الطبع کے لئے انشاء اللہ کافی ہو سکتا ہے۔

اگر خدا نے توفیق دی تو انہی حضرات کے خرمیوں سے خوش نصیب بن کر تے ہوئے انشاء اللہ آئینہ الفتان کی کسی قریبِ اشاعت میں بھی اس سلسلہ میں کچھ اور عرض کیا جائیگا۔

(بقیہ صفحہ ۱۱ پر) عامیانا انہوں میں زبانِ عام و راز کرنا اور چاروں گوشہ کی بخشی ہوئی اپنی ذہنی بصیرت کی روشنی میں انہی حضرات کی طرح اس شعبہ کی اہمیت کو سمجھنے ہوں اور اس کی تفصیل تکمیل میں انہی حضرات کے طریقہ کار کی پیروی پر آج بھی یقین رکھتے ہوں اور اس لئے اس چودہویں صدی میں بھی گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں صدی کے ان مجددین ہی کی زبانانی میں بالکل انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہوں، ان پر خانقاہ اور پیری مریدی کی جھڑپاں کسنا، دینی ذمہ داریوں کے عدم احساس کے علاوہ علمی سنجیدگی کے مقام سے بھی گری ہوئی بات ہے۔

صلوٰۃ (نماز)

قرآن مجید کی روشنی میں

(از جناب مولانا سید ابوالحسن علی استاذ تفسیر دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ)

قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودات کی چار قسمیں ہیں۔

(۱) ایک وہ جو نہ عقل رکھتے ہیں نہ ارادہ، جیسے پتھر، درخت، پہاڑ، دریا، چاند، سورج، ستارے۔

(۲) دوسرے وہ جو عقل تو نہیں رکھتے لیکن ارادہ رکھتے ہیں، جیسے حیوانات۔

(۳) تیسرے وہ جو عقل بھی رکھتے ہیں اور ارادہ بھی لیکن ان کی فطرت سرسبز و خرم اور نور ہے، اس میں کوئی کشمکش نہیں و شرکی نہیں، اور کوئی رجحان برائی اور نافرمانی کا نہیں یہ ملائکہ ہیں۔

(۴) چوتھے وہ جو عقل بھی رکھتے ہیں اور ارادہ بھی اور ان میں خیر و شر دونوں کی قابلیت اور متقابل رجحانات پائے جاتے ہیں۔ یہ انسان ہیں۔

پہلی اور دوسری قسم کی موجودات قرآن کے بیان کے مطابق ہر دم سر بسجود اور ہمہ وقت مشغول عبادت ہیں، وہ اپنے فرائض کے ادا کرنے میں جو خصال نے اُن کے سپرد کر دیئے ہیں برابر سرگرم ہیں اور اس نظام اور ان احکام کے سامنے جو ان کے لئے مقرر ہیں، ان کا سر نہ جکا ہوا، اگر دن، رات، گرمی اور سردی میں ان کا ہم مشغول رہتا ہے۔ وہ ان سے سر مو اٹھاتے نہیں کرتے اور اس مشغولیت کے سوا ان کا کوئی شغل نہیں۔

اور ایک نشانی ان لوگوں کیلئے رات ہے کہ ہم اس رات اپنے

دن کی بات کرتے ہیں تو کیا ایک دن لوگ اندھیرے میں بجاتے ہیں

اور (ایک نشانی) آفتاب نہ کہ وہ اپنے نکلنے کی طرف چلتا

رہتا ہے۔ یہ اندازہ بانہا ہوا ہے اس (نماز) کا جو بڑا سبب

علم واللہ ہے۔ اور چاند کے لئے منزلیں مقرر کی یہاں

تک کہ بیمار رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ نہ

(۱) وَآيَةٌ لَهُمْ أَن يَكُنْ لَهُمْ مِنَ الْخَاسِرِ

فَإِذَا هُمْ مُظْمَرُونَ ۚ وَالشَّمْسُ

تَجْرِي بِمُسْتَقَرٍّ ۚ وَذَٰلِكَ تَقْدِيرُ

الرَّحْمَنِ الْعَلِيمِ ۚ وَالْقَمَرُ قَدَرٌ مِّنَ

مَنَازِلَ ۚ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۚ

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ

وَلَا لَيْلٌ مِّسَابِقِ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي

فَلَاقٍ يَتَّبِعُونَ ه (یسع ۳)

(۲) وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي

لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ه (رعد ۱)

(۳) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ

وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ه (رحمن ۱)

(۴) يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجْمُ مَسْكُرَاتٌ

بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

مَبَارَكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ه

(اعراف ۷۷)

آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پہلی

آسکتی ہے۔ اور دونوں ایک ایک دائرے میں تیرتے ہیں

اور آفتاب و ماہتاب کو کام میں لگا دیا ہر ایک ایک

وقت معین تک چلتا رہے گا۔

سورج اور چاند حساب کے ساتھ (چلتے) ہیں اور بے تنہ کے

درخت اور تینہ دار درخت دونوں (اللہ) کے مطیع ہیں۔

چھپا دیتا ہے رات سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب اُس

دن کو جلدی سے آ لیتی ہے اور سورج اور چاند اور ستاروں

کو پیدا کیا ایسے طریق پر کہ سب اُس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد

رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا،

بڑی خوبیوں والا ہے اللہ تعالیٰ جو کمال عالم کا پروردگار ہے۔

پھر ان میں سے جو متحرک ہے وہ اللہ کے مقرر کئے ہوئے راستہ پر برابر رواں دواں اور اُس دائرہ میں برابر

گروش میں ہے جو اُس کے لئے کھینچ دیا گیا ہے، دریا کی روانی، ہوا کی حرکت، سیاروں کی گردش، جسم میں خون کا دوران

ذی حیات اجسام کا مزہ، عناصر کا عمل، بادلوں کی نقل و حرکت، دن رات کا تغیر و تبدل سب ایک

نظام کے ماتحت اور احکام الہی کی تعمیل میں ہیں

(۱) وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُنْدًا

بَيْنَ يَدَيْ سَحَابٍ مِّمَّهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتُوا

سَحَابًا نَّتَقَّى أَكُفَّاتٍ لِّبَدَلٍ مِّمَّاتٍ

فَإِنَّ زُنْجَارَ الْمَاءِ فَاخَرُ جُنَابٍ مِنْ

كُلِّ الثَّمَرَاتِ ط (اعراف ۷۷)

(۲) اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتَنِيذٍ

سَحَابًا فَيَبْسُطُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ

يَشَاءُ وَيُجْعَلُ لِكُلِّ فَاخَرٍ الْوَرْدِ

اور وہی ہے جو چلاتا ہے برائیں اپنے (باران) رحمت سے

پہلے کہ وہ خوش کردیتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ اٹھالائے بھاری

بارشیں اٹکادیا ہم نے ان کو کہیں مرد مسزہ میں کی طرف

پھر وہاں برسا دیا پانی۔ پھر یہ ایکے اُس سے سب

طرح کے پھل

وہ اللہ ہی ہے جو ہوا میں بھجوتا ہے پھر وہ بادلوں کو اٹھا

ہیں پھر وہ اس بادل کو جیسے چاہتا ہے آسمان میں بھینچا

دیتا ہے۔ اور اس کو کڑے کڑے کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو

يُخْرِجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ
مَنْ يَسْتَأْذِنُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ
(روم ع ۵)

بارش کی آس کے اندر سے نکلتی ہے، پس جب وہ پہنچا
دیتا ہے وہ بارش اپنے ان بندوں کو جنہیں پہنچانا چاہتا
ہے تو وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں

اور ان مخلوقات میں سے جو اپنی جگہ پر بے حرکت اور ساکن ہے وہ بھی اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے ہم درختوں
کو معطل دیکھتے ہیں لیکن درحقیقت وہ بھی اللہ کے حکم سے دست بستہ البتہ ادا اور اپنے فرض میں مشغول
ہیں، پہاڑ اپنے مرکز پر کھڑے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، ان کے سپرد وہی کام ہے کہ وہ اپنی جگہ پر قائم رہ کر
زمین کا توازن برقرار رکھیں، اور ان کا اس فرض کو ادا کرتے رہنا ان کی عبادت ہے۔

(۱) وَالْجِبَالُ أَوْتَادُ (النبا)
(۲) وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَادًا وَاشْيَا شَجَرَاتٍ (المرسل)
(۳) وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رِوَادًا وَمِثْلَ مَا
(انبیاء ع ۳)

اور کیا انہیں بنا دیا ہم نے پہاڑوں کو زمین کی مینیں۔
اور ہم نے بنا کے کھڑے کر دیے ہیں زمین میں اونچے اونچے پہاڑ
اور ہم نے زمین میں اس لئے پہاڑ کھڑے کئے کہ وہ ان کو
رے کے ٹپے جلنے نہ لگے۔

ان تمام موجودات کا یہ تسلیم و انقیاد، احکام خداوندی کے سامنے سرفرازی کی اور اپنے فرض کی انجام
دہی میں یہ سرگرمی و مشغولیت ان کا وہ سجدہ ہے جس سے ان کا سر بھی نہیں اٹھتا اور وہ عبادت ہے جس سے ان کو
کبھی فرصت نہیں ہوتی۔

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ
شَيْءٍ يَتَفَتَّحُونَ ظُلُومَهُ عَنِ الْمُبِينِ
وَالسَّمَاءِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ
قُدْرَتِهِ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
(الاعل ع ۶)

کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں کو
نہیں دیکھا جن کے سامنے اللہ کے مقرر کئے ہوئے قانون
کے مطابق کبھی وہی جانب اور کبھی بائیں جانب کو سطح
جھکتے رہتے ہیں کہ بالکل خدا کے حکم کے تابع ہیں اور اسی
سطح خود وہ چیزیں بھی اللہ کے سامنے عاجز ہیں اور اسی طرح وہ
چیزیں اللہ کی مدد سے جسے ان میں ہیں اور جو زمین میں
چلتی پھرتی ہیں اور جو زمین پر بھی اور وہ کافر نہیں کرتے ہیں
اپنے خدا سے قوت میں جو ان پر بالادست ہے اور انہیں اللہ کا
جو حکم دیتا ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔

یہی وہ نظام اطاعت ہے جس میں سارا عالم جکڑا ہوا ہے اور اس کا کوئی فرد اور کوئی چیز اسے مستثنیٰ نہیں۔

بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملک میں وہ سب چیزیں جو آسمانوں
میں زمین میں ہیں اور سب اُسی کے ناکم ہیں۔

اور اسی کی مطیع فرمان اور تابعدار ہیں وہ سب آسمانوں
میں ہیں اور جو زمین میں جتے ہیں۔

اور اسی کی ملک میں وہ سب آسمانوں میں ہیں اور جو زمین
میں ہیں اور لازمی طور پر اطاعت بجا لانا اسی کا حق ہے تو کیا

(پھر بھی) تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو۔

(اے مخاطب!) کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے

اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور چوبائے سب اللہ

کی اطاعت کرتے ہیں اور بہت سے آدمی بھی اور بہت

سے ایسے ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے

اور اللہ کے لیے سب سرخم کئے ہوئے ہیں جو آسمانوں میں

ہیں اور جو زمین میں ہیں (بغض) خوشی سے اور (بغض)

مجبوری سے اور ان کے سوائے بھی صبح و شام (اللہ کے حکم کی

تابعداری میں کم بیش اور اوپر اوپر ہوتے رہتے ہیں)

۱۱) بَلِّغْ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

كُلٌّ لَهُ قَانُونٌ ۝ (بقرہ ع ۱۴)

۱۲) وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمُوتِ

وَالْأَرْضِ (آل عمران ع ۹)

۱۳) وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

وَلِلَّذِينَ وَاصَبُوا اللَّهَ تُعْقَوْنَ ۝

(المحل ع ۶)

۱۴) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُخَيِّدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ

وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

وَالذَّرَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ

حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ (نوح ع ۲)

اللّٰهُ يُخَيِّدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ

وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم

يَا لَعْدُوِّ الْاَصْحٰلِ

(رعد ع ۲)

لہ اس آیت میں اور دوسری سابقہ آیات میں جمادات، نباتات، حیوانات، اور ان کے سایوں کے اللہ کے لئے
ساجد ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ان کا وجود اور ان کی کیفیت، غذا حاصل کرنے کا طریقہ، نشوونما کا دستور اور فنا و
تہا سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کے مقرر کئے ہوئے قانون تکوین کے ماتحت ہو رہا ہے۔ اور ان میں سے
کوئی چیز بھی اللہ کے مقرر کئے ہوئے اس نظام اور طریقہ سے کبھی انحراف نہیں کرتی جو اللہ نے اس کے لئے مقرر
کر رکھا ہے۔ اس کی مزید تفصیل کے لئے اہل علم حضرات سورہ رعد کی اسی آیت اور سورہ نحل کی آیت سجدہ کے ذیل
میں تفسیر امام رازی کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں۔

نیز ایشیا میں جو خواص و ولایت کئے گئے ہیں اور جو طبعی وظائف ان کے سپرد ہیں ان کا بجالانا اور ان کو ادا کرتے رہنا ان کی اطاعت اور ان کی عبادت ہے۔ اس طرح جو موجودات انسان کے لیے مسخر کر دیئے گئے ہیں، ان کا انسان کے نفع اور اس کے مصالح کے لئے اپنے فرائض ادا کرتے رہنا جس کو انسان کے تصرف میں دیدیا گیا ہے، ان کا اپنے تمیں انسان کے لئے کئے گئے اور اپنی خدمات کو بلا عذر پیش کر دینا ہی اللہ کی اطاعت اور عبادت ہے اس لئے کہ انسان اس زمین میں اللہ کا نائب اور ان اشیاء کا مخدوم ہے۔

وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے وہ سب کچھ جزمین میں ہے۔

اور اللہ نے مسخر کیا تمہارے واسطے کشتیوں کو جو چلتی ہیں دریا میں اللہ کے حکم سے اور مسخر کیا تمہارے لئے نہروں کو اور مسخر کیا (یعنی ایک نظام میں جگڑا) سورج اور چاند کو جو چلتے ہی رہتے ہیں اولیے ہی (مسخر کیا رات اور دن کو۔

اور تمہارا سب واسطہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی (سطح اور) پیٹھوں پر چم کر بیٹھو پھر (جب بیٹھ چکو) اپنے رب کی ہر نعمت کو یاد کرو اور کہو اس کی ذات پاک ہے جس نے ان چیزوں کو بنائے ہیں میں کرو یا اور ہم تو ایسے نہ تھے جو ان کو تابو میں کر لیتے اور ہم کو اپنے اس رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے

کیا ان مشرکوں نے اس پر نظر نہیں کیا کہ ہم نے ان کے بسا اپنے ہاتھ کی ساختہ چیزیں میں سے موشی پیدا کئے ہیں پھر ہماری عطا اور قدرت سے وہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں اور ہم نے ان دشمنوں کو ان کے تاج بنا دیے پھر بھی

(۱) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَآبِيَ الْأَرْضِ

جَمِيعًا (بقراءۃ ۳)

(۲) وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ تَجَرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

(ابراہیم ع ۵)

(۳) وَ جَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ الْآلِغَارَ مَا تَرْكَبُونَ لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِمْ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا بَٰتِحَاتِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَكُمْ مُّقْرِبِينَ ؕ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (نہض ع ۱)

(۴) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمَلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَ ذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَ لَهُمْ فِيهَا

مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

(یس ع ۵)

اُن میں سے اُنکی سواریاں ہیں اور بچے وہ ہیں جنہیں وہ

کھاتے ہیں اور لکے اُن میں اور بھی منافع ہیں اور بچے

کی چیزیں بھی ہیں (نور: غیبی) تو کیا وہ شکر نہیں کرتے۔

مخلوقات کی تیسری قسم، یعنی ملائکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور مفتوحہ خدمات کی بجا آوری میں دائمی مشغولیت کے علاوہ زبان سے بھی ہر وقت اُس کے ذکر اور تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں، ان کو اپنے وظیفہ سے کسی دم غفلت اور کسی وقت انحراف نہیں ہوتا۔

(۱) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِبُوْنَ

يَسْجُدُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْترُوْنَ

(انبیاء ۲۱)

اور اللہ ہی کی ملک ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو

زمین میں بستے ہیں، اور جن کو اللہ کی خاص نزدیکی اور

مقامِ قرب حاصل ہے (یعنی فرشتے) وہ اسکی عبادتِ بندگی

سے غار نہیں کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں دن رات اس کی

تسبیح میں مشغول رہتے ہیں اور کبھی اس شغل کو نہیں چھوڑتے ہیں

(فرشتوں نے عرض کیا) ہم آپ کی تسبیح و حمد اور

تقائیس کرتے ہیں۔

(۲) وَمَنْ يُشْرِكْ يُجْزِئْكَ وَفَقَدَ لَكَ

لَكَ

اب آپ انسان کی حقیقت اور اُس کے احوال و خواص پر غور کریں تو نظر آئے گا کہ وہ بہت سی چیزوں میں تو سابق الذکر کثرت کی مخلوقات کے ساتھ شریک ہے، اور کچھ چیزوں میں خصوصیت اور امتیاز بھی رکھتا ہے۔ مثلاً جسمانیت میں، جمادات، نباتات و حیوانات اُس کے شریک ہیں، حیوانیت میں تمام حیوانات کو اُس کے ساتھ مشارکت حاصل ہے، ملکیت بھی اُس میں پائی جاتی ہے اور اس میں فرشتے اس کے شریک ہیں لیکن عقل و فکر اور ارادہ و اختیار میں وہ سب سے ممتاز ہے، اللہ نے اُس کو خیر و شر میں انتخاب کی آزادی اور اپنے فیصلہ اور انتخاب پر عمل کرنے کا اختیار بخشا ہے اور یہ انسان ہی کی خصوصیت ہے۔

اور ہم نے انسان کو دو رخے (خیر و شر کے)

بتلا دیئے

(۱) وَهَدَيْنَاكَ التَّجْدِينَ

(البلد)

(۲) اَنَا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ
أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَا لَهٗ
سَمِيْعًا بَصِيْرًا اِنَّهٗ هَدَىٰ بِنَاؤَ السَّبِيْلِ
اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا

(الذرع ۱)

(۳) فَالْهَمْهَا فَجُوْرٌ هَا وَتَقْوَاهَا
قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ
مَنْ دَسَّاهَا (شمس)

ہم نے انسان کی مخلوق نطفہ سے اس طرح تخلیق کی کہ اس کی
(احکام کا مکلف کر کے) آزمائیں اس لئے ہم نے اس کو سنت دینے
(اور سمجھنے بوجھنے) والا بنایا، ہم نے اس کی (برائی بھلائی کا)
راستہ بتلادیا، یا تو وہ شکر گزار بن جاوے اور یا
ناشکر کا فر نعمت

اللہ نے نفس انسانی کی سبکی بیکاری اور پزیرگاری (دونوں)
باتوں کا انکاب کیا پس کامیاب ہو ا وہ جس نے اپنے نفس کو
پاک کیا اور نامراد ہو ا وہ جس نے اس کو خاک بن لایا، اور گنہ کیا

انسان اپنی اسی خصوصیت (ارادہ و اختیار) کی وجہ سے تمام مخلوقات کے درمیان امانت الہی کا بار
اٹھانے یعنی خدا کے اوامر و احکام کا مخاطب بننے، ان کو قبول کرنے اور اس آزمائش میں ہٹنے کا فطرۃ
سزاوار ہے، اسی لئے جب ازل میں اس امانت (عہد تکلیف) کے قبول کرنے کا سوال پیدا ہوا تو تمام مخلوق
میں صرف اسی کی زبان حال نے اس کی حامی بھری اور اس ذمہ داری کو قبول کیا۔

اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَةَ عَلَی السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابٰیْنَ
اَنْ یَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا
(احزاب ع ۷۱)

ہم نے امانت (یعنی خدائی احکام کے مطابق چلنے کے عہد)
کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے
اس کے تحمل سے انکار کیا اور اس سے ڈرے اور
انسان نے اس کو اٹھ لیا۔ وہ عداوت اور علم سے
خالی تھا۔

۱۔ اس آیت (عرض امانت) کے متعلق حضرت شہاد ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”حجۃ البالیغہ“ (باب سہم التکلیف)
میں چند سطریں سپرد قلم فرمائی ہیں: ہمارے خیال میں وہ اس آیت کی اچھی تفسیر ہیں۔ شہ صاحب نے پہلے غزالی اور مضافی
وغیرہ کے حوالہ سے یہ نقل کرنے کے بعد کہ:-

”اس آیت میں امانت سے مراد احکام کا مکلف ہونے کی ذمہ داری قبول کرنا ہے یعنی اس کے انجام ثواب و عذاب کے
لئے بھی آمادہ ہو جانا۔ اور زمین و آسمان اور پہاڑوں کے سامنے اس امانت کو پیش کرنے سے مراد اس مقصد کے لیے ان کی

اسی طرح انسان اپنی فطرت میں دو اجزاء کا مجموعہ ہے اس کا ایک جز غیر اختیاری اور دوسرا اختیاری ہے، غیر اختیاری سے مراد اس کی جسمانییت و حیوانیت ہے۔ اس کا یہ حصہ اسی طرح احکام الہی اور نطرۃ کے چاروں چار تابع اور زیر فرمان ہے جس طرح یہ پوری کائنات، اجرام سماوی، نیرات فلکی اور اس زمین کے اجسام و جواہرات۔ یعنی انسان بحیثیت جسم اور ایک ذی حیات وجود (حیوان) اسی طرح اپنے خالق اور مدبر کائنات کے سامنے سر بسجود اور عبادت گزار اور اس کے نظام کے سامنے مغلوب و بے اختیار ہے جس طرح بناتاتی اور جماداتی اجسام اور دوسرے جانور و حیوانات ہیں۔ اس کے اندر کی دنیا میں (جو ایک عالم اصغر) ہے، خدا کا قانون تکوینی و طبعی اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح اس سے باہر کی ساری دنیا میں وہ کار فرما اور نافذ ہے — خدا کی مملکت کی یہ دونو تعلیم یکساں طور پر اس کے قانون کے زیر فرمان اور اس کی قدرت و اختیار اور تدبیر و انتظام کے ماتحت ہیں۔ الغرض انسان اپنے وجود کے اس حصہ میں بالکل بے اختیار محض ہے بس اور قطعاً عاجز و درماندہ ہے۔ اور اپنی زندگی کی ابتداء سے پہلے سے اپنی موت کے بعد تک وہ صرف معیول ہے عامل نہیں،

(بیتہ صفحہ ۱۰۳) — صلاحیت و استعداد کا ملاحظہ اور اندازہ کرنا ہے، اور ان کے انکار کر دینے سے مراد طبعی طور پر ان کا اس کے قابل نہ ہونا ہے اور اس طرح انسان کے اس بارائنت کو اٹھالینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی قابلیت و استعداد موجود تھی۔ اس لئے یہ اس کے حوالہ ہو گئی۔

بہر حال شاہ صاحب نے غوثی اور بیضاوی وغیرہ سے آیت کی یہ تفسیر و تشریح نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ:-

”اس بنا پر آیت کے آخری حصہ (انہ کان ظلوماً جہولاً) کی غرض، دوسری مخلوقات کے نہ اٹھاسکے اور انسان کے اٹھالینے کی وجہ بیان کرنا ہے اور مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ پوزیشن صرف انسان ہی کی تھی کہ وہ عدالت اور راست روی (عمل صالح) کی قابلیت رکھنے کے باوجود اس کمال سے خالی (یعنی ظلم) تھا، اور علم و معرفت کی صلاحیت و استعداد کے باوجود نور علم سے بے بہرہ (یعنی جہول) تھا اس لئے اسی نے اس پر جہم کو اٹھایا، اور اس کے سوا جو اور مخلوقات تھیں وہ یا تو علم و عدالت کی صلاحیت ہی خالی تھیں جیسے کہ ہمدات و حیوانات یا پھر فرشتے تھے جن میں عدالت اور علم تیار تھا اور اس لئے وہ کسی شہادت کے مکلف نہ تھے، لہذا یہ ہر دو قسم کی مخلوق مکلف ہونے کے قابل ہی تھی اور صرف انسان ہی ایک ایسی تھی جس میں خیر و شر کی استعداد بھی تھی اور اسے ظلم و جہول ہونے کی وجہ سے علم حق اور عمل صالح کی ضرورت بھی تھی اسی لیے اسی نے اس کو قبول کیا۔ (مخلصاً از حجتہ اللہ)

غیر مختار ہے مختار نہیں، اپنی پیدائش، نشوونما، زندگی، موت۔ اور زندگی بعد موت میں سے کسی چیز پر بھی اس کو اختیار نہیں۔

(۱) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ
اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ تُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ
يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

(البقرہ ع ۲)

(۲) هُوَ الَّذِي يَصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ
كَيْفَ يَشَاءُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝ (آل عمران ع ۱)

(۳) يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ
خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمٍ
ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنى تُصَوِّرُوْنَ ۝ (زمر ع ۱)
(۴) فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ
وَاَنْتُمْ حِينَعَيْنَ تَنْظُرُوْنَ ۚ وَنَحْنُ
اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُوْنَ
فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِيْنَ
تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(الراعد ع ۱۳)

بھلا کیونکر ناپہاسی کرتے ہو اللہ کے ساتھ حال نہ کہ تم تم
محض بے جان ستم کو جاندار کیا پھر تم کو موت دے گا پھر
تم کو (قیامت کے دن) زندہ کرے گا پھر اسی کے
پاس لے جائے گا۔

وہ ایسی ذات (پاک) ہے کہ تمہاری (شکل) صورت بناتا ہے
ماں کے پیٹ میں جسطرح چاہتا ہے، کوئی عبادت لائق نہیں
بجز اسکے وہ غلبہ والا (اند) حکمت والا ہے

تم کو ماؤں کے پیٹ میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت
پر بناتا ہے تین تاریکیوں میں یہ ہے اللہ تمہارا رب اسی
کی سلطنت ہے، اسکے سوا کوئی لائق عبادت نہیں (ان
کے بعد) پھر کہاں (حق سے) پھرے جا رہے ہو۔

سو جس وقت روح خلق تک آ پہنچتی ہے۔ اور تم اس
وقت تکا کرتے ہو اور ہم (اس وقت) اس (مرنے
والے شخص) کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوئے ہیں لیکن تم
سمجھتے نہیں تو انی الواقع اگر تمہارا حساب کتاب ہونے
والا نہیں ہے تو تم اس روح کی (بدن کی طرف) پھر کیوں

نہیں لو مالاتے ہو اگر تم سچے ہو۔

اس غیر اختیاری اطاعت و فرمانبرداری میں انسان اور حیوانات و نباتات و حیوانات میں کوئی فرق
نہیں بلکہ جانور اس تکوینی پابندی قانون کے علاوہ اس بات میں بھی انسان سے ممتاز ہیں کہ وہ اپنے مخدوم
انسان کی خدمت میں سرگرم چاق و چوبند اور اس کے بے خدرا و بے زبان خادم ہیں جن کو نہ دن کا عذر ہے اور
نہ رات کا نہ سردی کا اور نہ گرمی کا۔ حالانکہ یہ آقا نہ ان کا خالق ہے اور نہ رازق، وہ اپنی پیدائش کیسے اور پھر اپنی

روز کی گئیے اُس کے رہین منت نہیں۔

(۱) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ وَمَنْ
لَسْتُمْ لَهُ بِوَارِثِينَ (مجرع ۲)

ادیم نے زمین میں تمہارے واسطے معاش کی ضرورت پیدا
کیں اور ان کے لیے بھی جنگل روزی نہیں دیتے ہو۔

اس انسان کا تعلق ان جانوروں سے محض خود غرضی اور مصلحت پر مبنی ہے، اسی کی وجہ سے ان کی آزادی اور ان کی طبعی زندگی میں بھی فرق واقع ہوتا ہے، مگر چونکہ انسان ان کے خالق اور منعم حقیقی کا نائب اور مامور ہے اس لئے وہ اس کے بے دام غلام ہیں۔ کتنا اپنے مالک کا کس قدر وفادار اور کیسا خدمت گزار ہے، گھوڑے اپنے مالکوں کے لیے دن رات دڑتے ہیں لڑائی اور خطرہ کے موقع پر اپنی جان ہتھیلی پر لئے پھرتے ہیں۔

(۱) وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا
فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَالْمُكَرِّمَاتِ نَهْجًا
فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَاهُ (الحديث)

قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنے ہوئے دھڑتے میں پھوٹی
ناپاک جنگاریاں جھارتے ہیں پھر صبح کے وقت تاخت دالتے
ہیں پھر وہاں جبار اڑتے ہیں پھر جمعہ میں گھس جاتے ہیں

لیکن انسان کا اپنے مالک اور منعم حقیقی کے ساتھ کیا سلوک ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُورٌ إِنَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدًا
انسان اشرف المخلوقات ہے۔

بلاشبہ انسان اپنے رب کا بڑا شکر ہے اور وہ خود اس پر شاہد ہے

(۱) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ
وَالْحُجُورِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

ادیم نے آدم کی اولاد کو شرف عطا کیا اور بھر دہریاں انھیں غا
قابض کیا اور طيبات سے ان کو رزق دیا۔

(۲) وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

ادیم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوق پر بڑی فضیلت دی۔

اب اگر اس کا صرف وہ حصہ ہی جو اس کے اختیار میں نہیں ہے خدا کے سامنے سر بسجود و سرنگوں رہے تو اس کو
جانوروں بلکہ جمادات و نباتات کے مقابلہ میں کیا امتیاز ہے ؟

جب انسان مجبور ہے جسم رقع قلب اور عقل کا تو اس کی جامعیت کے مناسب اور اس کی اشرفیت اور نسبت
کے نمایاں یہی ہے کہ اس کے لئے ایسی عبادت مقرر کی جائے جو اول تو اس کے اپنے ارادہ اور اختیار سے
عمل میں آئے دوسرے وہ آئی جامع ہو کہ اس میں تمام عناصر انسانیت اور اجزاء مابہ الامتیاز کا اللہ کے
سامنے سجود و نیاز اور خضوع و تماثل ہو، اس لیے کہ انسان صرف جسم کا نام نہیں۔ اور وہ جمادات و حیوانات

کی طرح غیر مکلف و غیر مختار و غیر عاقل بھی نہیں۔ لہذا نہ اس کی غیر اختیاری عبادت کافی ہے نہ ایسی کوئی عبادت جس میں صرف اس کا جسم اپنے خالق اور رب کے سامنے جھکتا ہے، نہ ایسی عبادت جس میں صرف قلب اپنے قبلہ حقیقی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور نہ ایسی جس میں مراقبہ و دو حیان و تفکر ہے، اس لیے کہ انسان نہ صرف جسم ہے اور نہ صرف قلب اور نہ صرف عقل بلکہ ان سب کا مجموعہ ہے۔

یہ جامع عبادت نماز ہے جس میں بیک وقت انسان کا جسم، اس کی روح، اس کا قلب، اور اس کی عقل مصروف عبادت ہوتی ہے، اور انسان ان سب کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سرسجود ہوتا ہے، اس عبادت میں اس کی انسانیت کے اشرف ترین اور بلند ترین عناصر و اجزا جن سے اس کو کائنات میں یہ بلند ترین جگہ حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرنگوں (دست بستہ) ہوتے ہیں۔ وہ جس وقت مسجد میں ہوتا ہے تو صرف اس کی پیشانی ہی جو اس کے جسم کا سب سے زیادہ ممتاز اور مکرم حصہ ہے خدا کی بنائی سب سے زیادہ پست چیز (زمین) پر نہیں رکھی ہوتی بلکہ اس کی عقل بھی رب اعلیٰ کے علو و رفعت کا اعتراف کرتی ہوتی ہے اور اس کی بلندی کے سامنے سرنگوں ہوتی ہے، اس کا قلب بھی اس کی بلندی اور اپنی پستی کی شہادت دیتا ہے۔ اس کا سارا وجود زبان حال اور زبان حال سے سبحان ربی الا علیٰ کی تسبیح پڑھتا ہوتا ہے، اور مصلیٰ اپنی شہادت کی غرض سے تصویر ہوتا ہے۔

اس لیے نماز میں جسم و عقل و قلب تینوں کی شرکت ضروری ہے اور تینوں کا خشوع مطلوب ہے جسم کا تو اس وجہ کہ اس کے قیام و رکوع و سجود کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، اس کے قلب کی عقل کا عمل بھی وہی ہے اور اسی پر حکم کیا جاسکتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے۔

وَأَنكَبُوا - وَاسْجُدُوا - وَاعْبُدُوا وَاتَّقُوا

اور رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔

پھر اس کے قلب کا خشوع بھی ضروری ہے اور اسی پر اس کی فلاح کا حکم لگایا گیا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

فلاح پائی ان ایمان والوں نے جو اپنی نمازوں میں عاجزی

اور فرقی کرتے ہیں۔

(المؤمنین ع ۱)

خاشعُونَ

اس کی عقل کی معیت اور شرکت بھی ضروری ہے اگر وہ سرے سے حاضر نہیں تو جسم کا رکوع و

سجود معتبر نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ
سُكَامٌ حَتَّىٰ تَغُفِّرُوا أَمْثَلُكُمْ (النساء)

اے ایمان والو! نماز کے پاس نہ جاؤ جبکہ تم نشہ میں ہو یا ہانک
کہ تمہیں خبر ہو کہ اپنی زبانوں سے تم کیا کہتے ہو۔

پس یہ نماز دراصل انسان کی انسانیت کا طبعی تقاضا اور اس کی فطرت کا اس سے زیادہ اہم مطالبہ ہے جتنا کہ اس کے جسم کا مطالبہ غذا، اور اس کی انسانیت کا تقاضاے مدنیت و اجتماع، اور اس کا اس مطالبہ سے غفلت کرنا یا انکار کرنا اپنی فطرت سلیمہ سے انحراف اور اپنے شرف انسانیت کی ناقہ رسی اور جوہر انسان کی تذلیل ہے، یہ ساری کائنات ایک وسیع عبادت گاہ ہے جس کا ذرہ ذرہ معبود عبادت اور سرگرم اطاعت اور سرسجود ہے، انسان کی اس بساط کائنات پر ایک معزز جگہ اور اس زمین پر ایک کمزری حیثیت اور اس دنیا میں خدا کی نیابت و خلافت کا خلعت حاصل ہے اگر وہ اپنے ارادہ و اختیار سے ہمہ دم وہمہ وقت سرسجود رہے، اور کسی وقت اس کی پیشانی خاک سے نہ اٹھتی ہو تو یہ محل حیرت نہ تھا لیکن چونکہ اس کو اس زمین پر خدا نے اپنی نعمتوں سے بہرہ اندوز نہ ہونے اور اپنی پیداکشی پر فخری چیزوں کو کام میں لانے کا حکم دیا ہے، اور اس میں نہ پہاڑوں کی استقامت ہے اور نہ درختوں کا صبر نہ دریا کی خموشی اور نہ پرنسروں کی سبک روی، نہ جانوروں کی بے زبانی، نہ زمین کی فتاوگی، نہ سنبہ کی پیالی بلکہ اس کی فطرت میں شورش ہے، اس کے مزاج میں عجلت و بے صبری اور وہ فطرتاً کمزور ناتوان ہے

«خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ» انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے

«إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا» انسان بڑا بے صبر پیدا کیا گیا ہے

(س) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ دَرِيسَ الْإِنْسَانِ ضَعِيفًا اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف دے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا

اس لیے اسے ہر وقت کھڑے رہنے اور ہر وقت سرسجود رہنے کے بجائے صرف پانچ وقت نماز کا حکم دیا ہے اور اس پانچ وقت کی ماضی کو ہمہ وقت حضوری کا اور پانچ نمازوں کو پچاس نمازوں کا قائم مقام بنا دیا ہے عراج کی حد میں ان پچاس نمازوں کے فرض ہونے اور پھر تدریجی تخفیف کے بعد صرف پانچ رہ جانے کی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کو یہ بشارت بھی سنائی گئی ہے کہ ان پانچ کا ثواب پچاس ہی کا ملے گا۔ حدیث کا پورا متن یہ ہے۔

ثم فرضت على خمسون صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بم امرت قلت امرت بخمسين صلاة

پس اول پچاس نمازوں کو فرض کرنے اور پھر پانچ نمازوں کو قائم رکھنے میں ایک لطیف اشارہ اس بات کا ہے کہ دراصل (بقیہ اگلے صفحہ پر)

کل یوم قال ان امتک لا تستطيع خمسين صلوة كل يوم واني والله خبرت الناس قبلک عالجت
بنی اسرائیل اشد المعالجة فارجع الی ربک فسله التحفیف لامتك فرجعت فوضع عنی عشیاً
فرجعت الی موسی فقال مثله فرجعت فوضع عنی عشیاً فرجعت الی موسی فقال مثله فرجعت
فوضع عنی عشیاً فرجعت الی موسی فقال مثله فرجعت فوضع عنی عشیاً فامرت بعشی صلوة
کل یوم فرجعت الی موسی فقال مثله فرجعت فامرت بخمس صلوات کل یوم فرجعت الی موسی فقال
بما امرت قلت امرت بخمس صلوات کل یوم قال امتک لا تستطيع خمس صلوات کل یوم واني قد
خبرت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجة فارجع الی ربک فسله التحفیف
لامتك قال سألت ربی حتی استجیبت و لكنی ارضی واسلم قال فلما جاؤنرت نادانی منادی امضیت
فریضتی وخففت عن عبادی. (متفق علیہ)

تنہا مسلم کی روایت میں آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں۔

قال فلم ازل ارجع بین ربی و بین موسی حتی قال یا محمد ان خمس صلوات کل یوم ولیلة بكل صلوة
عش و فذلک خمسون صلوة۔

بخاری اور مسلم کی دوسری مشترک روایت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح منقول ہے۔

فقال هی خمس و هی خمسون لا یبدل القول لدی

پس جو شخص ان پانچ نمازوں کو بھی ادا نہ کرے وہ دراصل تمام بندوات و کائنات کی نگاہ میں اپنے شرف
انسانی کی تذلیل کرتا ہے اور خلافت الہی کے اس منصب و مقام کی تحقیر کرتا ہے جیسا کہ خدا کی طرف سے
عطا ہوا ہے اور وہ کائنات میں کسی کو بھی نہیں بخشا گیا۔ وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے اور علی رؤس الاشہار

(بقیہ صفحہ گزشتہ) انسان کی زندگی اور الہی عبودیت منصب خلافت کے شایان شان پچاس ہی نمازیں ہیں لیکن اسکی کمزوری کے پیش نظر بالآخر یہ
پانچ نمازیں مقرر کی گئیں لیکن یہ پچاس ہی کے قلم مقام ہیں۔ دراصل یہ ابتدا ہی سے تقبیر الہی اور منشا الہی تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو
آنی بڑی ترمیم نہ ہوتی اسی حقیقت کی طرف اشارہ اس جملہ میں ہے جو قرآن مجید میں بھی ہے۔ لا یبدل القول لدی و ما انا
بظلام للعبید۔ (ق ۲۷) حضرت موسیٰ کا مشورہ اس معاملہ میں ابابیطیف تدبیر الہی تھی جو ان دونوں (پچاس اور پانچ)
کو جمع کرنے کا ریاک نہایت لطیف طریقہ تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پچاس کو قبول کر لینا اعلیٰ درجہ کے انقیاد کے علاوہ اس
بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے نزدیک منصب عبودیت کے لحاظ سے یہ مقدار کچھ بڑی تھی اور یہ حقیقت ہے (مرتب

اس کی شہادت دیتا ہے کہ اس عالم میں صرف اس کا وجود ناکارہ، صرف وہی غافل و خود فراموش اور اللہ کی اطاعت و عبادت سے صرف وہی باغی و منحرف ہے، دنیا کا یہ پورا کارخانہ اس کی زندگی اور اس کی راحت کے لئے شب و روز متحرک اور سرگرم ہے، اس میں کوئی تعطیل نہیں اور اس میں کبھی کوئی وقفہ نہیں، سورج اس کے لیے پابندی سے نکلتا ہے، ہوائیں اس کی خاطر دوڑتی پھرتی ہیں، بادل اپنے کاندھوں اور سروں پر پانی کا سمندر لیے پھرتے ہیں۔ درختوں کی طرف سے نخل نہیں، زمین کو خدمت و اطاعت سے عذر نہیں جانوروں کو اس کے حکم و احکام سے مجال ہمتابی نہیں، لیکن خود اس کا حال یہ ہے کہ بیک وقت ان سب کی محنت کے نتائج و ثمرات سے متمتع ہوتا ہے، لیکن اس خدا کے سامنے سر جھکانے سے اس کو گریز یا غفلت ہے جس کے حکم سے یہ سارا عالم اس کی راحت کے لیے سرگردان ہے۔

ابرو بادومہ و خورشید و فلک در کارند تا تو نانے کف آری و غفلت نہ خوری

ہمہ از بہر نو سرگشتہ و فرماں بردار شمر انصاف نباشد کہ تو فرماں بری

ادھر آپ نے سنا کہ اس سارے عالم میں نظام اطاعت و عبودیت اس طرح جاری و ساری ہے جس طرح رگوں میں خون (ذکر الدین و اصحابہ) اور یہ سارا عالم اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے اور یہ ساری کائنات جو ہماری آنکھوں کے سامنے اور جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اس کے سامنے سرنگوں ہے (ذکر اسلم مسی فی السموات و الارض) انسان کے لئے اس دین (عبادت و اطاعت) کو قبول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نہ خدا کی شریعت کو جو اس کے اختیار اور ارادہ سے تعلق رکھتی ہے قبول کرے، اور اس کے مقابل ہر چیز سے دست بردار ہو جائے اور اس عقیدہ اور عمل کا سب سے بڑا شعار یہ نماز ہے اس لیے زبان نبوت نے بالکل بجا فرمایا ہے۔

الصلاة عماد الدين من اقامها فقد اقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين

نماز دین کا ستون ہے جس نے اس کو ٹھکانا اس نے دین کو تمام لیا اور جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔

معارف الاشیاء

(گزشتہ سے پیوستہ)

ناظرین کرام اس قسط کے مطالعہ کے وقت اس کا لحاظ رکھیں کہ اس اشاعت میں جن چند احادیث کی تشریح کی جا رہی ہے، ہماری قائم کی ہوئی اصل کتابی ترتیب کے لحاظ سے ان کی جگہ پہلی شائع شدہ مختلف قسطوں میں ہے۔

(۳۶) ابن ہریرۃ اور ابن سعید (شک الاعمش) قال لما کان یوم غزوۃ تبوک اصحاب الناس مجامعۃ قالوا یا رسول اللہ لو اذنت لنا فخرنا فاحمنا فاکلت وادھنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعلوا قال فجاء عمر فقال یا رسول اللہ ان فعلت قل الظھر ولكن ادعهم بفضل ازوادهم ثم ارجع اللہ لهم عندها بالبرکۃ احسن اللہ ان یجعل فی ذلک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم فذاع بنطع فبسطہ ثم دعی بفضل ازوادہم قال فجعل الرجل یجیئ بکف درمۃ قال رجل یجیئ الآخر بکف ثم قال و یجیئ الآخر بکسرة حتی اجتمع علی النطع من ذلک شیء یسیر قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکۃ ثم قال خذوا فی ارجعکم قال فاحذرونی ارجعکم حتی ما تروا فی العسکرم و عاء الاملثوہ قال فاکلوا حتی شبعوا و فضلت فضلة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشهد ان لا اله الا اللہ و انی رسول اللہ لا ینقی اللہ بھما عبد غیر شک فیحجب عن الجنة (رواہ مسلم)

(اعمش تابعی نے اپنے اسناد ابوہریرہ سے اس شک کے ساتھ نقل کیا کہ انھوں نے) ابوہریرہ سے روایت کیا تھا یا ابو سعید خدری سے کہ غزوہ تبوک کے دنوں میں (جب سامان خوراک ختم ہو گیا اور) لوگوں کو بھوک نے ستایا تو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت! اگر اجازت

دیں تو ہم پانی لانے والے اپنے اونٹوں کو ذبح کر لیں پھر ان کو کھا بھی لیں اور ان سے ربیع بھی حاصل کر لیں، حضور نے فرمایا اچھا کر لو، — راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے ایسا کیا (یعنی لوگوں کو اگر اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دیدی اور لوگوں نے ذبح کر دے) تو سواریاں کم ہو جائیں گی (لہذا ایسا تو نہ کیا جائے) البتہ لوگوں کو آپ ان کے بچے کھچے سامان خوراک کے ساتھ بلا لیجئے پھر ان کے واسطے اللہ سے اسی میں برکت کروینے کی دعا کیجئے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت فرمادے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، چنانچہ آپ نے چمڑے کا بڑا دسترخوان طلب فرمایا، پس وہ بچھا دیا گیا۔ پھر آپ نے لوگوں سے ان کا بچا کچھا سامان خوراک منگوایا، بس کوئی آدمی ایک مٹھی چنیا کھانے ہی لئے آ رہا ہے، کوئی ایک مٹھی کھجوریں لا رہا ہے اور کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی لئے چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار میں یہ چیزیں جمع ہو گئیں، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر برکت کی دعا فرمائی، اس کے بعد فرمایا اب تم سب اس میں سے اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو، چنانچہ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لئے حتیٰ کہ (قریباً ستر ہزار کے اُس لشکر میں) ۱۰۰۰ لوگوں نے ایک برتن بھی بغیر بھرے نہیں چھوڑا، راوی کہتے ہیں کہ پھر سب نے کھایا حتیٰ کہ خوب سیر ہو گئے اور کچھ فیاض بھی ہو رہا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں نہیں ہے کوئی بندہ جو بغیر کسی شک شبہ کے کامل یقین و اذعان کے ساتھ ان دو شہادتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے جائے پھر وہ جنت سے روکا جائے۔

تشریح :- اس حدیث میں بھی زوجہ و رسالت کی شہادت کے ساتھ اللہ کے سامنے جانے کا مطالبہ کیا گیا اور اسلام کی حالت میں ناپے اور مشکاک ایسا شخص جنت میں ضرور جائے گا۔ اس حدیث سے ضمنی طور پر اور بھی چند سبق ملتے ہیں۔

۱۔ اگر کوئی بڑا حتیٰ کہ اللہ کا نبی و رسول بھی کسی معاملہ میں اپنی رائے ظاہر کرے، اور کسی صاحب رائے خادم کو اس میں مضرت کا کوئی پہلو نظر آئے تو یہ ادب کے ساتھ اپنی رائے اور اپنا مشورہ پیش کرنے سے دریغ نہ کرے، اور اس بڑے کو چاہئے کہ وہ اس پر غور کرے اور اگر وہ اپنی رائے بہتر اور انسب معلوم ہو تو اپنی رائے سے رجوع کرے اور اس کو اختیار کرنے میں اپنی تاثر نہ کرے۔

(۲) دعا کا قبول ہونا اور بالخصوص اس قبولیت کا خرق عادت کی شکل میں ظاہر ہونا، اللہ کی خاص آیتوں اور سچائی اور تعلق باللہ کی خاص نشانیوں میں سے ہے جس سے مومنین کی انشراح صدر اور اطمینان قلبی میں ترقی ہو پختہ ثبوت کی مہر اٹھتا ہے (جیسا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ شہادت پڑھنے سے ظاہر ہے) پس جن لوگوں کو اس طرح کے انعامات الہیہ کے تذکرہ سے بجائے انشراح کے انقباض ہوتا ہے، یا جو ان باتوں کو طنز و تضحیک اور استخفاف و استحقار کے لائق سمجھتے ہیں، سو اس کے اور کیا کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مقام محمدی اور لائق دین محمد عرفان اور انکی عظمت کا صحیح شہرہ نصیب فرمائیے۔

(۳۷) عن عتب بن مالک (وہو من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد بدرا من الاضرار) انی سہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ قد انکرت بصری وانا صلی لقومی فاذا کانت الامطار سال الوادی بنی وبنہم لم استطع ان اتی مسجدہم فاصلی بحم ووددت بارسلو اللہ انک تاتینی فتصلی فی بنی فاتخذ مصلی قال فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا فعل ان شاء اللہ تعالیٰ قال عتب بن فعد اعلیٰ و ابو بکر حین ارتفع النہار، فاستاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فازنت لہ فلم یجلس حین دخل البیت ثم قل ابن ثخب ان اصلی من بیتک قال فاشرت لہ الی ناحیۃ من البیت فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر نقمنا فصقمنا فصلی رکعتین ثم سلم قال وجبناہ علی خزیر صغناہا لہ قال قتاب فی البیت رجال من اهل الدار و وعد فاجتمعوا فقال قائل منهم ابن مالک بن الدخیشن و ابن الدخیشن ؟ فقال بعضهم ذاک منافق لا یحب اللہ و رسولہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل ذاک

۱۔ واضح رہے کہ خورق کا ظہور سچائی اور مقبولیت عند اللہ کی نشانی جب ہے کہ نائب و ائمہ میں اور صاحب صلح و تقویٰ ہیں۔ درز اگر کسی کھلے کا فر یا فاسق و فاجر یا کسی داعی منلال سے ایسی کسی چیز کا ظہور ہو تو وہ دینی اصطلاح میں "استدراج" ہے اور کرامت اور استدراج میں یہی اہل الادراک اور

الانترہ قد قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله ؛ قال الله ورسوله اعلم،
 قل ذنابوني وجهه ونصيحته الى المنافقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فان الله عز وجل قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله
 (رواد البخاری مسلم)

عتبان بن مالک سے روایت ہے (امدود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُن اصحاب میں سے
 ہیں جو انصار میں سے غزوہ بدر میں شریک تھے) کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری نگاہ میں فرق آیا ہے (یعنی مجھے کم دکھائی دینے لگا ہے) اور میں اپنی
 قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، سو جب بارشیں ہوتی ہیں اور میرے اور میری قوم والوں کے درمیان جو مال
 ہے وہ بھنے لگتا ہے تو میں اُن کی مسجد تک جا کر نماز نہیں پڑھا سکتا، اور رسول اللہ میری یہ حالت
 ہے کہ حضور میرے یہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں تاکہ میں اسی جگہ کو اپنی مستقل نماز
 گاہ بنا لوں، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انشاء اللہ تعالیٰ میں ایسا کروں گا (عتبان کہتے ہیں) کہ صبح ہی کو
 جب کچھ دن پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر میرے یہاں پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے آپ کو اجازت دی، پس جب آپ گھر میں تشریف
 لائے تو بیٹھے نہیں اور مجھ سے فرمایا تم اپنے گھر میں سے کونسی جگہ پسند کرتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں
 کہتے ہیں کہ میں نے گھر کی ایک جانب کی طرف اشارہ کر دیا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے
 ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کر دی، ہم بھی صف باندھ کے آپ کے پیچھے کھڑے
 ہو گئے، پس آپ نے دو رکعتیں پڑھیں اور سلام پھیر دیا، (عتبان کہتے ہیں) اور ہم نے آپ کی خبر پر
 کھانے کے لئے روک لیا جو آپ کے واسطے ہم نے تیار کیا تھا اور (آپ کی اطلاع پا کے) محلہ والوں میں
 سے بھی چند آدمی آ کے جو گئے، پس انہی میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ مالک بن عیسیٰ (یا بن خثعم)

سے خزیرہ ایک قسم کے کھانے کا نام ہے جو گوشت کی بوٹیوں میں پانی پھونک کر پکا جاتا
 ہے جب وہ پاک چلتا ہے تو اس میں آنا ڈال کر خوب پکاتے ہیں۔

کہاں ہے؟ انہی میں سے کسی نے جواب دیا کہ وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت ہی نہیں ہے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مست کہہ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہے اور اس سے وہ اللہ کی رضا ہی چاہتا ہے، اس کہنے والے شخص نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے ہم تو اس کا رخ اور اس کی خیر خواہی منافقوں کی طرف دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ عزوجل نے دوزخ کی آگ پر اس شخص کو حرام کر دیا ہے جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کا ارادہ اس کلمہ سے اللہ نمانا کی رضا مندی حاصل کرنا ہی ہو۔

تشریح:۔ اس حدیث میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے پر تشدد و زنج حرام ہونے کا مطلب وہی ہے جو اس مضمون کی بعض احادیث سابقہ کی تشریح کے ضمن میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔ بلکہ اس حدیث کی صریح مسلم کی روایت میں بجائے ”قل لا الہ الا اللہ“ کے ”یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ“ ہے، اور مراد ان دونوں ہی عنواناتوں سے دعوت اسلام کو قبول کرنا اور دین اسلام کو بحیثیت دین کے اختیار کر لینا ہے، دراصل جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے عہد نبوی میں اسلام قبول کرنے اور اسلام کو اختیار کرنے کی یہ عام تعبیر تھی۔

یہاں ایک بات یہ بھی ملحوظ رکھنی چاہئے کہ جن صحابی نے مالک بن خثعم کو منافق کہا تھا ان کی نظر میں بھی مالک بن خثعم میں کوئی کفر و شرک اور فسق و فجور کی بات اس کے سوا نہ تھی کہ ان کے خیال میں مالک بن خثعم منافقین سے تعلقات اور میل ملاقات رکھتے تھے۔

اس سے ایک طرف تو صحابہ کرام کے ایمانی جذبہ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی سی بات سے بھی اس قدر ناراض ہوتے تھے اور اس کو منافقت سمجھتے تھے۔ اور دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ سے سبق ملتا ہے کہ جن لوگوں میں اس طرح کی کچھ کمزوریاں مگر اپنے ایمان اور توحید و رسالت کی شہادت ہیں وہ مخلص ہیں تو ان کے بارہ میں ایسی بدگمانیاں اور اتنی سخت باتیں کرنی جائز نہیں، بلکہ ایمان کا پہلو زیادہ قابل لحاظ اور واجب الاحترام ہے۔

یاد رہنا چاہئے یہ مالک بن خثعم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے تھا جو دعوات میں حتیٰ کہ بدویں بھی شریک رہے پس اس رویت میں منافقین سے ان کے میل ملاقات اور تعلقات کا جو ذکر ہے غالباً یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ عاصم بن ابی بلتعہ کی طرح اس بارہ میں ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہوں واللہ اعلم

(۳۸) عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مومنٌ ولا یسرق السارق حین یشرق و هو مومنٌ ولا یشرب الخمر حین یشربها و هو مومنٌ ولا ینتہب نهبۃ یرفع الناس الیہ فیہا البصار ہم حین ینتہبہا و هو مومنٌ ولا یغل احدکم حین یغل و هو مومنٌ فایاکم ایاکم (متفق علیہ)

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں زنا کرتا کہ زانی کرنے والا جس وقت وہ زنا کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں چوری کرتا چوری کرنے والا جس وقت وہ چوری کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں شراب پیتا (شرابی) جس وقت وہ پیتا ہے۔ اور وہ مومن ہو، اور نہیں لٹکتا لٹکا کوئی مال کہ لوگ اُس کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کر اُس کی لٹکے دیکھتے ہیں جبکہ وہ لٹکتا ہو اور وہ اُس وقت مومن ہو اور نہیں خیانت کرتا مال غنیمت میں خیانت کرنے والا جس وقت وہ خیانت کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو پس (ان قائل ایمان حرکات سے) اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ!!
تشریح:- اس حدیث کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ زنا چوری اور شراب خواری اور لٹکا مار اور مال غنیمت میں غور و برد یہ سب حرکاتِ شانِ ایمان کے قطعاً منافی ہیں اور جس وقت کوئی شخص یہ حرکات کرتا ہے اُس وقت نورِ ایمان اُس کے قلب سے گویا نکل جاتا ہے، خود امام بخاری نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

لا یکون هذا مومنًا ما دلا یکون
لہ نور الایمان
وہ اُس وقت پورا مومن نہیں بنتا اور اس میں ایمان کا نور نہیں رہتا،

(ن) اس طرح کی احادیث سے جن میں خاص خاص گنہ کرنے والوں سے ایمان کی نفی کی گئی ہے یا ان کو جنت سے محروم اور مستحقِ دوزخ بتلایا گیا ہے) قرآن مجید نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان گناہوں کے ارتکاب سے آدمی اسلام سے بالکل خارج اور قطعاً کافر و دوزخی ہی ہو جاتا ہے اور اللہ و رسول پر اس کا ایمان رکھنا پھر اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور مرتبہ وغیرہ نے حضرت ابو ذر غفاریؓ والی حدیث (ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنة قلت وان سرقی وان زنی وان سرق الحدیث) اسی طرح کی اور احادیث سے یہ نتیجہ نکالا کہ آدمی، ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے کے بعد خواہ کیے ہی بڑے سے بڑے گناہ اور پاپ کرے، اُس کے ایمان میں کچھ بھی خلل نہیں آتا، اور وہ ان گناہوں کی وجہ سے

ایک لمحہ کے لئے بھی دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ دو نذرانے ہیں اقراطہ تفریط پر مبنی ہیں پہلے فریق نے نفس ایمان کی عظمت و اہمیت کو نہیں سمجھا اور ان آیات و احادیث سے ہدایت نہیں لی جو نفس ایمان کی عظمت و فضیلت میں وارد ہوئی ہیں اور جن میں بتلایا گیا ہے کہ ہر ایمان والا جنت میں ضرور جائے گا۔ اگرچہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جائے۔ اور دوسرا فریق اللہ کی نافرمانی اور احکام الہیہ کی پامالی کی برائی اور قباحت کے ادراک سے محروم رہا اور ان تمام احادیث و آیات کو اس نے پس پشت ڈال دیا جو گناہوں پر وعید کے سلسلہ میں آئی ہیں۔

اللہ کی رحمت ہمارے امہ اہل سنت پر انھوں نے تمام آیات و احادیث کو اپنی اپنی جگہ رکھتے ہوئے وہ طریق وسط اختیار کیا جو اس سلسلہ کی تمام آیات و احادیث کا مقتضا ہے۔ اور وہ وہی ہے جو ہم نے اپنی تشریحات میں اختیار کیا ہے۔ واللہ یھدی من یشاء الی صراط مستقیم۔

(۳۹) عن عبد اللہ بن عباس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس المؤمن بالذی یشبع وجارح جائع الی جنبہ۔ (رداء البیہقی فی شعب الایمان - مشکوٰۃ۔)

کتاب البر والصلہ

حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) سے مروی ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے وہ شخص مؤمن نہیں ہے جو خود شکم سیر ہو کر کھائے اور اس کے پہلو میں اس کا پیڑوسی بھیکار ہے۔

تشریح:- اس حدیث کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے پیڑوسی کے بھوک اور فاقہ سے بے نیاز اور لاپرواہ ہو کر خود شکم سیر ہو کر کھانا شان ایمان کے اہل منافی ہے اور ایسا شخص ایمانی جذبات سے خالی ہے۔

(۴۰) عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من ہذہ الامۃ یهودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار (رداء المسلم)

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ اس امت میں سے (یعنی اس زمانہ

کے انسانوں میں سے جو کوئی بھی یہودی یا نصرانی میری بابت سن لے اور پھر دھڑکتے اور اس بابت پر ایمان نہ لائے جس کو سنا کہ میں بھیجا گیا ہوں تو وہ دوزخیوں ہی میں سے ہو گا۔

تشریح :- اس حدیث میں اس حقیقت کا نہایت واضح اور مزید اعلان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب دین والوں کی طرف سے ہے اور اس زمانے کا کوئی شخص بھی (اگرچہ وہ کسی سابقہ مادی دین ہی کا ماننے والا مثلاً یہودی یا نصرانی ہی کیوں نہ ہو) اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نبوت کا علم اس کو ہو چکا ہے اور باوجود اس کے آپ کی لائی ہوئی ہدایت پر ایمان لائے بغیر مر گیا تو وہ نجات سے محروم اور اہل دوزخ میں سے ہے۔

بہر حال یہاں یہودی اور نصرانی ہذا کو صرف متذکرہ ہے اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اور ان کے امتیابی اس دین اور اس ہدایت پر ایمان لائے بغیر نجات حاصل نہیں کر سکتے تو دوسرے اہل مذاہب کے لئے بغیر اس کے نجات کا کیا امکان ہے؟ (۱۳)

مینار

کی عظمت و اہمیت اور اس کی حقیقت

نماز کے موضوع پر کم از کم اردو زبان میں اپنی شان کی پہلی تالیف ہے جس کے متعلق بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ جو مسلمان اپنی خلعت اور بختی سے نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اگر اس کا مطالعہ کریں تو انشاء اللہ نماز پڑھنے لگیں گے اور جن کی نمازیں بے وقت اور ہی ہیں وہ اگر کبھی بھی اس رسالہ کو پڑھتے رہا کریں تو انشاء اللہ اپنی نماز کی کیفیت میں حیرت انگیز ترقی محسوس کریں گے۔ قیمت ۱۲ /

کاظمیہ

کلام اللہ محمد رسول اللہ

کی ایمان افروز تفسیر

اس کتاب میں کلمہ طیبہ کے دو جز (تہذیبی اور سہلت محمدی) کی نہایت تحقیق و درجہ انگیز تفسیر کے دو ضمیمے کچھ ایسے انداز میں لکھے گئے ہیں کہ مطالعہ کے وقت ایمان تازہ اور غلبہ نورانی سے معمور ہو جاتا ہے۔ ہر بات و نکتہ آنکھوں سے بے اختیار سامنے آتا ہے۔ لکھنے والے (ابن اللہ) کے لئے یہ کہ اپنے ایمان، یقین، برآپ بھی محلی رزق محسوس کیے قیمت ۱۲ /

نزد اوسفر

اردو زبان میں احادیث نبویہ کا مستند و پرہیزگار اخلاق و اعمال اور تہذیب و معاشرت بلکہ زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی معاملات میں مسلمانوں کی رہنمائی کیلئے کافی روانہ ہے۔ یہ حقیقت مشہور محدث امام نووی متوفی ۷۶۷ھ کی مستند کتاب "ریاض الصالحین" کا سلیس اور مفہوم میں ترجمہ ہے۔ سب ضرورت خواہشی میں مطالب کی مزید تفسیر بھی کر دی گئی ہے۔ ریاض الصالحین مسلم طور پر احادیث نبویہ کا بہترین اور نہایت جامع انتخاب ہے اور انادو کے لحاظ سے ترجمہ بالکل اصل کے قائم مقام ہے اور انکے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی علمی و دینی بہن کے قلم سے شروع میں مولانا سید سلیمان ندوی کا مقدمہ ہے۔ قیمت ۱۲ /

آداب معاشرت

(ارباب اولیاء محمد ایوب صاحب اصلاحی حیران پوری)

(گرفتہ سے پھرتے)

سلام اور جواب سلام باہم ملتے وقت ایک دوسرے کو سلام کرنا اور اچھے لفظوں میں استقبال کرنا ایک مسلمہ معاشرتی اخلاق ہے اس بارے میں قرآن کی تعلیم یہ ہے۔

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحُسْنٍ فَجَابُوا بِحُسْنٍ مِنْهَا
اور مرد و عورتان اللہ کان علی کل شیء
حسیبا (سورہ نساء)
اور جب تم کو سلام کیا جائے تو تم جواب میں اس سے بہتر طور پر سلام کرنا یا (کم از کم) ویسا ہی جواب دو، یقین رکھو اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔

کتنے بلند اخلاق کی تعلیم ہے کہ اگر کسی مسلمان کو سلام کیا جائے تو اس کا اخلاقی فرض یہ ہے کہ اس کا جواب اس سے بہتر طور پر دے، یعنی اگر اس سے ”السلام علیکم“ کہا جائے تو وہ جواب میں مثلاً ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ“ کہے اور اگر ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ کہا جائے تو جواب میں ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ“ دو کاتبہ کہے یا کم از کم نہایت ہی کے الفاظ دہراوے سلام و جواب کے یہ الفاظ شریعت کی طرف سے مقرر شدہ ہیں ان میں کسی ترمیم اور حذف و اضافہ کی گنجائش نہیں اور نہ ان کے تمام مقام ان سے بہتر دوسرے الفاظ ہیں کیونکہ اس کی بناء اگر کوئی دوسرا جملہ دعائیہ ہو سکتا تھا تو ”حیاک اللہ“ کا جملہ تھا لیکن شریعت نے اس پر لفظ ”سلام“ کو اس جگہ ترجیح دی کہ یہ لفظ زیادہ جامع اور بزرگوں سے ہے۔

اس آیت نے ان دونوں پہلوؤں پر غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ ایسا دوسرے سے سلام کرنے میں پیش قدمی کرنے اور جواب میں اور زیادہ بہتر الفاظ استعمال کرنے سے آپس میں محبت اور سہار دی ہو رہے گی اور بلا درناقی ملتی مضبوط ہو گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو غور سے پڑھیے۔

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تَوَسَّلُوا وَلَا
تَمْنَحُوا حَتَّى تَخَالُوا وَلَا ادْلُكُمُ
تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ اور پہلے
مومن نہیں ہو سکتے جب تک باہم محبت نہ کرو کہ ایک دوسرے میں

علی شوق اذا فلقوا تما بقم افشوا

وہ چیز تلوادول جس کو اگر تم کہنے لگو تو تم میں محبت پیدا ہو جائے

السلام بینکم۔

حقوق اللہ و حقوق العباد

حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کو معاشرہ ملی کے نظم و قیام کی

رگ جان سمجھنا چاہیے، اس لیے اسلام نے اس اہم اور ضروری اصول اخلاق کے اختیار کرنے کی بڑی سخت تاکید فرمائی ہے، ایک جگہ قرآن نے اس اصول پر عمل پیرا ہونے کے اچھے نتائج اور اس کی خلاف ورزی کرنے کے انجام بد کا نقشہ کھینچتے ہوئے اس کی تعلیم اس طبع و دماغ پر انداز میں دی ہے:-

الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون

وہ جو اللہ کے ساتھ اپنے پیمانہ عہدیت کو پورا کرتے ہیں اور اپنے

المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ

اتفاق کو نہیں توڑتے ہیں اور جو اللہ کے رکھتے ہیں اس (دستہ) کو

ان یوصل ویخشون ربہم ومخافون

جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے

سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء

ہیں اور (نیاست) سخت اور بے حساب کا خوف رکھتے ہیں اور

رجہ ربہم واقاموا الصلوٰۃ وافقوا

جنہوں نے اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نصاب

مما رزقناہم سرا وعلانیۃ و

پر صبر کیا اور نہایت ہی اہم نے انکی خوشنودی دینی اس میں سے چھپے اور

بد سراؤن بالحسنۃ المسئۃ اولئک

ظاہر طور پر خوش کیا اور برائی کو نیکی کے ذریعہ منع کرتے ہیں انہیں

لحم عبی الدار جنات عدن یدخلونها

کے لیے آخرت کا انجام بہشتی (بہشت) رہنے کے بلوغ ہونے

ومن صلح من آباہم وازواجہم

جن میں وہ اور ان کے آبا و اجداد بیویں اور اولاد میں سے

وذریاتہم والملائکتہ یدخلون علیہم

جو نیکی والے ہوں گے وہ سب داخل ہوں گے اور فرشتے

من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعیم

(جنت) ہر دروازے سے آئیں گے ان کو سلام کریں گے (اور کہیں گے)

شعبی الدارہ والذین ینقضون عہد اللہ

جو تم صبر کرتے رہے اسی کا یہ صلہ ہے اور بہت ہی اچھا انجام

من بعد میثاقہم ویقطعون ما امر اللہ

آخرت ہے۔ اور جو لوگ خدا کے ساتھ قول و قرار کے عہد شکنی

بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض

کرتے ہیں اور اللہ نے جس (بہشت) کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو

اولئک لہم اللعۃ ولحم سوء الناس بسوءہم

توڑتے ہیں اور زمین میں نسا دہریا کرتے ہیں وہی لوگ جن کے

لئے پھانسی اور انہیں کیلے برا انجام بھی ہے۔

نہایت کی نہایت اور ان کے لئے اللہ کا عذاب ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو شکست دے گا

ادا کرنے کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی اخروی نوازشوں سے سرفراز ہوں گے حقوق العباد اور حقوق العباد پر اکرے کے چند اہم اصول اور شرائط ہیں :-

(۱) ایفاءِ وعدہ جس کی خالق اور مخلوق کے اعتبار سے دو علیحدہ علیحدہ صورتیں ہیں۔

خالق کے ساتھ ایفاءِ وعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے معبود سے رشتہ بندگی استیاد کرے اور اس نے جن امور کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے انہیں اختیار کرے اور جن چیزوں کے ترک کرنے کا حکم دیا ہے ان کو پوری مستعدی کے ساتھ ترک کر دے

اور مخلوق سے ایفاءِ وعدہ یہ ہے کہ اپنے انہائے جنس سے عہد شکنی نہ کرے، اگر کسی سے وعدہ کرے تو اس کو ضرور پورا کرے اور ہرگز وعدہ خلافی کر کے اپنی پیشانی پر منافع ہونے کا داغ نہ لگنے دے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ منافق وہ شخص ہے جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے اور معاہدہ کرتے تو غداری کرے اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالیوں پر اتر آئے

(۲) ان رشتوں اور ان تعلقات کو مضبوط اور برقرار رکھے جن کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے اور جن کو توڑنے کی ممانعت فرمائی ہے، باعتبار عہد و معبود اس کی بھی دو الگ الگ عینیں ہیں۔

باعتبار معبود اس کی نوعیت یہ ہے کہ انسان خالق کائنات سے اپنا رشتہ عہدیت قائم رکھے، یعنی اس کو ہر وقت حاضر و ناظر سمجھے اور قلب میں اس کی عظمت و جلال کا تصور قائم کرے تاکہ یہ تصور اور اعتقاد اس کو محصیت کا مرتکب نہ ہونے دے اور احکام الہی کی خلاف ورزی نہ کرنے دے۔ اور اسی کے ساتھ ان تمام کتب سماوی اور انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان و اعتقاد رکھے جو اس رشتہ عہدیت کا درمیانی واسطہ ہیں اور جن کے بغیر عہد و معبود کا یہ رشتہ نہ پہلے بندھ سکتا تھا اور نہ اب استوار رہ سکتا ہے۔

اس حکم کی دوسری نوعیت یہ ہے کہ ایک انسان اپنے تمام ہم جنسوں کے ساتھ انسانی رشتہ کو قائم نہ برقرار رکھے، اس رشتہ کی تین قسمیں ہیں (۱) رشتہ دینی (۲) رشتہ نبوی (۳) رشتہ خاندانی۔

رشتہ دینی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان تمام مسلمانوں سے وہ رشتہ اخوت قائم اور برقرار رکھے جو ایمان کے واسطہ سے تمام مسلمانوں کے درمیان پیدا ہو گیا ہے، اور جس کے قائم نہ برقرار رکھنے کے واجب

ہوئے پر آیت انما المؤمنون اخوة (مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں) گواہ ہے۔ اس رشتہ کو قائم و ہرگز اور استوار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ امت کا ہر فرد اپنے مقدر و بھروسے برادران دینی کے ساتھ احسان کیے، ان کا مددگار بنے، ضرورت کے وقت ان کا ہاتھ بٹائے، ان کو فائدہ پہنچائے اور انہیں نقصان سے بچائے۔ ماہم صلح و آشتی کی فضا پیدا کرنے میں کوشاں رہے، مریضوں کی عیادت کرتا رہے، اور رشتہ داروں، نوکروں، ہمسایوں اور دوستوں کے حقوق پورے طور پر ادا کرے۔

رشتہ نبوی کے قائم و برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی اور حقیقی لگاؤ پیدا کرے اور آپ سے گہری محبت رکھے اور اس کے ساتھ اہل بیت نبوت اور آپ کے اصحاب و انصار سے بھی محبت و عقیدت رکھے، قلب میں ان کی عظمت پیدا کرے اور ان کا پورا پورا احترام کرے اور ان کی شان میں کوئی خلاف ادب کلمہ زبان سے نہ نکلے، بلاخوف ترویج کیا جاسکتا ہے کہ رسول صلعم کی کامل محبت آپ کے آل و اصحاب سے محبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی

رشتہ خاندانی کے باقی اور استوار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد اپنی وسعت اور امکان کے مطابق افراد خاندان کی اعانت و حاجت روائی سے دریغ نہ کرے، جو فراہمیت دار اور اہل خاندان خطرات میں گرفتار ہوں انہیں ان خطرات سے بچائے، جو مقروض ہوں ان کے ادا و قرض میں مدد کرے، جو غم زدہ ہوں ان کا شریک غم بنے، جو ان میں فقر و مساکین ہوں ان کی مشفقانہ سرپرستی کرے اور انہیں غم سے محبت کے ساتھ پیش آئے، ان سے ملتا رہے۔

(۳) اپنے تمام افعال و اعمال اور معاملات خشیت الہی کے ماتحت سرانجام دے اور ہر معاملہ میں اس کے حاضر و ناظر ہونے کا اعتقاد رکھے اور قیامت کی سخت باز پرس سے ڈرتا ہے کیونکہ خوف خدا اللہ اس کی حضوری کا یقین اور قیامت کا اندیشہ یہی وہ چیزیں ہیں جو بندہ مومن کو اطاعت گزار، راست باز اور حق شناس بناتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم آداب معاشرت اور شرائط خوش معاملگی میں ان کو بھی داخل سمجھتے ہیں۔

(۴) محرمات سے کنارہ کش رہے، گناہوں سے پرہیز کرے، تمام تباہ کن اخلاق اور فواحش سے متنفر رہے، اور دین کی تابندہ نصرت سے کبھی منحہ نہ ہونے اور ان تمام ہدایات پر عمل پیرا ہونے میں نیت صرف خدا کی خوشنودیوں اور اس کی نوازشوں کے حصول کی رکھے۔

(۵) نماز کو اس کے جملہ ارکان و شرائط اور اوقات کی پابندی اور کامل خشوع و خضوع کے ساتھ شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق، ٹھیک ٹھیک ادا کرتا رہے، کیونکہ انسانی سیرت کی تعمیر میں نماز کو مرکزی اہمیت حاصل ہے اس لیے حسن معاشرت کے دھڑول بقا کے لئے اقامت صلوٰۃ ضروری ہے۔

(۶) ان تمام لوگوں کے اخراجات اور ضروریات کا بار اٹھائے جن کے حقوق اس کے ذمہ ہیں مثلاً اہل و عیال کی ضروریات پوری کرے اور ان کی تعلیم و تربیت کا بہتر سے بہتر انتظام کرے اور فقراء و مساکین کی چھپے چپکے اور کھلم کھلا ہر طرح، اعانت کرتا رہے۔

(۷) برائیوں کا مقابلہ نیکیوں سے کرے، اگر کوئی شخص اس کو اذیت پہنچائے تو اس پر صبر و ضبط کرے اور اگر سخت کلامی اور بد اخلاقی سے پیش آئے تو اسے معاف کر دے اور اگر کوئی غلطی کرے تو اس سے چشم پوشی کر جائے۔

یہ وہ آداب و شرائط ہیں جن کو حسن معاملہ اور حسن معاشرت کا ستون اور بنیاد سمجھنا چاہیے اور جن کو انسان اگر پوری طرح برتے تو لازماً ابدی مسعادتوں اور نوازشوں سے بہرہ ور ہوگا جیسا کہ اولیٰ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں: اور وہ نوازشیں کیا ہوں گی؟ ایسے سدا بہار باغوں کا رہنا سہنا جو ابدانِ نعمت سے آراستہ ہوں گے، جہاں ہمیشہ کے لئے وہ خود آرام فرمائیں گے اور ان کے ساتھ ہی ان کے وہ عزیز اور اقارب بھی رہیں گے جو اپنے اعمام کے لحاظ سے وہاں رہنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے تاکہ ان کو ان کے تمام اعزاء کی معیت سے کامل سکون اور دلچسپی حاصل رہے، اور پھر ان کی اس کامیابی اور خوش بختی پر ان کے پاس ملائکہ آکر تہنیت اور مبارکباد پیش کریں گے۔

آیات مذکورہ بالا کے آخری اجزاء میں اسی حقیقت کا دوسرا رخ پیش کر کے اس کی مزید وضاحت کر دی گئی ہے اور الذین یَقْضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِثْقَاثِہٖمْ یُطْعَمُونَ مَا اَمَرَ اللّٰہُ بِہَا یُؤْتُونَ وَنْفُسُہُمْ فِی الْاٰخِرٰتِ اُولٰٓئِکَ لَہُمُ اللّٰعَنَہُ وَلَہُمُ سُوْرُ الدّٰارِہِمْ کے چند فقروں میں ان لوگوں کے عبرتناک انجام کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے جو ان ہدایتوں پر عمل نہیں کرتے اور خدا سے باندھے ہوئے عہد و پیمان کو قائم نہیں رکھتے اور اسی طرح دنیا کے ان تمام تعلقات کو جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، توڑ دیتے ہیں اور ان کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ بالآخر وہ سخت نقصان اٹھائیں گے، یعنی مستوجب لعنت ہوں گے اور جہنم کی ذلت

اٹھائیں گے۔ خداوند اہم کو معاملات کی صحیح بجا آوری اور تعلقات کے قائم و استوار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔

یتیم نوازی اور غریب پروری یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان، محبت اور عنایت کا برتاؤ رکھنا اخلاق اسلامی کا ضروری اصول اور اسلامی معاشرت کی ایک نمایاں خصوصیت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جاتا ہے۔

فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمت ربك فحدث ^{للمعنی} (سورہ نحل)

پس یتیم کو نہ دباؤ اور سائل کو نہ جھڑک اور اپنے پروردگار کی نعمت کو بیان کرو۔

حقیقت یہ ہے کہ قوم کے یہی دو طبقے قابلِ صدر رحم ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ سلوک نیک اور احسان کی خصوصیت کے ساتھ واجبِ تعلیم دی گئی ہے جس نہالِ نو و میرہ پر بچپن ہی میں یتیمی کا دغ لگ گیا ہو اور باپ کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ جانے کی وجہ سے اس کو ہر قدم پر مصیبت کا سامنا ہو اس سے بڑھ کر اور کون شخص عام انسانی ہمدردی کا مستحق ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے بے نیاز یتیموں کے ساتھ غایتِ درجہ شفقت اور مہربانی سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کو ڈانٹ بتانے، اس پر سختی کرنے، اس کے ساتھ بے رحمی سے پیش آنے اور اس کا ربا سہا مال و جان لینے کی سخت ^{نعت} کی گئی ہے، بلکہ انسان کا اخلاقی اور تمدنی فرض یہ قرار دیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ایسی شفقت اور محبت سے پیش آئے جس طرح اپنے بچے کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کے ماں کو ترقی دے، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے اور اس کی ضروریات کا بوجھ اٹھائے اور کبھی اس کو تنہا کی نگاہ سے نہ دیکھے نہ اس کے ساتھ کبھی کوئی ایسا برتاؤ کرے جس سے اس کے قلب کا اذیت پہنچتی ہو۔

قرآن کے اس حکم پر، اور اسی طرح کے ان تمام احکام قرآنی پر جن میں یتیم کے ساتھ محسن سلوک کی تاکید فرمائی گئی ہے، خالص تمدنی نقطہ نظر سے غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ ایک کامیاب اور صالح تمدن کے لئے یتیم پروردی کتنی ضروری چیز ہے وہ باپ ہی کی ذات ہے جو اپنی چھوٹی اولاد کی تعلیم و تربیت اور صلاح و فلاح کی کفیل بنا کرتی ہے، اس کو دین و دنیا میں ہر طرح بامراد بنانے کی کوشش کرتی ہے اس کے لئے معاشی فراوانی کے ذرائع سوچتی ہے اور اس کی زندگی کو ہر طرح خوش گوار بنانے اور اخلاقی اور معاشی تباہیوں سے محفوظ رکھنے کی تدبیریں اختیار کرتی ہے اور اس طرح اس کو صالح تمدن کا ایک لائق

فروہناتی ہے لیکن اگر خانہ استریاک لڑکا اپنے باپ کی کفالت اور تربیت سے محروم ہو جائے اور کوئی دوسرا شخص اس کی ذمہ داری نہ لے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا نشوونما فاسد ماحول میں ہوگا جس کی وجہ سے وہ ناقصانہ عادات و اطوار سے قریب اور اخلاق حسنہ اور کمالات انسانی سے دور ہوتا چلا جائیگا کیونکہ نفس عاوثنا برائیوں کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہے پس اگر شروع ہی سے اس کی نگرانی اور اس کا محاسبہ نہ کیا جائے اور اس کے غلط طبعی رجحانات سے اسے باز نہ رکھا جائے بلکہ اس کی باگ ڈور چلی رہنے دی جائے تو یقیناً جو ان ہو کر وہ اخلاقی محاسن سے بالکل بے بہرہ رہے گا اور ذائل اخلاق اور محتائب کا مجسمہ اور نفس کا بندہ ہو کر خود اپنے لئے ہلاکت کا باعث ہوگا اور خاندان کے لئے تنگ اور سوسائٹی کے لئے وبال بن جائیگا۔

طبقہ یتیمی کے قریب اور مسادی و دوسرا طبقہ وہ ہے جو کسی ضرورت کی وجہ سے سوال کرنے اور لوگوں کا نیاز مند ہونے پر مجبور ہو جائے۔ یہ بھی انسانی ہمدردی کا دیباہی مستحق ہے، جیسا یتیموں کا طبقہ اگر علم و محنت کی طلب اس کو سائل بنائے تو یہ ہر ذی علم انسان کا فرض ہے کہ اس کی طلب پوری کرے اور اس کے ساتھ خلوص و ہمدردی سے پیش آئے، بات بات پر اپنی بڑائی نہ جتائے، فخر و غور نہ کرے اور اپنی فضیلت اور فوقیت کا اظہار نہ کرے۔

اور اگر کوئی غربت اور افلاس کی بنا پر اپنی ضرورتوں سے مجبور ہو کر کسی دولت مند کے سامنے دست سوال بڑھائے تو لازم ہے کہ وہ اس کی حتی المقدور اعانت کرے اور ہرگز تشریفی اور سخت کلامی سے اس کا جواب نہ دے، نہ ڈانٹ چٹکار کرے کہ بے مروتی اور سخیل اور کفران نعمت کا یہ کھلا ہوا ثبوت ہے۔ کسی ذی عقل و بصیرت انسان کے لئے عقلاً اور اخلاقاً کسی طرح بھی یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا شکر یہ ادا نہ کرے جس نے اس کو مہرجع حاجات بنا یا اور دولت مند کا شکر اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ حاجت مندوں کا سوال پورا کرے اور اپنے کسی محتاج و مجبور بھائی کی اعانت سے دریغ نہ کرے لیکن اگر سائل کو دینے میں کسی نے کتاہی کی وہ اسبابیکہ اس کے علم یا مال کے ذخیرہ میں اس دینے سے کوئی کمی واقع نہ ہوگی تو بلا بہرہ ہے کہ اس کی پیرکوش ہے مروتی اور خست طبع ہی کا نتیجہ ہو سکتی ہے جو بدترین رذائل صلیحہ حمی و عفو و درگزر و صلہ رحمی اور عفو و درگزر و خصیصہ اقربا سے ایک عمدہ چیز کہ جاتی ہے، قرآن مجید نے بھی اس خلق حسن کی تعلیم دی ہے مگر دیکھئے کہ کتنے مشر اور دشمنیں پیرا یہ ہیں۔

وَلَا تَأْتِلْ أَدْنَى الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتَىٰ
اور جو لوگ تم میں سے مہربانیاں عطا اور عفو و درگزر سے

اولی القربی والمساکین والمهاجرین

فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا

الاحتجون ان یغفر اللہ لکم واللہ

غفور رحیم

(سورہ نور)

مہربان ہے۔

قربت والوں اور محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی قسم نہ کھائیں امدان کو بخش دیں اور دہندگان کی قسم کی قسم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اس آیت کا یہ کھلا ہوا مطالبہ ہے کہ صلہ رحمی اور اقربائے ہمدردانہ اور سرپرستانہ تعلق رکھنا واجب اور ضروری ہے ان سے چھوٹے چھوٹے قصوروں کی وجہ سے تعلق منقطع کر لینا ممنوع ہے جب تک کہ وہ کسی سنگین جرم کے مرتکب نہ ہوں اس وقت تک اس صاحب استطاعت شخص کے لیے منراہ نہ نہیں کہ ان کی اعانت سے ہاتھ کھینچ لے اور ان کی امداد اور پرورش نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھے بلکہ اس کو چاہیے کہ ان کے قصور معاف کرے اور ان کی لغزشوں سے چشم پوشی کر جائے توقع ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا ولیصفحوا الاحتجون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس عفو و درگزر کی تاکید میں دیر تر غیب کے ساتھ فرمائی ہے کہ تمہارا یہی عفو مغفرت الہی کا ذریعہ ہے۔ اگر تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور بخش دے تو پھر تم بھی کہیں دوسروں کے معاملہ میں اسی عفو و درگزر سے کام لیتے؟

حسن سلوک اور آداب معاشرت کی آیتوں کا ایک مختصر ذخیرہ ہم نے یہاں فراہم کر دیا ہے ان کے علاوہ اور بھی بے شمار آیات قرآنی اس موضوع پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اب باب علم و تحقیق مذکورہ آیات کی رہنمائی میں اس موضوع پر تفصیلی بحث کر سکتے ہیں۔ واللہ ولی التوفیق۔

۷۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک عزیز نے آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگانے میں حصہ لیا تھا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر ناراض ہو کر ان کی مالی امداد سے ہاتھ روک دیا تھا۔

کامیاب

کلام اللہ محمد رسول اللہ

کی بیان افروز تشریح

اس مقالہ میں کلمہ طیبہ کے دونوں بزرگ (توحید

ابھی اور رسالت محمدی) کی نہایت محققانہ اور جدیدانہ تشریح و توضیح کچھ ایسے انداز میں کی گئی ہے کہ مطالعہ کے وقت ایمان تازہ اور قلب و ذہن سے معمور ہوتا جاتا ہے اور بہاؤات آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں انشاء اللہ اس کو بڑھ کر اپنے ایمان و یقین میں آپ بھی کھلی ہوئی ترقی محسوس کریں گے۔

قیمت پانچ آنے ۵

البدین القیم

(مصنفہ)

(مولانا بہار ناظر حسن گیلانی)

دین کے مہمات اور ان مشکل مسائل پر جنہیں آج باہمی سے مشکل سمجھا جاتا ہے حضرت مصنف نے ایسے اچھے فلسفیانہ انداز میں روشنی ڈالی ہے کہ خود منکر اور مشکل کہنے والوں ہی کی عقلوں پر منبہی آنے لگتی ہے خاصہ یہ لحاظ سے کتاب اگرچہ بہت بڑی نہیں ہے لیکن ملاحظہ فرمانے کے بعد آپ اندازہ فرمائیں کہ مصنف نے اس چھوٹے سے کونہ میں کتنے وسیع سمندر رو کو نہا کر نہ کی کوشش کی ہے اور عقائد کے ساتھ تصوف کے بھی کتنے اہم اور دقیق مسائل کو اس کتابچہ میں حل کر دیا گیا ہے کاغذ عمدہ قیمت ۵۰۰ کاغذ معمولی ۴۰۰

منہاج

کی عظمت اہمیت اور اس کی حقیقت

نماز کے موضوع پر کلمہ از کم اور دوزبان میں اپنی شان کی یہ پہلی تالیف ہے جس کے متعلق بجا طور پر اُمید کی جاسکتی ہے کہ جو

مسلمان اپنی غفلت اور بدبختی سے نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اگر اس کا مطالعہ کریں تو انشاء اللہ نماز پڑھنے لگیں گے اور جن کی نمازیں بے روح اور تہی ہیں وہ اگر کبھی بھی اس سالہ کو پڑھتے رہا کریں تو انشاء اللہ اپنی نماز کی کیفیت میں بہت انکیز ترقی محسوس کریں گے۔

قیمت بارہ آنے (۱۲)

ابنی الخاتم

(مصنفہ)

مولانا بہار ناظر حسن گیلانی

اس عظیم التیظ کتاب میں سیرت نبوی کے متعلق تقریباً چار سو ساڑھے چار سو عنوانات کے ماتحت بحث کی گئی ہے جن میں تین سو سے زائد عنوانات کا تعلق ان جدید نظریات سے ہے جن کی طرف سیرت کے باب میں اس سے پہلے غالباً کسی مولف سیرت نے توجہ نہیں کی، اس کتاب کو دیکھ کر ہر صاحب عقل و بصیرت انسان اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس زندگی اسی ان کی صداقت کی روشن ترس و پس ہے جس کے بعد کسی دلیل و برہان کی قطعاً حاجت نہیں قیمت مجلد ۱

بہری زندگی کے تجربے

مدیر الفرقان مولانا منظور نعمانی کی یہ دلچسپ نہایت سبق آموز مختصر آپ بیتی ہے جس میں بچپن اور ابتدائی تعلیم سے لے کر اپنی عمر کے چالیس سال پورے ہونے تک کے اپنے نہایت کارآمد علمی و فنی، نفسیاتی و اخلاقی تجربے لکھے ہیں۔ آخر میں قرآن اور حدیث کی سود عا دل والا بھوری بھی شامل ہے قیمت ۱۰

تدوین اصول فقہ

از قاضی عبد الرحمن (ایم۔ اے۔ عثمانیہ)

فن اصول فقہ کی تاریخ و اس کے ممتاز مصنفین اور ان کی تفصیلات پر تبصرہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ عجیب و غریب فاضلانہ تفصیلات پر ہے۔ قیمت ۴۰۰

دینی انقلاب کا اسٹیمپا نیوالی چند کتابیں

نصرت دین اصلاح مسلمانوں کی ایک کتب

(از جناب مولانا محمد رفیع صاحب دہلوی مدظلہ العالی)

حضرت مولانا محمد رفیع صاحب کی تبلیغی و اصلاحی تحریک کے مقاصد اور طریقہ کار کی توضیح میں یہ سب سے زیادہ مفصل اور جامع رسالہ ہے، اس میں تفصیل سے

ایک اہم دینی دعوت

(از جناب مولانا محمد رفیع صاحب دہلوی مدظلہ العالی)

اسی دینی دعوت کی توضیح میں یہ نہایت جامع اور مفید مقالہ ہے، بانی تحریک کے خیالات و عوام کی اس میں نہایت اعلیٰ اور کامیاب ترجمانی کی گئی ہے۔

جہاں حضرت

مرحوم کے موقوفات و

مکتوبات کے اقتباسات

بھی درج ہیں اس دینی

دعوت کی روح کو سمجھنے

کے لئے مولانا محمد منظور

صاحب دہلوی کی کتاب

نصرت دین کے مطالعہ

کے بعد اس مقالہ کو بھی

ضرور پڑھنا چاہیے۔

قیمت ۱۶

دعوت احیاء دین

دینی انقلاب کی ایک جدوجہد

مولانا محمد منظور دہلوی مدظلہ العالی

اس میں بتایا گیا ہے کہ

مسلمان قوم ضروری وجوہ

کے دینی اوصاف سے بھی کس قدر محروم ہو گئی ہو اور اس

کی اصلاح اور دین کے احیاء کے لئے کیا طریقہ کار

صحیح ہے۔ مختصر و مفید کے باوجود نہایت بصیرت

افروز مقالہ ہے۔

جدید ایڈیشن تفتیح خور قیمت ۵

حضرت مولانا محمد رفیع صاحب

ان کی دینی دعوت

(از مولانا محمد رفیع صاحب دہلوی مدظلہ العالی)

یہ کتاب داعی الی اللہ حضرت مولانا محمد رفیع صاحب علیہ کی سوانح جہاں تا جہاں میں آپ کے چہرے سے وقت تک کے خاص حالات، خانہ بان، ماحول، نشوونما، تعلیم و تربیت، سلوک و تزئینہ، تکیہ، باطن اور خصوصی صفات و اقبالیات کے علاوہ آپ کی دینی دعوت اور اصلاحی تحریک کو بھی تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اور بڑے شہر حاضر کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ گہرائی پر دینی تحریک ہے اور جو اس چودھویں صدی میں دینی انقلاب کی ایک ناقابل انکار عمل لائحہ پیش کرتی ہے۔ جدید ایڈیشن جس میں بہت کافی اضافہ کیا گیا ہے صحت و تقریر ساز سب سے بہترین سو صفحہ کی قیمت ۱۶

بتلایا گیا ہے کہ عہد نبوی سے اب تک امت میں کیا کیا اہم تغیرات ہوئے ہیں اور مولانا مرحوم کی شیعہ کردہ اس دعوت دینی کا اصل منشا یہ ہے کہ ان تغیرات کی اصلاح کر کے امت کے بگڑے اور بھٹکے ہوئے تافلہ پر پھر اس حالت پر پہنچایا جائے جس حالت میں کہ سالہا قافلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحرائے عرب سے اس کو رخصت کیا تھا اس دینی دعوت کے اہم مقاصد اور اس کی خصوصیات کو سمجھنے کے لئے اس رسالہ کا مطالعہ نہایت مفید اور ضروری ہے۔

تحریک احیاء دین (مفہم)

(از جناب سید عبد الباقی صاحب صوفی اہم لکھ)

ترجمان حقیقت علامہ اقبال مرحوم کے طرز پر حضرت مولانا محمد ایاز خان علیہ کی دینی دعوت اور تبلیغی و اصلاحی تحریک کی منظوم تشریح اور طریقہ کار و صفات کو بالخصوص عمل اور احیاء دین کیلئے جدوجہد کی پرمز دعوت قیمت ۱۶

هُدًى لِلنَّاسِ بَيْنَنَا مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

الفوسقان (بریلی)

مُرْتَبِلَا

مَحْمُودٌ مَعُودٌ مَعُودٌ مَعُودٌ مَعُودٌ

مکتبہ الفوسقان بریلی
بین بریلی علی ہی کتابت کتب

مکتبہ اہل سنت بریلی کی مطبوعات

کلمہ طیبہ (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تشریح) قیمت
نماز (نماز کی غفلت و اہمیت اور اس کی حقیقت) قیمت
النبی الخاتم (از مولانا سید مناظر حسن گیلانی) جلد ۱
الدین القیم (از مولانا گیلانی) کاغذ قسم اول ۷
(از مولانا گیلانی) کاغذ قسم دوم ۷
حکمت الی الہی حضرت شاہ ولی اللہ کی علمی خصوصیات
مولانا علی بن عبد اللہ کا بلند پایہ مقالہ جو شاہ ولی اللہ میں
بھی شائع ہو چکا تھا۔ قیمت آٹھ آنے ۸
منصب تکمیل کی حقیقت تجرید و اجسادین کے موضوع
پر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کا نویں اور پہلا مقالہ
جو شاہ ولی اللہ میں بھی شائع ہو چکا ہے ۸
خطبات ممبئی۔ میرا فرقان کی آٹھ تقریریں ۷
تدوین اصول فقہ از قاضی عبدالرحمن (ایم اے عثمانیہ) فن
ہول فقہ کی تاریخ اور اسکے ممتاز فقہین اور انکی تصانیف پر تبصرہ
اس کتاب کا موضوع جو عجیب غریب فاضلانہ تصنیف ہے ۷
تجسس مسئلہ ایضاً اب (بہار الفرقان) مودودی کا ایک کتاب
ایضاً اب نفع پہنچنے کے ثبوت پر قابل دیدنی و تحقیقی رسالہ ۶
اسلام اور نظام سرمایہ داری ۸
جدید تعلیم اور علمائے کرام قیمت تین آنے ۳
ماز اور غیب کی زبان (از مدیر الفرقان) قیمت ۳
فتنہ نفس و فضیلت و خلاف حضرت محمد الف ثانی کا چہرہ ۳
تقریر: داری وغیرہ رسوم و عہد سنی نقطہ نظر سے ۴

حضرت مولانا محمد الیاس اور انکی دینی دعوت
جاوید ایڈیشن (زیر طبع) قیمت ۷
میری زندگی کے تجربات از مدیر الفرقان ۶
نصرت دین و اصلاح مسلمین کی ایک کوشش ۸
دعوت اجنادین ۵ / تحریک بیان (نظم) ۳
تبلیغی جماعتوں کو ضروری مشورے ۲۰
بوارق النیب اول کاغذ سفید چکنیم کاغذ سفید ۷
۷۔ جلد دوم کاغذ سفید چکنیم کاغذ سفید ۱۲
شائع حقیقی کاغذ چکنیم ۴ کاغذ ۳
امعان المنظر فی اذان القبۃ۔ تین آنے ۳
احکام التذکرہ و لیل اللہ و تعبہ الرحمن بآمر اللہ ۳
تجربہ اور دوسری وغیرہ کا شرعی حکم ۳
حضرت مجدد الف ثانی اور زمانہ حال اہل بیت ۳
مسئلات حیات النبوی کی اصل حقیقت قیمت ۱۰
خالسار تحریک کیوں قابل قبول نہیں ۲
عدم انجیل (اصل انجیل کے مینا سے ناپید ہو چکا ثبوت ۳
مباحثہ سماج بریلی، تنازع اور الہام وید کے موضوع
پر ایک قابل دیدن سنجیدہ مناظرہ قیمت ۷
روداد مناظرہ بریلی مضمیمہ کاغذ سفید ۸ کاغذ مہولی ۶
مسئلہ علم خبیث: جلد ۱ منظرہ قسم اول ۸ قسم دوم ۶
روداد مناظرہ دیکھا قیمت ۸ کو الف: بی قیمت ۳

مکتبہ اہل سنت بریلی مین

مطبوعات جماعت اسلامی، نیز رشتہ افغانی، مکتبہ اسلام کھنوا اور مجلس علمی ڈابھیل اور
دوسرے مشہور دینی اداروں کی عہدہ اور مفید مطبوعات مہیا کرنے کا خاص اہتمام ہے۔
(ضوری نوٹ) اورائش کے ساتھ اپنا پورا پتہ صاف اور خوش خط لکھئے، نیز دس
روپیہ یا زیادہ کی فرمائش کے ہمراہ کم از کم دو روپیہ پیشگی ضروری بھیجئے۔
ناظم الفرقان بریلی

میت سالانہ
چار روپے پیشگی
لے

مالک غمر سے
ہر فصلت پیشگی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَقْرَ عَلَى عِبْدِكَ لِيَكُونَ لِي فِيهِ بَذَرٌ يَرْوِي

الف فہرست

اور غیر سر پر از ضرور
نکاح و کتابت اور ذیل مذکور کے وقت اپنا پورا پورا

روز پچھلے چھ آدھ گھنٹہ پہلے آ کر پہنچ جانا
یہ فہرست کی تکمیل کی تاریخ ہے

باب ۱۰ ربیع الاول ربیع الثانی ۱۳۶۶ھ

فہرست مضامین

نمبر	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	سخنہائے گفتنی	مدیر	۲
۲	نگاہ اولیں	جناب مولانا محمد ظفر صاحب ندوی	۹-۱۳
۳	عبرت کی باتیں	ناخود	۱۰
۴	ارشادات حضرت مولانا محمد الیاس	مرتبہ مدیر	۱۶-۱۱
۵	مقاصد اسلام	جناب مولوی قمر الدین صاحب اصلاحی	۲۸-۱۷
۶	آداب ملاقات	جناب مولانا محمد ایوب صاحب اصلاحی	۳۲-۲۵
۷	مسلمانوں کی اصلی طاقت اور اسکے عروج و زوال کے حقیقی اسباب	جناب مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی	۴۰-۳۳

دونہایت ضروری باتیں
اگرچہ فرقان باب ۱۰ فہرست مضامین کے نیچے ضروری قرار دیا گیا ہے مگر فرقان کی سادہ زبانی تفسیر ہوں پر مبنی ہے۔ قارئین کی تعلیم و ترویج کے لیے یہ کتاب ضروری ہے۔
اعلان کیا گیا تھا اور اس سلسلہ میں چند ہفت روزوں کی مدد سے ایک ہی مضمون کی اطلاع دی گئی تھی تاہم اس بار اس کی تعمیل کے لیے
خوشنما حضرات جب اور بس وقت چاہیں فرقان جاری کر سکتے ہیں نیز حسابات کی صفائی و بیباقی مابقی چند ہفت روزوں کی کاغذی
خریداران فرقان کو ہر وقت حاصل ہے۔ مہول چوک شہری ہونی۔

(۲) یہاں سرخ چمک ————— کا نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی یہ خریداری اس پرچہ پر ختم ہو چکی ہے لہذا آئندہ کیلئے اپنا

نظام کاروبار

بسم الرحمن الرحيم

سخنہائے گفتنی

از حق منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

دفتر الفرقان کے بریلی سے لکھنؤ منتقل کئے جانے کی تجویز کا ذکر "الفرقان" کے انہیں صفحات میں پہلے کیا جا چکا ہے اور یہ عاجز شروع ربيع الاول سے اسی منتقلی کے کاموں اور کمیشنوں میں مصروف اور بریلی سے غیر حاضر ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ "الفرقان" کے اس شمارہ کے لئے خود میں ایک مضمون بھی نہیں لکھ سکا حتیٰ کہ "نگاہ اولیں" کے ذیل میں بھی محب گرامی مولانا محمد ناظم صاحب استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا ایک مضمون درج کیا جا رہا ہے جو محترم مولانا نے میرٹھی میں درخواست لکھا ہے افسوس ہے کہ وہ دھائی مہینے کی اس سعی و سرگردانی کے باوجود ابھی تک دفتر منتقل نہیں ہو سکا ہے۔ ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ جب تک دفتر کے منتقل ہو جانے کا صریح اعلان نہ کیا جائے وہ خطوط اور فرمائشیں ادنیٰ آرڈر حسب سابق بریلی کے پتہ پر بھیجتے رہیں

ماہ محرم میں "الفرقان" کی اس جلد کا افتتاحیہ لکھتے وقت بڑے غم کے ساتھ ارادہ کیا گیا تھا کہ آئندہ سے الفرقان کا ہر مہینے کا پرچہ انشاء اللہ الگ الگ ہی شائع کیا جاتا رہے لیکن گزشتہ دو مہینوں کی میری اس خاص مصروفیت کی وجہ سے چونکہ رسالہ کی تیاری اور ترتیب کا وقت نہیں مل سکا اس لئے اس وقت پھر یہی مناسب اور بہتر معلوم ہوا کہ ان دونوں مہینوں ربيع الاول اور ربيع الثاني کا پرچہ مشترک ہی شائع کیا جائے تاکہ رسالہ کو آئندہ بہ پابندی وقت شائع کرنا اور زیادہ آسان اور بے تاوان ہو جائے۔

دو مہینے کے اس مشترک پرچے کے معنی یہ ہیں کہ اسٹی ہوئے چاہئیں لیکن اس وقت کاغذی کم دستیاب ہو سکا اور لئے مجبوراً بہتر صفحات پر رسالہ شائع کیا جا رہا ہے انشاء اللہ آئندہ کسی قریبی اشاعت میں آگے صفحہ کا اضافہ کر کے اس کی تلافی کر دی جائے گی

باسمہ سبحانہ

حَدَّثَنَا

نگاہ اولیں

مسلمانوں کے لئے راہ عمل

(از جناب مولانا محمد ناظم صاحب استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ)

محترم مولانا نے اپنے اس مضمون میں مسلمانوں میں کام کرنے والے تین گروہوں کا جس طرح ذکر کیا ہے، اگرچہ اصولی درجہ میں اس ناچیز کو اس تقسیم سے پورا اتفاق ہے لیکن اس سلسلہ میں مولانا کی تنقید کے بعض اجزاء اور بعض تعبیرات قابل غور ہیں۔

اس وقت ہندوستان جس دور انقلاب سے گزر رہا ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ایک سرے سے دوسرے سرے تک قوموں کے جذبات میں تلاطم ہے اور رگوں میں گرم خون دوڑ رہا ہے اور ہر قوم اپنے قومی وجود اور سیاسی مقصد کی تکمیل میں سرگرم عمل ہے مگر اس دور انقلاب میں مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہے؟ مسلمانوں کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے بیانات، روزمرہ کے واقعات، پنجاب، سندھ، بنگال، بہار اور یو۔ پی کے مسلمانوں کی حالت زار سے اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس سیاسی غور و غونا اور ہماہمی میں ایک مشترک حقیقت سب کے سامنے ہے، وہ یہ کہ مسلمانان ہند ہر اعتبار سے پست ہیں، ان کی اصلاح و تنظیم کی ضرورت ہے، ان میں اجتماعی طاقت پیدا کرنے کی ہر جماعت خواہشمند ہے، تمام زعماء اختلاف فکر و نظر کے باوجود مسلمانان ہند کے انحطاط و ضعف کا اعتراف کر رہے ہیں اور مدتوں سے چارہ سازی کی کوششیں ہو رہی ہیں، مگر نتیجہ میں مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے اسباب روز بروز بڑھ رہے ہیں اور جو تدبیر بھی کی جا رہی ہے اس سے نفع کے بجائے نقصان ہو رہا ہے۔ درحقیقت قوم کے اطباء و تشخیص مرض کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں تین گروہ ملکہ میں سرگرم عمل نظر آتے ہیں اور ان تینوں جماعتوں کے نقطہ نظر کی تھوڑی سی وضاحت مسلمانوں کی منزلوں کے متعلق رائے قائم کی جاسکتی ہے کہ مسلمانوں کی کون سی منزل صحیح ہے اور کون سی غلط

(۱) سب سے مختصر اور کم تعداد مخلص کارکنوں کی ایک جماعت ہے جس کے نزدیک انگریزوں کا ہندوستان سے چلا جانا ہی سارے امراض سیاسی اور دینی کا واحد علاج ہے ان کے نزدیک آزادی کی پہلی کرن سے ہندی مسلمانوں کی ساری کمزوری اور انحطاط کی تاریکیاں دور ہو جائیں گی۔ کیونکہ انگریزوں کے تخلیہ ہندوستان کے بعد قومیت متحدہ کی تعمیر میں مسلمانوں کا حصہ نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور ان کی بھی کبھی مذہبی زندگی کی حفاظت کے لئے قانون ہند میں کچھ دفعات وضع کر دی جائیں گی جن سے مسلمانوں کو روزہ، نماز ادا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ نکاح، طلع اور اوقات کے متعلق شریعت اسلامیہ کے مطابق انہیں فیصلہ کرانے کا حق ہوگا۔ اس جماعت کے نزدیک ہندوستان کو آزاد کرانے کی ضرورت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انگریز عالمِ اسلامی پر محض ہندوستان کی خاطر قابض ہیں اور ہندوستان میں ان کے وجود سے ہندو مسلم اختلاف پیدا ہوتا ہے ورنہ ہندوستانی اپنے معاملات بلا قس و غارت آسانی سے طے کر لیتے۔ انگریزوں کی دشمنی کے جذبہ سے یہ جماعت اتنی مغلوب ہے کہ اسے آئندہ پر نظر کرنے کی فرصت نہیں دے دے ممالک میں قومیت کے ماتحت دین کے احکام کی جس بے دردی سے پامالی ہوئی وہ اس کی نظر میں نہیں۔ حکومت کے ہمہ گیر تسلط و استیلا زندگی کے تمام شعبوں پر اس کی نگرانی اور اس کے بنائے قوانین کے ماتحت قومی زندگی کو ایک خالص لادینی سانچہ میں ڈھالنے کا اسے علم نہیں، ورنہ اتنی سادگی سے قومیت متحدہ کی دعوت سے وہ بلا شرط مصاحبت نہیں کرتی، نہ اس کی دعوت خالص لادینی سیاست سے اس طرح ہم آہنگ ہو جاتی۔ انگریزوں کی دشمنی اور غیر اسلامی سیاست کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اس کے عمار کی عیاری سے وہ اس قدر متاثر ہے کہ اسے اپنا صحیح موقف بھی یاد نہیں، وہ ہر غیر اسلامی تحریک کی کامیابی کی توقع رکھتی ہے مگر خالص اسلامی سیاست کی کامیابی سے ناامید ہو کر ملک کی لادینی سیاست سے اس طرح وابستہ ہو چکی ہے کہ اس سے کنارہ کشی اس کے لئے ناممکن ہو گئی ہے۔

سمرقند و بخارا پر اشتراک قبضہ کی روئداد سے پتہ چلتا ہے کہ اشتراکیت کے داعیوں نے کس بڑبڑی سے قومیت کے نام سے فائدہ اٹھایا اور آغاز میں آزادی رائے اور آزادی فکر کے کیسے کیسے دندے کئے مگر میر بخارا کی حکومت کے خاتمہ کے بعد اشتراکیوں نے جو حکومت قائم کی وہ معلوم ہے

کہ ملک کے عام باشندوں کی رائے سے نہیں بنائی گئی۔ بخارا و سمرقند کے پرجوش نوجوان جو قومیت کے نشہ سے مست اور اشتراکی پروپیگنڈے کے فریب خوردہ تھے اشتراکیف کی مخالفت کے جرم میں ملک بدر یا قتل کروائے گئے اور قومی حکومت کا سبز باغ، اشتراکیف کے ہاتھوں کبھی بار آور نہیں ہوا۔ کاش متحدہ قومیت کے یہ داعی ملک کے اندر لادینی سیاست کے بڑھتے ہوئے سیلاب کا اندازہ کرتے اور اپنی جدوجہد کا رخ مسلمانوں کی سیرت سازی اور اصلاح کی طرف پھیر دیتے۔

(۲) دوسری جماعت متحدہ قومیت کے خلاف ”مسلم قوم“ کی گروہ بندی اور ان میں اجتماعی طاقت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ مسلمان قوم کی ایک علیحدہ حکومت قائم کی جاسکے اس کے ذہن و دماغ میں مغربی تصور قومیت کے سوا کوئی دوسرا تصور نہیں ہے۔ مگر ہندوستان میں مسلم قوم کی تعمیر کے لئے نسلی، جغرافی اور لسانی امتیازات کافی نہیں کہ مسلمان ہندوستان کے وسیع براعظم میں اس طرح پھیلے ہوئے ہیں کہ لسانی، نسلی اور جغرافی حیثیت سے غیر مسلموں سے ممتاز نہیں، اس لئے مذہب کے اختلاف اور مخصوص ثقافت و تمدن کی اینٹ چونے سے مسلم قومیت کی بنیاد رکھی گئی۔ غیر مسلموں کے تسلط و استیلا کا خوف جو پہلے دہی و فرضی تھا، آج ایک ناقابل انکساک حقیقت بن گیا ان اسباب کی بناء پر نسلی و تمدنی مسلمانوں کی ایک قوم کے لئے انکی اپنی ایک حکومت کا خاکہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس راہ میں دو دقتیں پیش آرہی ہیں۔ پہلی شکل یہ کہ مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہندو اکثریت والے صوبوں میں پھیلی ہوئی ہے جو صدیوں سے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کے مرکز رہے ہیں اور آج بھی ان کو فکری اعتبار سے ہندوستان کا دماغ کہا جاسکتا ہے۔ زیادہ تر دینی و علمی مراکز بھی انہیں صوبوں میں ہیں۔ مسلمانوں کی علیحدہ حکومت کے قیام سے ان مسلمانوں کے مستقبل پر کوئی خوفگوار اثر نہیں پڑتا۔ مسلم اسٹیٹ کی تاسیس سے ان کی حفاظت کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ دوسری دقت یہ ہے کہ مسلم اکثریت والے اہم صوبوں میں (بنگال و پنجاب میں) ہندوؤں کی اقلیت برائے نام ہے جو مسلمانوں کی حکومت کی مخالفت ہی میں اپنی زندگی پائیں گے ان مخالف عناصر کے ہوتے ہوئے کوئی پائیدار مسلم حکومت نہیں قائم ہو سکتی اور نہ اطمینان سے وہاں کے باشندے ملک کی ترقی میں حصہ لے سکتے ہیں۔

اس قومیت سازی میں گواہ اسلام ہی سے مدد لی گئی ہے کیونکہ اس کے بغیر ہندوستان میں

مسلم قومیت کا کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا، مگر اس کے بغیر میں مذہب کا کوئی عنصر نہیں، اسلامی عقائد، اسلامی اخلاق اور اسلامی نظام حکومت اسکے رہنماؤں کے دل و دماغ خالی ہیں۔ مغربی تصور قومیت کے ماتحت یورپ کا نظام حکومت قائم کیا جائے گا اور اس پر اسلامیت کا لیبل لگا دیا جائیگا جس طرح آج ایران، ترکیا، مصر اور عراق میں ایرانیوں، ترکوں، مصریوں اور عراقیوں کی حکومتیں قائم ہیں مگر سارا نظام حکومت غیر اسلامی اور لادینی ہے، اسی طرح ہندوستان میں مسلمان قوم کی ایک لادینی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں روزہ، نماز اور حج ادا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی اور مسلمان اس مسئلہ میں آزاد ہو جائے گا۔

مغرب نے زبان، تمدن، ثقافت اور تیز رنگ و نسل اور جغرافیائی حدود کے عناصر سے قومیت کا خمیر تیار کیا اور دین کی جگہ قومیت کا بت حراشا اور مذہب کے بجائے مرکز عظمت، قومیت قرار دی گئی۔ "مالک اسلامیہ" عرصہ سے احکام دین کو چھوڑ چکے تھے، دینی تعلیم کی حرارت اور اس سے پیدا شدہ اجتماعی طاقت دین کے زوال کے ساتھ ختم ہو چکی تھی، ان ممالک نے بھی مغربی استاد کا پڑھایا ہوا سبق دہرانا شروع کیا اور قومیت کے نشہ سے تمام اسلامی ممالک سرشار ہو گئے۔ اہل ایران کسریے ہمیشہ کا نعرہ لگانے لگے اور ترک اپنی تورانیت پر فخر کرنے لگے۔ عربوں کو اپنی عربیت پر غرور ہے۔ اسلام ان کی زندگی سے خارج ہو چکا تھا۔ اب قومیت کے ذریعہ اپنی سیاسی کمزوری کا علاج شروع کیا۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ صرف جزیرہ نما عرب میں چھوٹی چھوٹی دسیوں حکومتیں قائم ہیں۔ جو تب خود مختار ہونے کی مدعی اور ان کے فرمانروا جلالت الملک یا رئیس جمہوریہ بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی حکومت بھی اس قابل نہیں کہ وہ مغرب کی کسی بڑی طاقت کی امداد کے بغیر چند گھنٹے بھی اپنی مدافعت کر سکے۔ ترکوں کی زندگی کا سہارا برطانیہ اور روس کی باہم رقابت ہے ورنہ موجود حکومتوں کے مادی وسائل کے پیش نظر ترکی حکومت کی پوزیشن چوتھے درجہ کی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی لادینی حکومت کے قیام کے بعد اس کا قوی خطرہ ہے کہ مغربی قومیت کے جس دل فریب تصور کے ماتحت مسلم اسٹیٹ قائم ہوگی، کہیں مغربی شاہد عراق، شام، مصر اور فلسطین کی متعدد حکومتوں کی طرح ایک مسلم اسٹیٹ کے بجائے بہت سی مسلم ریاستیں قائم کر دے کیونکہ قومیت کا شجر خبیث جہاں بھی لگایا گیا ہے وہاں

اسی قسم کے برگ بار لایا ہے، صوبائی تعصب ہندوستان کے تمام صوبوں میں پہلے سے موجود ہے آئندہ بھی اس میں قوت سائیگی اور آج جیسا طرح غیر مسلموں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے خوف اور حکمرانی کی جس خواہش نے مسلم حکومت کا تصور پیدا کیا ہے اسی طرح کل خود غرضی، جاہ طلبی اور قومیت کے محدود تصور سے بجائے ایک مسلم حکومت کے متعدد حکومتیں قائم ہو سکتی ہیں۔

(۳) متحدہ قومیت اور مسلم قومیت کے علمبرداروں کے سوا مفکرین اور علماء کا ایک تسلسلہ اگر وہ بھی ہے جو مسلمانوں کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ دین سے ان کی وابستگی کو سمجھتا ہے اور دین ہی کو مسلمانوں کی اصلی طاقت یقین کرتا ہے اور اس لئے وہ مسلمانوں کی دینی اصلاح کے لئے جدوجہد کر رہا ہے حقیقی اسلام کی دعوت کو مسلمانوں میں پھیلانا ہے اور اسلامی اخلاق، اسلامی عقائد اور دین کے بنیادی تقاضوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے۔

دینی شعور کے فقدان سے، اسلامی نقطہ نظر سے امور دنیا پر غور کرنے کی عادت نہیں رہی ہے چونکہ مسلمان غیر مسلموں کی طرح زندگی گزار رہا ہے اور انسان کے مقصد زندگی سے غافل ہے اس لئے عالم پر اس کی نگاہ گہری نہیں پڑتی اور فساد کا سرچشمہ معلوم کرنے میں وہی غلطی کر رہا ہے جس میں دنیا کی دوسری قومیں مبتلا ہیں دین کے داعیوں کا یہ گروہ مسلمانوں کو دین کے احکام سے واقف کرنے کے دنیا و آخرت کی دونوں منزلوں سے مطلع کر رہا ہے اور مسلمان کے سامنے دنیا میں اس کی صحیح حیثیت کو پیش کر رہا ہے۔ اسلامی خطوط پر سیرت سازی کا یہ کام بظاہر بہت مختصر اور سادہ ہو مگر اس کے مخلص اور باخدا کارکنوں کے اخلاص سے اس کی تاثیر کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے اور ملک کا دینی حلقہ اس سے روز بروز قریب ہو رہا ہے۔ سید احمد صاحب شہید کی تحریک جہاد کے بعد اتنے بڑے پیمانے پر دین کی دعوت کی مثال تاریخ ہند میں نہیں ملتی، گو اس کے مخلص داعی پورے اسلام کی سرپرست و دعوت دہیں نہیں دیتے اور اس کا دائرہ تصحیح کلمہ، نماز، اخلاص اور تبلیغ تک محدود ہے۔ مگر ان کے کارکنوں

(۱) محمد حاضری وہ دینی دعوت جو تبلیغ و اصلاح امت کے نام سے مشہور اور الفرقان جسٹس نام ہے۔ اس کے بارہویں یاد گزن اور علی کا تہذیب و انداز کے لئے اکثر شخصیات کا اندازہ ہی ہوتا ہے جو محترم مولانا نے ان سطحوں میں ظاہر فرمایا ہو لیکن جو لوگ سمجھ کر اس کام کو کر رہے ہیں اور اس میں اپنی طرف اترے ہوئے ہیں وہ اس کو دینی اصلاح کی نہایت مکمل اور اصول نمک پر مبنی دعوت یقین کرتے ہیں اور ان کے اثر اور ترویج شریعت کی نہایت صحیح اور نفوس کو نش سمجھتے ہیں۔ دیر

کی دینی زندگی، ان کے مجاہدانہ جوش و خروش اور ان کے خلوص سے جہاں وہ جلتے ہیں اسلامی زندگی کا ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس سے عوام و خواص سب متاثر ہوتے ہیں، چونکہ یہ گروہ سیاسیات حاضرہ کی پر خار راہ سے اپنا دامن بچاتا ہوا کام کر رہا ہے اس لئے اس کی خالص دینی دعوت میں ہر سیاسی جماعت کے اشخاص شریک ہوتے ہیں۔ اس جماعت کا محور فکر دین کی خاطر مسلمانوں کو گھوٹوں سے باہر نکلنے کا عادی بنانا اور اجر آخرت کے لئے اس راہ میں مصعوبتوں کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرنا ہے تاکہ جیل پھر کر دین کی محبت اور اسلام کی دعوت کو عام کریں، اپنے روزمرہ کے مشاغل کو ترک کرنے، وقت، مال اور راحت کی قربانی کے جو گروہوں، عام مسلمانوں کی زندگی دین کے ابتدائی فرائض سے نا آشنا اور تعلیمات اسلام سے بہت دور ہو چکی ہے، اس لئے اس گروہ کے سادہ طریق دعوت کو لوگ آسانی سے قبول کرتے ہیں اور اس کی ضرورت و اہمیت کو محسوس کرتے ہیں، ناامیدی کی شبہ تاریک میں ان ہی مذہبی گروہوں کی جہد و جہد سے امید کی شعاع نظر آتی ہے ورنہ کافرانہ نظام حکومت کے اثر سے مسلمانان ہند دین کی تعلیمات اور اس کے طالبوں سے جس قدر بے گانہ اور اس کے تقاضوں سے جس قدر غافل ہیں اس کے پیش نظر ان مخلص کارکنوں کی سعی بھی طوفانی سمت ریز باد بانی کشتی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔

تقریباً پچیس تیس سال سے ایرانی، ترک اور عرب قومیت کے نشہ میں مست ہیں اور قومیت ہی کو تمام امراض کا علاج سمجھ رہے ہیں، اسی تصور قومیت کے مطابق اپنی اپنی قوموں کی تنظیم میں مشغول ہیں، اسلام ان ممالک میں اسی طرح بیگانہ اور مسافر ہے جس طرح ہندوستان میں، ان تمام ممالک کی اخلاقی پستی، اخروی زندگی کے تقاضوں سے غفلت کے ناگزیر نتائج، ایک طرف خالص مادی نقطہ نظر سے بھی ان کی حالت سرمایہ غمیرت ہے، اب ہندو مسلمانوں کے سامنے دو کھلی ہوئی راہیں ہیں، ایک قومیت کی جس کا المناک حشر ممالک اسلامی کی بے بسی، اور محکومیت سے پیدائش و نتائج کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔

دوسری دین کی نا اہمیت کی، جس پر ہا مزان ہندو اسلامی تاریخ کے روشن دور زیرِ غور ہے عزم میں ساریس، عرب، ایران شمالی افریقہ، جنوبی افریقہ، جنوبی فرانس اور پورے چین پر مسلمانوں نے حکومت کی اور دنیا کے سامنے اسلام کی صداقت و حقانیت کا عملی ثبوت پیش کیا، اخروی زندگی کے

سامان راحت بھی فراہم کئے اور دنیا میں بھی عزت و آبرو کی زندگی گزاری۔ اب مسلمانوں کا اختیار ہے کہ جو راہ چاہیں اختیار کریں، دین کی راہ کی مشکلات کہ انکار نہیں مگر دنیا کی کون سی مادی منزل ہے جس کی شاہراہ خار دار نہیں، جمہوریت، اشتراکیت اور نازیست میں سے کس کی منزل آسان اور اس کی راہ بے خار ہے، خالص مادی نظام زندگی بھی اپنے ہوا خواہوں سے کبھی کسی قربانیاں چاہتا ہے۔ انقلاب روس اور کئی کی گزری ہوئی جنگ کی تباہی و بربادی آپ کے سامنے ہے اس خالص کافرانہ نظام کا بقا و قیام اپنے پیروؤں سے کیا کیا نہیں کر رہا ہے اور اس کے بقا و دوام کے لئے مغربی قومیں زندگی کی کون سی متاع عزیز اس پر نثار نہیں کر رہی ہیں کیا حق کے قائم کرنے والے اٹنی قربانی بھی نہیں پیش کر سکتے جتنی نظام باطل کے پرستار پیش کر رہے ہیں حالانکہ ہماری اس راہ میں ناہمی بھی کامیابی ہے کہ آخرت میں ہم سے ہماری سعی و عمل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے رحم و فضل کا معاملہ ہوگا۔ والسلام۔

مسلمانوں کے تنزل دنیا کو کیا نقصان پہونچا؟

مولانا ابوالحسن علی ندوی کی تازہ تصنیف جس میں ایک کتب خانہ کا مواد اور معلومات جمع کر لئے گئے ہیں اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی قیادت اور ان کے عروج سے زندگی، اخلاق و معاشرہ تہذیب تمدن اور خیالات و افکار میں کیا گہرائی ملیا ہوئی اور دنیا کا رخ کس طرح جاہلیت سے ہمگیر خدایت کی طرف تبدیل ہوا، چہرے ان کے تنزل سے کس طرح جاہلی قومیں برہنہ ہوئیں ان کا فلسفہ اور نظام دنیا کیا ہوا ان کی رہنمائی میں دنیا کس رخ پر جا رہی ہے اور مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے، قیمت مجدی

احادیث کا اردو میں ایک نیا مجموعہ زاد سفر

اہم نووی شارح صحیح مسلم کی مقبول کتاب فی الضعفاء کا سلیس اور عام فہم ترجمہ جس میں حضرت بخاری، مسلم، ترمذی و ابوداؤد کی وہ صحیح روایات ہیں جن کا تعلق فضائل افعال، اخلاق، اصلاح و تہذیب اور زندگی کے روزمرہ کے احکام و مسائل سے ہو اور جو صحیح روایت فقہی اصول میں ایمان پیدا کرنے کے لئے اکیسرا کہہ سکتی ہیں یہ کتاب بہترین دینی حلیہ دینی اور رشد کا کام کرتی ہے۔ ترجمہ آیتہ الشریفہ صاحبہ

مقدمہ از مولانا سید سلیمان ندوی قیمت للکرم
ملوچہ
مکتبہ الفرقان، بریلی

ارشادات

حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ

[آج بہت دنوں کے بعد اس سلسلہ کی یہ قسط دیکھنا ناظرین کی جگہ ہے۔ یہ تمام ملفوظات حضرت کے مرض وفات کے ہیں، اکثر پہلی قسطوں میں جو نوٹ لکھا گیا تھا وہ یہاں بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ مدیر]

(۱) فرمایا۔ ”اس دینی دعوت کے سلسلہ میں ہر طبقہ کے مسلمانوں سے ملنا اور ان سب کو اس طرف لانے کی سعی کرنا ضروری ہے۔“ میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں (اس کے بعد مولانا نے ایک مشہور عالم دین کے متعلق جو اس عصر کے بڑے عالم اور شیخ الہند حضرت مولانا محمد وحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز شاگردوں میں سے ہیں، بتایا) کہ انھوں نے ایک دفعہ برسر عام حضرت مولانا نور اللہ قادری کے متعلق بہت ہی خراب اور بالکل ہی غلط بعض باتیں کہیں جس سے میرا بہت ہی دل دکھا، اور میری حالت یہ ہو گئی کہ میں ان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں اس آدمی میں لگا ہوں تو ایک دن میرے دل میں آیا کہ ان صاحب کے متعلق میرا یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ آخر وہ مومن و مسلم ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض بھی ان کے اندر ضرور ہوں گے، قرآن مجید کے علمی انوار بھی ان کے پاس ہیں جس شخص میں خیر کے اتنے پہلو ہوں اس سے اتنی دوری اختیار کر لینا خود اپنا نقصان کرنا ہے، لہذا خود مجھے جا کر ان کی زیارت کرنی چاہیے اور ان کے ان دینی کمالات کی وجہ سے مجھے ان کا اکرام کرنا چاہیے اور ان کی جس بات سے میرا دل دکھا اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ باتیں ان سے کسی دوسرے شخص نے اسی طرح کہی ہو اور ان کی غلطی صرف اتنی ہی ہو کہ انھوں نے ان کو سچ سمجھ کے اس عام موقع پر نقل کر دیا ہو یا اسی طرح کی کوئی اور اجتہادی غلطی اس معاملہ میں ان سے ہوئی ہو۔ بہر حال یہ غلطی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو اس طرح چھوڑ دینا میرے لئے درست ہو۔ فرمایا، یہ باتیں میں نے اپنے نفس کو تنہائیوں میں بچہ بیٹھ کے سمجھائیں اور میری ان باتوں کے جواب میں میرے نفس نے جو چوہتیں پیش کیں۔ میں نے ان سب کو دلیلوں سے رد کیا اور زیارت مسلم اور اکرام مسلم پر جن جن اجموں کی بشارتیں نصوص میں وارد ہوئی ہیں میں نے

ان کو یاد کیا اور اپنے نفس کو یاد دلایا اور بالآخر خود ان کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔
 پھر مجھے اس میں تردد ہوا کہ مجھے اس وقت ان کے پاس صرف شرعی زیارت ہی کی نیت
 سے جانا چاہیے یا اپنی دعوت پیش کرنے کا بھی قصد کرنا چاہیے (یعنی ان دونوں صورتوں میں سے
 کون سی اولیٰ اور احب الی اللہ ہے)۔ بالآخر میں نے یہ طے کیا کہ زیارت اور دعوت کی
 مستقل مستقل نیت کر کے مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے اس میں انشاء اللہ دونوں
 چیزوں کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور یہ ملاقات پھر بہت سی برکتوں اور
 بہت سے فائدوں کا ذریعہ بنی۔

(۲) اسی سلسلہ کلام میں فرمایا:۔ ہمارے بعض خاص حضرات میرے اس رویہ
 سے ناراض ہیں کہ میں اس دینی کام کے سلسلہ میں ہر طرح اور ہر وضع کے لوگوں اور مسئلوں کے ہر
 کردہ کے آدمیوں سے ملتا ہوں اور ملنا چاہتا ہوں اور اپنے لوگوں سے بھی ان کے ساتھ ملنے جلنے کو
 کہتا ہوں لیکن یہ اپنے حضرات کی اس ناراضی کو سہنا اور ان کو معذور قرار دیتے ہوئے ان کو بھی اسی ط
 لے کی پوری سنی کرتے رہنا شکر واجب کا ایک جز سمجھتا ہوں۔

چو حق بر تو پاشد تو بر خلق پاشش

ان حضرات کا خیال ہے کہ یہ طرز عمل حضرت نور اللہ مرقدہ کے طریقہ اور مذاق کے خلاف ہے
 لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جس چیز کا دین کے لئے نافع اور نہایت مفید ہونا دلائل اور تجربہ سے معلوم
 ہو گیا اس کو صرف اس لئے اختیار نہ کرنا کہ جو اسے شیخ نے یہ نہیں کیا، بڑی غلطی ہے۔ شیخ
 شیخ ہی تو ہے خدا تو نہیں ہے۔

(۳) فرمایا:۔ اس دینی کام (تبلیغ دین اور اصلاح امت کی عوامی تحریک) کی طرف
 مجھے متوجہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تائید ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کچھ ایسی
 خصوصیات حاصل تھیں کہ جن بعض اکابر کو میرے اس کام کے متعلق پوری معلومات نہ ہونے کی وجہ
 سے کبھی کچھ شکوک بھی ہوئے تو انہوں نے بھی میری وجہ سے سکوت اختیار کیا اور اپنے اختلاف رائے کو

ظاہر نہیں فرمایا۔ میری وہ خصوصیات یہ ہیں :- ایک تو یہ کہ میری نیاز مندی کا تعلق اپنے زمانہ کے سب ہی بزرگوں سے رہا اور الحمد للہ سب کی غایات اور سب کا اعتماد مجھے حاصل رہا۔ دوسرے یہ کہ میرے والد ماجد ایک عالی مرتبہ اور متفق علیہ بزرگ تھے اور باہم بہت سے اختلافات رکھنے والے اہل دین کے مختلف طبقے ان پر متفق تھے۔ تیسرے یہ کہ میرا خاندان ایک خاص اثر اور عورت و جاہت رکھنے والا خاندان تھا۔

(۴) فرمایا — علماء حق کو میرا یہ پیغام ادب و احترام کے ساتھ پہنچاؤ کہ آپ لوگوں کو میری اس تحریک کے متعلق جو حسن ظن یا کچھ توجہ ہوئی ہے تو وہ ان بیچارے آن پڑھ میواتیوں کے بیان کرنے یا ان میں کچھ اصلاحی تغیر کے مشاہدہ سے ہوئی ہے جو پہلے گوبر تک پہنچتے تھے اور اس لئے انکے مشرکوں سے بھی گھٹیا تھے (کیونکہ وہ تو خوبصورت موتیوں اور چمکدار پتھروں ہی کو پوجا کرتے تھے) تو ایسے گرے ہوئے لوگوں کی خبر رسانی یا مشاہدہ سے کام کا صحیح اندازہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ آپ جیسے حضرات اگر براہ راست مجھ سے مل کر اس کام کو سمجھیں تو اس قدر قیمت معلوم ہو

(۵) فرمایا — ہماری اس تحریک کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے سارے جذبات پر دین کے جذبہ کو غالب کر کے اور اس راستہ سے مقصد کی وحدت پیدا کر کے اور اگر اکمل کے اصول کو رواج دے کر پوری قوم کو اس حدیث کا مصداق بنایا جائے۔ المسلمون بکسدا واحد

(۶) فرمایا — ہمارے اس کام میں اخلاص اور صدق دلی کے ساتھ اجتماعیت اور شوریٰ بینہم کی یعنی مل جل کر اور باہمی مشورے سے کام کرنے کی بڑی ضرورت ہو اور اس کے بغیر بڑا خطرہ ہے۔

(۷) بعض خدام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا — حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ سے فرماتے تھے کہ میں تمہاری نگرانی سے مستغنی نہیں ہوں میں بھی آپ لوگوں سے

یہی کہتا ہوں کہ میرے احوال پر نظر رکھئے اور جو بات ٹوکنے کی ہو اس پر ٹوکنے۔

(۸) فرمایا۔ ”حضرت فاروق اعظم کے عالموں کے پاس سے جب کوئی قاصد آتے تو آپ ان سے عالموں کی خیریت پوچھتے اور ان کے حالات دریافت کرتے لیکن اس کا مطلب دینی خیریت اور دینی حال پوچھنا ہوتا تھا نہ کہ آج کل کی مرد و جہ مزاج پرسی۔ چنانچہ ایک عالم کے پاس سے آنے والے قاصد سے جب آپ نے عالم کی خیریت پوچھی تو اس نے کہا وہاں خیریت کہاں ہے میں نے تو ان کے دسترخوان پر دو دو سالن جمع دیکھے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرز زندگی پر صحابہ کرام کو چھوڑ گئے تھے بس اس پر قائم رہنا ہی ان حضرات کے نزدیک خیریت کا معیار تھا۔

(۹) فرمایا۔ ”اللہ سے اس کا فضل اور رزق وغیرہ مانگنا تو فرض ہے اور اپنی عبادت و خدمت وغیرہ کا دنیا ہی میں معاوضہ چاہنا ناجائز ہے۔

(۱۰) فرمایا۔ ”کسی مسلمان کو اس کی بے راہ روی کی وجہ سے قطعی طور سے نافرمان اور نلودنی النار والی تکفیر کرنا بڑا بھاری کام ہے۔ ہاں ”کفر“ ”دَوْنِ کفر“ کا اصول صحیح ہے تمام معاصی کفر ہی کے فروغ اور اس کی اولاد ہیں اور اسی طرح تمام معروفات ایمان کی آل اولاد ہیں پس ہماری یہ تحریک و حقیقت تجدید ایمان اور تکمیل ایمان کی تحریک ہے۔

(۱۱) فرمایا۔ ”اتَّخِذُوا دِينَكُمْ زِينَةً وَكُلُوا“ دینی کاموں کو بے مقصد یا اطاعت اور آلہی و رضا و خداوندی اور ثواب اخروی کے سوا اور مقاصد کے لئے کرنا بھی دین کو لہو و لعب بنانا ہے۔

(۱۲) فرمایا۔ ”ظَنُّوا الْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا“ اور ”حَسَنَ الظَّنِّ مِنَ الْعِبَادَةِ“

حکم اس حالت میں ہے جب کسی سے کوئی معاملہ کرنا نہ ہو تو اس وقت صرف حسن ظن ہی سے کام لینا چاہیے اور جب معاملہ کرنا ہو تو اس وقت کے لئے ”الحزم سوء الظن“ کا حکم ہے۔ بھلائی اور مواقع کا فرق نہ سمجھنے سے نفوس میں بڑی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔

(۱۳) فرمایا — ہمارے سب کام کرنے والوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ تبلیغ کے لئے باہر جانے کے زمانہ میں بالخصوص علم اور ذکر کی طرنت بہت زیادہ توجہ کریں، علم اور ذکر میں ترقی کے بغیر دینی ترقی ممکن نہیں، نیز علم اور ذکر کی تکمیل و تکمیل اس راہ کے اپنے بڑوں سے سیکھ کر رکھتے ہوئے اور ان کے زیر ہدایت اور ان کی نگرانی میں ہو۔ انبیاء علیہم السلام کا علم و ذکر اللہ تعالیٰ کے زیر ہدایت اور اس کے حکم کے ماتحت ہوتا تھا، اور حضرات صحابہ کرام کا علم و ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے ماتحت اور آپ کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ پھر ہر زمانہ کے لوگوں کے لئے اس قرآن کے اہل علم اور اہل ذکر کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، لہذا علم و ذکر میں اپنے بڑوں کی نگرانی سے استغنا نہیں

یہ بھی ضروری ہے کہ خاص کر باہر نکلنے کے زمانہ میں صرف اپنے خاص مشاغل میں اشتغال ہے اور دوسرے تمام مشاغل سے یکسو رہا جائے اور وہ خاص مشاغل یہ ہیں، تبلیغی کشت، علم، ذکر، دین کے لئے گھر چھوڑ کر نکلنے والے اپنے ساتھیوں کی خصوصاً اور عام خلق اللہ کی عموماً خدمت کی مشق، نتیجہ نیت اور اخلاص کا احتساب کا اہتمام اور اہتمام نفس کے ساتھ بار بار اس اخلاص احتساب کی تجدید یعنی اس کام کے لئے نکلنے وقت بھی یہ تصور کرنا اور اثناء سفر میں بھی بار بار اس تصور کو تازہ کرتے رہنا کہ ہمارا یہ نکلنا صرف اللہ کے لئے اور ان نعمائے آخرت کی طمع میں ہے جن کا وعدہ دین کی نصرت و خدمت پر اور اس راہ کی تکلیفیں اٹھانے پر فرمایا گیا ہے یعنی بار بار اس دھیان کو دل میں جمایا جائے کہ اگر میرا یہ نکلنا خالصاً مخصوصاً ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ نعمتیں ضرور ملیں گی جن کا وعدہ اس کام پر قرآن پاک اور احادیث میں فرمایا گیا ہے اور وہ یہ ہیں کہ بہر حال ان اکی وعدوں پر یقین اور ان کی امید کے دھیان کو بار بار تازہ کیا جائے اور اپنے سارے عمل کو اسی یقین اور اسی دھیان سے باندھا جائے جس اسی کا

ہم ایمان و احتساب ہے اور یہی ہمارے اعمال کی روح ہے۔

(۱۴) فرمایا۔ ”اے اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رہا، اللہ کے وعدوں پر یقین اور اعتماد پیدا کرو اور پھر اس یقین و اعتماد ہی کی بنیاد پر کام کرنے کی مشق کرو، اور اللہ کے وعدوں کے معنی بھی خود نہ گھڑو۔ تمہارا علم اور تجربہ بہت محدود ہے، اس کے وعدوں کا مطلب اس کی شان کے مطابق سمجھو اور اس سے یونہی مانگو کہ اپنی شان اور اپنی قدرت کے شایاں ان وعدوں پر اور فرما، آخر وہی نعمتوں کی معنویت اور اصل حقیقت کا تم اس دنیا میں کیا اندازہ کر سکتے ہو اور نہ کہ وہ اندازہ صحیح ہو سکتا ہے جب کہ حدیث قدسی میں ان نعمتوں کی صفت ہے، یہ بیان کی گئی ہے۔

لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر (یعنی جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے ان کا حال سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں کہیں ان کا خیال آیا ہے)

افسوس! ہم نے اس کی موعود نعمتوں کو اپنے علم و فہم اور اس دنیا کے اپنے مشاہدہ اور تجربہ کے مطابق سمجھ کر اور اس کی امید باندھ کے بڑا گھانا کر لیا ”لقد جردتم واسعاً“ اس کی عطا اور اس کی داد و دہش تو اس کے غایان شان ہو گئی۔

(۱۵) فرمایا۔ ”تم نے ماخلقت الجن والانس الا ليعبدون“ کے مقتضا سے جس قدر اخراجات کیا، اسی قدر خلقنا لکم ما فی السموات والارض کا طور کم ہو گیا جس نسبت سے تمہاری عبادت میں کمی آئی اسی نسبت سے زمین و آسمان کی کائنات سے تمہارا تمتع و نفع حاصل کرنا کم ہو گیا۔ کائنات کو تمہارا خادم اسی نے بنایا گیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کا کام کرو اور اس کی اطاعت و بندگی اور اس کی مرضیات کے فروغ میں لگے رہو جب تم نے اپنا یہ فرض چھوڑ دیا تو زمین و آسمان بھی تم سے پھر گئے۔“

مقاصد اسلام

(از جناب میرانا مولوی محمد الدین صاحب اصلاحی جامعہ الہیات چمن گنج کانپور)

[اس مضمون میں اکثر موقعوں پر ایک مصری عالم کی کتاب سے فائدہ اٹھایا گیا ہے]

آغاز آفرینش سے خدا کی حکمت و سنت یہ رہی ہے کہ وہ ہر قوم کے لئے بادیں اور رسولوں کو بھیجتا رہا ہے تاکہ انسانوں کو غفلت و ناخدا شناسی کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کے نور کی طرف لایا جائے، اور جو اپنی بطینتی کی وجہ سے آنا نہ چاہیں اور گمراہی پر ہی جہے رہیں ان پر حجت الہی قائم ہو۔ خدا کی یہ سنت آغاز آفرینش سے لے کر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک قائم رہی اور نبوت کا یہ سلسلہ آپ کی رسالت پر ختم کر دیا گیا، اس لئے کہ آپ کے ندیم دنیا کو ایک ایسا مکمل دستور زندگی اور ایسا جامع نظام حیات عطا کر دیا گیا ہے جس کے بعد دنیا کو کسی نئی آسمانی رہنمائی کی مطلق ضرورت نہ رہی، اور اللہ ہی نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کی حفاظت کا بھی ایسا انتظام کر دیا کہ دنیا کے آخری دن تک وہ اس طرح محفوظ اور ہر طرح کی دست برد سے ایسا صحیح سالم رہے گا کہ گویا آج ہی نازل ہوا ہے اللہ کے بھیجے ہوئے اس آخری دستور زندگی اور نظام حیات کا نام اسلام ہے اور اس کے متعلق خدا کی مقدس کتاب کا اعلان ہے۔

إِنَّا الَّذِیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ
وَمَنْ یَنْتَبِغْ غَیْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًا
فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الْاٰخِرَةِ
مِنَ الْخٰسِرِیْنَ

دین حق اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے اور جو کوئی
اسلام کے سوا کسی اور طریقہ کو اپنا دین بنا ناچاہے گا تو
ہرگز اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت
میں وہ ٹوٹے والوں میں رہے گا۔

اس سلسلہ مضمون میں ہم اپنے ناظرین کے سامنے اسی اسلام کے وہ اہم اور بنیادی مقاصد پیش کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول نے اتمام سے بیان فرمائے ہیں اور جنکو مضبوطی سے پکڑنے کی ہم کو وصیت فرمائی گئی ہے۔ واللہ الموفق وھو المستعان

اسلام کا پہلا مقصد — انسان کی انفرادی تربیت

اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور بے آمیز توحید | اس سلسلہ کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر اپنے خالق و مالک کی صحیح معرفت اور اس کی ذات و صفات کے متعلق صحیح عقیدہ پیدا ہو۔

یہ بات اپنی جگہ پر بالکل مسلم ہے کہ دین محمدی سے پہلے کے تمام آسمانی ذریعوں کا بھی بنیادی مقصد یہ ہی رہا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہو کہ ”خدا ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اس کی ذات تمام ناقص صفات سے منزہ اور کمالی صفات سے متصف ہے“ چنانچہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی ایک مقصد پر اکٹھا نظر آتے ہیں، یعنی خدا کو ایک ماننا اور اسے تمام کمالی صفات سے متصف گردانا، عقائد کے بارے میں قرآن مجید کا محور بھی یہی تطبیق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ
کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔
دوسری جگہ ارشاد ہے۔

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا
انہیں نہیں حکم دیا گیا ہے مگر اللہ ہی کو پوجنے کا۔
تیسری جگہ فرماتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
ہم نے تم سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر ہم اس کی جانب
إِلَّا نُوْحِي إِلَيْكَ إِلَهُ الْإِنْسَانِ
یہی وحی کرتے رہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا میرے پس
فَاعْبُدْهُ وَنَسِ
میری ہی عبادت کرو۔

مکہ عرب میں دعوت محمدی سے پہلے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کے عہد سے لوگ عقیدہ توحید سے مانوس تھے، لیکن امتداد زمانہ اور جہالت کے غلبہ سے یہ عقیدہ توحید بھی شرک آلود ہو گیا تھا جیسا کہ قرآن کریم ان کے متعلق بیان کرتا ہے۔

وَمَا يُوْحِي إِلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَقُولَ
اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں مگر یہ کہ وہ
مُشْرِكُونَ
حالت شرک ہی میں ہوتے ہیں

اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر آئے جو کہ ”توحید“ کو مکمل طور سے ہمیش کرتا ہے اور دین خالص میں اگلیوں نے جو تحریف و ترمیم اپنے جی سے کر لی تھی اسے اس تحریف

سے پاک کرنا ہے

توحید کے مظاہر | توحید کے چار مظہر ہیں۔ (۱) واجب الوجود محض خدا کے تعالیٰ ہے (۲) آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے (۳) سارا عالم اسی کے زیر تدبیر و تصرف ہے (۴) صرف انہی مستحق عبادت ہے اس حق میں کوئی دوسرا کسی حیثیت سے بھی اس کا شریک نہیں اب یہ جاننا چاہئے کہ اس عقیدہ توحید کے پیدا کرنے کے وسائل کیا ہیں ؟

یصح عقیدہ پیدا کرنے کے وسائل | اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بندوں کو جگہ جگہ دعوت دی ہے کہ آفاق و انفس کا مطالعہ وہ کائنات اور موجودات ہیں غور کریں، جب وہ ایسا کریں گے تو لامحالہ

اس نتیجہ پر پہونچیں گے کہ کوئی عظیم الشان ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے اندھ بھر جب وہ اس ہستی کی قدر نہیں دیکھتیں کائنات کے گوشہ گوشہ میں دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے کہ وہ ایک ہے کوئی اُس کا شریک نہیں، وہ تمام جمالی و جلالی صفات سے متصف ہے، اس کا علم اور اس کی قدرت بڑی ہی وسیع ہے، اس کی حکمتیں اور رحمتیں ہمارے حدود و اہد اک سے بھی باہر ہیں۔

اب آؤ اور اپنے گرد و پیش کی چیزوں پر نگاہ ڈالو۔ سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ انسان کا غور و اپنا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر انسان کو خود اپنی ہستی میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ قرآن میں آتا ہے۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ حَتَّىٰ خَلَقَ (طارق) انسان کو غور کرنا چاہئے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَكُلًا مَّتَّعِرُونَ (ذاریات) خود بخوار ذرات میں بھی (ہماری نشانیاں) ہیں کیا تم نہیں دیکھائی نہیں دیتا۔

سورہ روم کی حسب ذیل آیتیں پڑھیے تو یہی حقیقت سامنے آتی ہے

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (روم) ایاں کہ ان خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِكُلِّكُمْ رِزْقًا وَرَحْمَةً (سجده) اور اس کی نشانیاں ہیں کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا گیا پھر تم کو ہی روزِ بعد آدمی بن کر پھیلے ہوئے ہو۔ اور اس کی نشانیاں ہیں کہ تم کو اپنے لئے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کئے تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے اور تمہارے

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
وَمِنَ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ
وَإِخْتِلَافُ السِّنِّ وَالْوَالِدَاتِ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ
وَإِن مِّنْ آيَةٍ مِّنْكُمْ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَتَعْلَمُونَ
مِنْ خَصْمِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَسْمَعُونَ وَمِنَ آيَاتِهِ بُرُوجُ الْبَرَقِ
خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءٌ فَيُجْعَلُ بِهِ الْآرْضُ نَبَاتًا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ
بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ
الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ كَرُّجُورٌ ۝

(سورہ روم)

(شہر بیوی کے) درمیان محبت و دوستی پیدا کی۔ اس
میں قوت فائزہ کو کام میں لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں
اور اس کی آیات میں سے آسمان زمین کی تخلیق اور تمھارے
لب و لہجہ اور رنگوں کا اختلاف ہے، اس میں دانائی
رکنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیاں ہیں
سے تمھارا رات اور دن میں ہونا لیٹنا ہے اور اس کے فضل
سے تمھارا روزی تلاش کرنا ہے، اس میں ان کے لیے نشانیاں
ہیں (غور سے) سنتے ہیں اور اس کی آیات میں سے یہ ہے
کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور اس بھی
بندھتی ہے اور آسمان سے پانی آتا ہے پھر اس کے ذریعہ وہ
زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں
ہیں جو سمجھتے سمجھتے ہیں اور اس کی نشانیاں ہیں سے یہ ہے کہ
آسمان زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب تم کو پکار کر
زمین سے بلائے گا تو تم بیکارگی نکل پڑو گے۔

ادھر جو چند آیتیں پیش کی گئی ہیں اس قسم کی بے شمار آیتیں قرآن مجید میں آئی ہیں جس میں
انسان کو اپنے رب کے سرور پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ وہ دیکھے کہ کس طریقہ سے وہ پیدا ہوا
اور کس طرح وہ کار کا وہ حیات میں پلا اور بڑھا۔ پھر اپنی زندگی کے وہ مبہانی دور پر نگاہ ڈالے اور پھر
آخری دور پر کیونکہ اس کا خدایا وجود ایک خالق و ناظر پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ الغرض انسان
کی ہستی ہی میں خدا کی عظمت پر غور کرنے والوں کے لیے عجیب عجیب دلائل و شواہد ہیں۔

اب آئے اور انسانی جسم کی ساخت پر غور کرو اور دیکھو کہ انسانی جسم کن کن چیزوں پر مشتمل ہے
وہ چند ٹیڑھی سیدھی ہڈیوں اور چند موٹی پتلی رگوں اور گوشت کے چند لوتھڑوں کا مجموعہ ہے
لیکن یہ قدرت نے انھیں کس حسن و خوبی کے ساتھ ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ پتلی اور موٹی رگیں
سب اپنی جگہ پر پورے توازن کے ساتھ فٹ ہیں۔ ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنا یا گیا ہے، پھر قدرت

کی اس حکمت بالغہ پر غور کرو کہ کس طور سے اس نے ہڈیوں کو جوڑ کر جسم کا ستون و قوام بنایا ہے اب ایک قدم اور آگے بڑھا کر بنانے والے کے قدر و اندازہ پر غور کرو تو تمھاری حیرت کی انتہا نہیں رہے گی کہ کس طور سے اس نے ہڈیوں کو مختلف انداز سے مختلف شکلوں کا بنایا ہے کچھ ہڈیاں چھوٹی ہیں تو کچھ لمبی اور بڑی ہیں، کچھ ٹیڑھی اور کج ہیں تو کچھ چوکور اور سیدھی ہیں، کچھ پتلی ہیں تو کچھ چوڑی و چکلی ہیں، کچھ بھری ہوئی ہیں تو کچھ کھوکھلی ہیں

اب ایک قدم اور آگے بڑھا کر انسانی جسم کے سب سے اوپری حصہ یعنی سر اور اس میں جو بے شمار ہڈیاں ہیں اس پر غور کرو کہ کس حسن و خوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے جسم انسانی پر سوار کر دیا ہے، اور پھر اس چھوٹے سے بدن حصہ میں بنانے والے نے کیا کیا چیزیں بنا دی ہیں، قوت باصرہ، ذائقہ، سامعہ، شامعہ سب کچھ تو اسی چھوٹے سے حصے میں ہے، پھر قدرت کی یہ کاریگری دیکھو کہ قوت باصرہ کو اگلے حصہ پر بنایا ہے تاکہ وہ جسم انسانی کے لئے نگرہاں ہو، اسے ہر خطرہ کی چیز سے بچالے اور ہر ہلاکت سے محفوظ رکھے، اور پھر تمام فائدہ کی باتیں اسے سمجھا دے، اور اگر قوت باصرہ کے اجزائے ترکیبی پر غور کرو گے تو عجب ناب قدرت اور زیادہ روشن ہو کر تمھارے سامنے آئیں گے قوت باصرہ سات طبقات سے مرکب ہے ہر طبقہ کا ایک مخصوص کام ہے اور ہر طبقہ سے ایک مخصوص منفعت حاصل ہے، اور اگر ان ساتوں میں سے کوئی ایک بھی بیکار ہو جائے اور اپنی خاص منفعت کھو دے تو قوت باصرہ اپنے کام سے محفل ہو جائے اور انسان مینائی سے محروم ہو جائے خالق کل نے ان سات طبقات کے اندر آنکھ کی چھوٹی سی پتلی بنائی ہے جس کے ذریعہ انسان مشرق و مغرب اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے دیکھتا ہے اور اللہ نے اس چھوٹی سی پتلی کو آنکھ کے اعضاء کے لئے بمنزلہ دل کے بنایا ہے اس کی حیثیت بادشاہ کی ہے، ساتوں طبقات اور نگاہ و ہر وہ اس کے خادم و مکران ہیں فَبَارِكِ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

پھر تمھارے غور و فکر کی حد میں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ یہ تو قرآن کی زبان میں چند و لائلِ انفس تھے جو پیش کئے گئے، اب نظریں اٹھاؤ، اور نظامِ سماوی پر غور کرو، آسمان کو دیکھو، اس کی بہت و بلند ی اس کے حسن و خوبصورتی پر نظر دوڑاؤ، چاند و ستارے کے عجائبات دیکھو، اس میں ٹکے ہوئے ستاروں پر غور کرو، پھر ان ستاروں کی مختلف شکلوں اور ان کے نکلنے اور ڈوبنے کے مختلف اوقات کا جائزہ لو

تو تم دیکھو گے کہ وہاں کی ہر چیز حکمت و عبرت سے پر ہے، تمہاری زبان بے ساختہ پکار اٹھے گی کہ سب ایک عظیم الشان اور لامحدود قدرت والی ہستی کی کاریگری ہے۔ قرآن کریم آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ کہیں ان کی عظمت و وسعت کی خبر دی گئی ہے، اور کہیں ان کی قسمیں کھائی گئی ہیں، کہیں بندوں کو ان میں غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور کہیں انہیں حکم نہر یا گیا ہے کہ وہ انہیں بنانے والے کی عظمت پر دلیل بنائیں اور ان کے ذریعہ خدا کی وحدانیت تک پہنچیں کہیں ان کے تناسب اور ہم آہنگی سے خدا کی قدرت اور حکمت پر استدلال کیا گیا ہے، اور کہیں چاند و سورج ستاروں اور ان کے عجائبات کا ذکر آتا ہے جن کی کد و حقیقت کے کلی اور اک سے انسانی عقلیں عاجز ہیں، قرآن میں جگہ جگہ نظام سماوی کی اکثر چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں گویا ان کو اپنی قدرت کاملہ پر شاہد اور دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً اچند آستیں پیش کی جاتی ہیں۔ والسماء ذات البروج (والسماء الطارقی) (والسماء وما بناھا) (والسماء ذات الرجیع) (والشمس وضحاھا) (والنجم اذ رھوی) یہ چند مختلف آیات کے چند ٹکڑے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان مخلوقات کی قسمیں کھائی ہیں جو اس کی ربوبیت اور وحدانیت پر واضح دلیل اور شاہد عدل ہیں تاکہ بندے اس ذات کی قدرت و حکمت جانیں جو اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی ستون کے قائم کئے ہوئے ہے۔

سَخَّوْنَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْكُوهَا
وَالْقُلُوبِ فِي الْاَرْضِ رَاسٍ اَوْ اَسَىٰ اَنْ تَمِيْدَ
بِكُمْ وَنَبَّأَتْ فِيْهَا مِنْ كَلِّ رَاسٍ وَّ
اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاتَّخِذْنَا فِيْهَا
مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمًا هٰذَا خَلَقَ
اللّٰهُ فَاَرْزُقِنِيْ مِمَّا خَلَقَ الَّذِيْنَ
مِنْ دُوْنِمْ بَلِ الْظَالِمُوْنَ سِئَ
صَلَاحٍ مُّبِيْنٌ (نہمان)

غرض کہ قرآن کریم نے اس عالم کی وضع و ساخت، اس کے اجزائے ترکیبی، اس کے حسن نظام اور ان

تمام نشانیوں سے بندوں کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی ہے جو اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور کمال قدرت پر واضح دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو اس گھر کے مثل بنایا ہے جس میں انسان کے منافع اور ضروریات کی تمام چیزیں اکٹھا کر دی گئی ہیں، آسمان کو دیکھو جو تختہ رے سروں پر ایک بلند چھت کے مثل ہے، شمس و قمر دو چراغ ہیں جو کہ آسمان پر چمکتے ہیں، تارے اُس کی زمینت ہیں، زمین انسان کے لئے فرش و مستقر ہے، اس کے جواہر و معادن بطور ذخیرہ کے ہیں۔ اس میں آگے والے قسم قسم کے درخت و نباتات انسانی ضروریات کے پیش نظر بنائے گئے ہیں، حیوانات کی پیدائش کا مقصود بھی انسانی مصالح و منافع ہیں۔ اور انسان ہی اس عالم میں فاعل باختر بنا کر بھیجا گیا ہے، گویا وہ اس عالم میں اپنے مالک کا نائب اور خلیفہ ہے۔

تو اب سوچو! اور بتاؤ کہ کیا یہ سب باتیں اس بات پر بہت بڑی اور بہت کھلی ہوئی دلیل نہیں ہیں کہ یہ عالم اس ذات کا بنایا ہوا ہے جو علیم و خبیر ہے جس کی قدرت و رحمت بڑی ہی وسیع ہے جو اس ساری کائنات کا واحد مالک و مختار ہے اور وہی اپنے علم و حکمت سے اس سارے سنسار کو چلا رہا ہے۔

اب آؤ اور ان عطایا پر غور کرو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشے ہیں، انسان کو عزت و کرامت کا لباس بخشا گیا ہے یعنی عقل و علم، قوت گویائی، بہترین شکل و صورت اور معتدل قدر و قامت اسے دی گئی ہے، غور و فکر کی طاقت اس کے اندر رکھی گئی ہے جس سے وہ علوم حاصل کرتا ہے، ساری دنیا انسان کے لئے جائے رہائش بنا دی گئی ہے اور وہ اُس کا سردار و رئیس ہے، عالم کی تمام چیزیں اس کے منافع و مصالح کے لئے کوٹیاں ہیں اس کا ہر ذرہ اس کی خدمت اور حاجت برداری کے لیے رواں دواں ہے، آسمان تک کی تمام چیزیں اس کی خدمت اور نفع رسانی میں مصروف ہیں، چاند، سورج، ستارے، ہر ایک کے نکلنے اور ڈوبنے کا ایک خاص وقت ہے، وہ انسانی فائدوں کے لئے اپنے اپنے برجوں میں چکر کاٹ رہے ہیں، فضا کی تمام چیزیں ہوا بادل، چٹریاں بھی اس کے لئے مسخر ہیں، اسی طرح عالم ارضی کی ہر چیز انسان کی خادم ہے، زمین پہاڑ، سمندر، دریا، درخت، پھل، پودے، حیوان، سب انسان کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ
لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ
الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
ذَاتَ بَيْنٍ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَأَمَّا لَكُمْ مِنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ ثَوْرَةٌ وَإِنْ تَعَدُّوا
نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (ابراہیم)

اللہ ہی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے
نیچے برسا یا پھر اس میں سے چھائے لئے ندی بہاؤں کی قسم سے
پیدا کیا اور تمہاری منفعت کے لئے کشتیوں اور جہازوں کو مسخر
کیا کہ اللہ کے حکم سے دریا میں چلیں اور تمہارے لئے نہروں
کو مسخر کیا اور تمہارے واسطے چاند سورج کو مسخر کیا جو کہ ہمیشہ
چکر ہی کرتے ہیں اور تمہارے لئے رات اور دن کو مسخر کیا اور
جو کچھ بھی تم نے مانگا ہے تمہیں بخشا اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم
گننا چاہو تو گن نہیں سکتے اس لیے تو یہ ہے کہ انسان بڑا بے انصاف
اور بہت ناشکر ہے

یہ مضمون قرآن مجید میں بڑی کثرت کے ساتھ اور بار بار بیان ہوا ہے، اور بلا مبالغہ صدر آیات میں
انسانوں کو اس کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ خود اپنے وجود اور اپنی ذات میں غور کریں اور ان کے
دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر نیچے جو کائنات پھیلی ہوئی ہے اس پر تفکر کی نظر ڈالیں جب وہ ایسا کریں گے
تو انہیں صاف نظر آئے گا کہ یہ سب کچھ ایک عظیم و حکیم اور رحمن و رحیم پروردگار کی قدرت و مشیت
سے ہو رہا ہے اور یہی بلا شکر ت احدهما "رب" اور "الہ" ہے وہ تمام عیوب و نقائص سے منزہ
اور تمام صفات و کمال سے متصف ہے۔

در اصل اللہ تعالیٰ کی یہ صحیح معرفت اور اس کے متعلق یہ صحیح عقیدہ انسان کی اصل فطرت ہے،
لیکن اکثر ایسا ہوا ہے اور اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ بہت سے خارجی و داخلی اسباب اس فطرت کو مسخ کر دیتے
ہیں اور انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے یا اس کی ذات و صفات کے متعلق غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر
گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس تاریکی اور گمراہی سے نکالنے کے لئے انبیاء علیہم السلام
کو مبعوث فرماتا ہے یہ خدا فراموش اندر خدا ناسخ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت کراتے ہیں اور
ان کو بتلاتے ہیں کہ تم اپنی ہستی کو دیکھو اور خارجی کائنات پر غور کرو یہ سب چیزیں تمہیں سبق دین گی
کہ تمہارا ایک رب اور الہ ہے اور اس کی عبادت و اطاعت تمہارا فریضہ ہے۔

(باقی)

آداب ملاقات

(از جناب مولانا محمد ایوب صاحب اصلاحی جامع الہیات کانپور)

اللہ تعالیٰ نے اور اسی کی تعلیم سے اسکے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہمیشہ اتحاد و یگانگت، محبت و اخوت اور میل ملاپ سے رہنے کی جو سخت تاکیدیں فرمائی ہیں اور افتراق و انشقاق کی لعنت سے بچنے کی جس قدر اہمیت کے ساتھ ہدایتیں دی ہیں وہ اس کے ناظرین پر مخفی نہ ہوں گی۔ تاہم ذیل کی دو آیتوں اور دو حدیثوں سے اس کی یاد تازہ کر لی جائے

مسلمان تو سب کے سب (آپس میں) بھائی بھائی ہیں

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط کر لیں اور بھیت میں نہ پڑیں اور یاد رکھیں اللہ کا احسان جبکہ تم آپس میں دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ابھاری اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ لَقِيتُمْ فِي الْقُدُومِ أَوَّلَ الْآيَةِ فَكُلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

حدیث میں اسی مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دوسروں کو عزیز رکھے اور لوگ اسے عزیز رکھیں اور جو دوسروں کو محبوب رکھے اللہ انہ کو لوگوں کا محبوب کر سکے اس لیے اگر کوئی نبی نہیں اس لیے اس سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ سودمند ہو

المومن آلف مانوف ولاخیر فیہم الا لہذا ولا یولف ولا یخیر الا من انفعہم للناس

اپس کی ہمدردی باہمی محبت اور یکجہتی کے اعتبار سے مسلمانوں کی مثال ایک ہم کی سی ہے، اگر جسم کا کوئی حصہ مبتلا ہو تو دوسرے کو تو پورا جسم بیمار اور بیمار کی وجہ سے بقیہ رہ جاتا ہے (اور اس کی تکلیف میں شریک ہو جاتا ہے)

مثل المومنین فی ترحمهم وتوادهم وتواصیهم مثل الجسد اذا اشتكى من احد اعضاءه تضاموا

یہ بھی نظائر ہیں کہ ذیل ملاپ اور تعلقات کے سلسلہ کی پہلی کڑی ملاقات ہے اور خدانہ کردہ اگر اس

پہلی ہی منزل میں ناخوشگوار پیغاموں کی استواری اور تعلقات کی خوشگوار
 کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اس لئے شریعت نے ملاقات کے اصول و آداب کے متعلق ”ظہیم جدول“
 انسان کی رہنمائی ضروری سمجھی اور اس بارہ میں نہایت زبردستی ہدایات دے کر بڑی تباہ کن غلطیوں
 سے بچانے کا سامان ہمارے لئے فراہم کر دیا اور ملاقات کے وہ اصول و آداب ہم کو بتلادیتے کہ اگر
 ہم پوری طرح انھیں بریں تو ہماری ہر ملاقات رشتہ محبت کی مضبوطی اور معاملات و تعلقات کی
 استواری و خوشگوار ہی کا ذریعہ بنے۔ سو نہ یہی ملاقات (جو ازدیاد محبت کا سبب ہوتی ہے) بعض اوقات
 اجباب کے درمیان بے لطفی اور تعلقات کی ناخوشگوار ہی حتیٰ کہ کبھی کبھی قطع تعلق کا سبب بن جاتی ہے
 اگر اس کے آداب و اصول کی پوری پوری پابندی نہ کی جائے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں بلا
 اجازت گھس جائے، یا اجازت لے کر اندر جائے، لیکن صاحب خانہ کے درپردہ حالات کا کنگھیوں سے
 یا گھڑکیوں اور دروازوں کے شگافوں سے جھانک جھانک کر جائزہ لینے کی کوشش کرے اور اس سے
 آنکھوں کی لذت لینا چاہے تو اس اخلاقی کمزوری کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ صاحب خانہ کے دل میں
 نفرت اور غصہ کے جذبات بھڑک اٹھیں گے اور پھر دونوں کے درمیان برابر خٹش پڑھتی رہے گی جو
 ان دونوں کے اسلامی کے اس عام رشتہ کو کاٹ دے گی جس کا ہر ایک فرد جماعت کے اندر رہنا ضروری ہے
 اور ملاقات کا اٹا نتیجہ نکل آئے گا۔ اسی طرح کی اور بہت سی بے اصولیاں ہیں جو افراد جماعت کے
 رشتہ اتحاد پر قبیحی چلا دیتی ہیں اسی لیے ان تمام آداب کو ایک ایک کر کے قرآن نے بیان کر دیا ہے
 جن کی پابندی ملاقات کا حقیقی مقصد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے چنانچہ پہلا حکم یہ ہے کہ
 ملاقات کے لئے کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہ جانا چاہئے۔ اور سب سے پہلے اہل خانہ کو سلام کرنا چاہئے
 اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا کسی دوسرے گھر میں
 داخل نہ ہو جب تک پتہ نہ ہو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارا
 یہ بہتر طریقہ ہے یہ حکم تمہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ تم یاد رکھو
 اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں نہ داخل ہو
 جب تک کہ تم کو اجازت نہ مل جائے اور اگر تم کو جواب ملے
 کہ کوٹ جاؤ تو کوٹ جاؤ تمہارے لئے یہ پاکیزہ طریقہ ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا
 غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا سَلَامًا
 عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
 فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا
 تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ
 قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا

هُوَ اَزْكَى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا
بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَبْذُرُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ هـ

اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے تمہارے لئے
اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو
جو رہنے کے نہ ہوں اور ان میں تمہاری کوئی چیز ہو اور اللہ
جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔

ان آیات میں ملاقات کے اصول و حدود بیان کر کے نگاہ کی آوارگی اور ان بہت سی باطنی
خرابیوں کے امکانات کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے جو بسا اوقات باہمی عداوت کا شاخسانہ کھڑا کر دیتی
ہیں حکم یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی سے ملے جائے تو اس کے گھر میں بغیر اجازت لئے داخل نہ ہو
بلکہ اس کا اخلاقی فرض یہ ہے کہ دروازہ پر سے پہلے اہل خانہ کو سلام کرے اور اندر جانے کی اجازت
مانگے، اگر اجازت مل جائے تو اندر داخل ہو ورنہ اجازت نہ ملنے یا گھر میں کسی کے موجود نہ ہونے کی
صورت میں لوٹ جائے اور اجازت نہ ملنے کے باوجود وہاں رکنے اور اجازت کے لیے اصرار کرنے
پر مہر کرے کیونکہ باطنی پاکیزگی نیک نامی اور بلند اخلاقی کا تقاضا یہی ہے کہ اجازت نہ ملے
تو ایک لمحہ بھی وہاں نہ ٹھہرے۔ آیات مذکورہ بالا کے ابتدائی اجزاء سامنے رکھتے تو معلوم ہوگا کہ یہ جو
کچھ بیان کیا گیا وہ انھیں آیات کی شرح و تفسیر ہے۔

لیکن یہ حکم تو ان گھروں کے متعلق ہے جن میں کوئی خاندان رہتا سہتا ہو اور ان کی حیثیت پرانی
اور سلوٹی مکانات کی ہو، مگر چہ مکانات عام ضروریات کے لیے بنائے گئے ہوں اور جن سے ہر شخص
بوقت ضرورت فائدہ اٹھا سکتا ہو، مثلاً سرائیں ہیں کہ ان کے بنانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ مسافر
وہاں رات گزار سکیں، اسی طرح تاجروں کے گھر اور بازاروں کی دکانیں ہیں کہ وہاں خرید و فروخت
کا معاملہ کرنے والے ہر وقت آیا جاسکتے ہیں۔ تو اس طرح کے تمام مکانات اس اجازت کی شرط
اور حکم سے مستثنیٰ ہیں اور بلا اجازت ان کے اندر داخل ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں جیسا کہ آگے
چل کر فرمایا گیا کہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ اِنْ

یہ تو دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے متعلق ہدایات تھیں، آئے اب اس مقصد پر
غور کیجئے جس کی بناء پر یہ ہدایات دی گئی ہیں اور دیکھئے کہ ان کی خلاف ورزی کن مفاسد کا پیش خیمہ
ہو سکتی ہے۔

یہ کس کو معلوم نہیں کہ انسان کو اپنی گھریلو زندگی میں بہت سی ایسی حالتیں ضرورتیں اور مصروفیتیں پیش آتی رہتی ہیں جن کو وہ اپنے خاص دوستوں، معاصروں اور قریبی رشتہ داروں سے بھی، حتیٰ کہ باپ بھائی اور بھائیوں سے بھی (اگر ان سے علیحدہ رہنے لگا ہو) مخفی رکھنا چاہتا ہے پس ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اس کے گھر میں اچانک اور بلا اطلاع و اجازت داخل ہو جائے تو لامحالہ وہ اس کے ان ذاتی اور خانگی معاملوں اور بھیدوں سے ہانچا ہو جائے گا جن کو وہ چھپانا چاہتا ہے اور پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ دلوں میں نفرت جاگ اُٹھے گی، بدگمانیاں پیدا ہو جائیں گی، تعلقات خراب ہو جائیں گے، خانہ بربادی ہوگی، تمدنی، معاشرتی اور دینی رشتہ اخوت تار تار ہو جائے گا اور اسی طرح کے اور بہت سے تباہ کن حالات پیش آئیں گے۔

اس قدغن کا دوسرا سب سے اہم سبب عورتوں کا معاملہ ہے۔ اگر گھروں کے اندر عورتوں کے پاس کسی کے آنے جانے پر روک ٹوک نہ کی جائے تو بڑا اندیشہ ہے کہ عورتیں اکثر ایسی چیزیں چھپانہ سکیں گی جو اعزہ پہ بھی ناپاہر کرنے کی نہیں ہوتیں چہ جائیکہ غیروں پر۔ پس جب کوئی شخص، بغیر اجازت گھر میں آجائے گا تو مستورات کی پردہ کی چیزیں مخفی نہ رہ سکیں گی جس کو کوئی غیرت مند انسان ایک لمحہ کے لیے بھی گوارا نہیں کر سکتا۔

یہ ایک عام اور مسلم اصول ہے کہ غیر کی ملک میں تصرف جائز نہیں جب تک کہ اس کے مالک کی اجازت نہ ہو، سو بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا بھی بلاک غیر میں تصرف بجا کے ہم معنی ہے۔ اسی لئے شریعت نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔

انہیں خطرات اور مفاسد کی بنا پر شارع حکیم نے گھروں میں داخل ہونے کے لئے اہل خانہ سے اجازت لینے کی تاکید کی ہے اور بغیر اجازت اندر جانے کی سخت ممانعت کی ہے تاکہ مذکورہ بالا مفاسد کے جتنے امکانات ہو سکتے ہیں سب کے دروازے بند رہیں۔

یہاں یہ بھی تباہ کن ضروری ہے کہ اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ سو جب کوئی شخص اذن طلب کرے تو اس کو چاہئے کہ اپنے آپ کو اہل خانہ سے پوری طرح روشناس کرادے۔ یہ ایک عام و باپھیل گئی ہے کہ جب کوئی اجازت طلب کرتا ہے اور اہل خانہ دریافت کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو جواب ملتا ہے "میں" طلب اذن کا یہ طریقہ بہت غلط اور تہذیب اسلامی کے خلاف ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ نام بتا کر

اپنا پر اتعارف کرادے۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ:-

”ایک بار میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں جانے کے لئے اذن طلب کیا آپ دریافت فرمایا کہ یہ ہے؟ میں نے عرض کیا میں آپ سے اس لئے، مگر خاطر ہو کر فرمایا میں! میں! میں!“

اس صاف ثابت ہوتا ہے کہ طالب اجازت کو چاہئے کہ اہل خانہ کو اپنے پورے نام اور تپ سے مطلع کرے تاکہ نہ اچھی طرح واقف ہو کر اور موقع کے لحاظ سے اجازت دینے اور ملاقات کرنے یا اجازت نہ دینے اور واپس کر دینے کے متعلق جو مناسب سمجھے جواب دے سکے۔

ملاقات کا دوسرا حکم اور اصول یہ ہے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیئے۔ خواہ اپنا گھر ہو یا دوسرے کا بہر حال انسان کو اخلاقی فرض یہی ہے کہ اندر جانے سے پہلے سلام کرے۔

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ
تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ بَسْمَلُكُ طَيِّبَةٌ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنے آپ کو سلام کرنا
کر لیا کرو یہ اللہ کی طرف سے دعائے خیر کے طور پر مقرر ہے
برکت والی چیز ہے یہی صلح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام کو
کہ بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو (ادنیٰ کر)

یعنی پاکیزہ، اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے یا دوسرے کے گھر میں جائے لگے تو گھر والوں کو ضرور سلام کرے، اپنا گھر ہو تو صرف سلام کرے اور دوسرے کا گھر ہو تو سلام کرنے کے ساتھ اجازت بھی طلب کرے جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا۔ اس آیت کے غور سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف سکونتی مکانات میں بلکہ غیر سکونتی اور خالی گھروں میں بھی جاتے وقت سلام کر لینا چاہئے، البتہ مکان کے خالی یا آباد ہونے کے اعتبار سے الفاظ سلام میں فرق ہوگا اچانچہ جس گھر میں لوگ رستہ بستے ہوں وہاں السلام علیکم کہنا اور خالی گھروں میں داخل ہوتے وقت السلام علیہم علیہم علی عباد اللہ الصالحین کہنا چاہئے۔

خالی گھروں کے حکم میں مساجد بھی ہیں اسکے سوا بیرون میں بھی داخل ہوتے وقت انھیں لغز میں سلام کر لینا چاہئے۔

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، نو کے الفاظ کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ تم جس گھر میں بھی جانے لگو، خواہ تمھارا یا دوسرے کا، تو پہلے گھر والوں کو، جو بمنزلہ تمھاری ذات اس کے ہیں، سلام کر لو۔ اور

اگر علی انفسکم کا ظاہری مفہوم اختیار کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنے آپ کو سلام کر لیا کرو اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی بھیج لیا کرو جو بڑی خیر و برکت کا باعث اور سعادت کا سرچشمہ ہے۔

طلب اذن کا یہ حکم عام ہے یعنی ہر شخص کو دوسروں کے مکان میں داخل ہونے کے لئے اجازت حاصل کر لینا ضروری ہے، لیکن بعض افراد ایسے بھی ہیں جن پر اس حکم کی یہ تمام قیود و حدود عامہ نہیں ہوتیں اور بعض مجبوریوں اور ضرورتوں کی بنا پر ان کے بارے میں اسلام نے اس حکم کو خاص اوقات کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔ ان لوگوں میں غلام، لونڈیاں اور نابالغ بچے شامل ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ أَذْنُكُمُ الَّذِينَ بَيْنَ
مَمْلُوكَاتٍ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ
مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ
الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ
وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ
لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ
هَئِذَا قُؤُوا عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ
كَذَلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ
مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا
اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

(سورہ نور)

اے ایمان والو! تمہارے ظہروں اور تم میں سے ان لوگوں
کو جس نے بلوغ کی نہیں پہنچی تین وقتوں میں (تمہارے پاس آنے
کیلئے) اجازت لینا چاہئے: نماز صبح سے پہلے اور جب تم سونے
اور نیند کیلئے (دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیا کرتے ہو اور نماز عشاء کے
بعد یہ تین وقت تمہارے پر ہے) ان کے علاوہ (دیگر اوقات
میں بغیر اذن آنے کیے ہیں) نہ تمہارے لئے کوئی ہرج ہے اور نہ
ان کے لئے کوئی گناہ ہے (کیونکہ وہ بکثرت تمہارے پاس چار لگاتے
ہوتے ہیں) اور تم میں سے ایک کو دوسرے کے پاس آنے جانے کی
ضرورت لگی ہی ہوتی ہے) اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام و ضوابط
بیان کرتا ہے اور علیم و حکیم ہے اور جب تمہارے بچے حد بلوغ
کو پہنچیں تب بھی (انہیں آنے کے لیے ہر وقت) اجازت لینا چاہیے کہ
ان سے اگلے رگ (یعنی ان سے عمر میں بڑے رگ) اجازت لیتے ہیں

ان آیتوں میں نمازوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ غلاموں، لونڈیوں اور نابالغ بچوں پر ان کے مکانوں میں
جانے کے لئے صرف تین وقتوں میں اجازت طلب کرنا ضروری ہے اور دیگر اوقات میں ان پر سے یہ
پابندی اٹھادی گئی ہے۔

(۱) پہلا وقت نماز صبح سے پہلے کا وقت ہے، کیونکہ عموماً یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب لوگ غفلت کی بینہ سوتے ہوتے ہیں اور عالم خواب میں اُثران کی حالت ایسی رہتی ہے جو ہر شخص سے پردہ چاہتی ہے۔ اور جس کا دوسروں کے سامنے اظہار ناپسندیدہ ہے، پس اگر ایسے وقت میں کوئی بلا اجازت اندر آجائے تو ناقابل اظہار حالات پر اس کی نگاہ ضرور پڑ جائے گی، اس لیے اس وقت اپنے خاص خادموں اور چھوٹے بچوں کو بھی اذن لینا ضروری ہے۔ آج کل اس حکم عام طور پر غفلت کی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے خاندانوں اور دوستانہ لوگوں کے یہاں خدام اپنے آقاؤں کی خلعت گاہوں میں وقت آتے جاتے رہتے ہیں اور وہ اس بے حجابی کی پردہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی ردک ٹوکنے کی جاتی، حالانکہ اس وقت اجازت لینے کی سخت تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اس کی خلاف ورزی کے نتائج بہت خطرناک ہیں۔ کون مہذب اور بلند اخلاق انسان اس کو پسند کر سکتا ہے کہ اس کے پردے کے حالات غیروں کے سامنے ظاہر ہو جائیں؟ اور پھر ظاہر ہونے کے بعد کوئی فتنہ اٹھ کھڑا ہو جس کا قوی امکان ہے؟

(۲) دوسرا وقت، دوپہر بعد، قبلولہ کا ہے، جبکہ انسان گرمی کی شدت سے بے چین ہو کر اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، اس وقت بھی بغیر اجازت کسی کے پاس جانے میں قریب قریب وہی تمام برائیاں اور اندیشے ہیں جو آخر شب میں ہو سکتے ہیں، اور اس وقت عموماً اہل خانہ جس حالت میں ہوتے ہیں اس پر دوسروں کی نگاہ کا پڑنا سخت نازیبا ہے۔

(۳) تیسرا وقت عشاء کے بعد کا ہے جبکہ لوگ دن کا لباس اتار کر شب نوابی کے لباس پہن لیتے ہیں جن میں جسم کے بہت سے اعضاء کھلے ہوتے ہیں۔

یہ تین اوقات ہیں جن میں شارع نے غلاموں اور نابالغ لڑکوں کو بھی حکم دیا ہے کہ غلام اپنے آقاؤں کے پاس اور لڑکے اپنے والدین کے پاس اجازت حاصل کئے بغیر نہ آئیں۔ اس ممانعت کا سبب بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ اوقات پردہ کے امدقابل ستر ہیں ”ثلاث عورات لکم“

قرآن عظیم نے ان اوقات میں اجازت لینے کی ہدایات دینے کے بعد اس امر کی تصریح فرمادی ہے کہ ان اوقات کے علاوہ باقی دوسرے اوقات میں نوکر اور لڑکے بغیر اجازت اندر آئیں جائیں تو ایسا کرنے میں ان پر کوئی الزام نہیں، نہ ہی اہل خانہ پر اس بے اجازت آمدورفت کو رد رکھنے میں

کوئی الزام عائد ہوتا ہے لیس علیکم ولا علیہم جناح بعد ہن طوافون انجینی کوئی مضائقہ نہیں اگر خدام باچھوٹے لڑکے ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں اندر آزادانہ آئیں جائیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دو بڑی طبقتوں کے بارے میں اس رخصت کی وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ ضروریات کی انجام دہی کے لئے ہر وقت کے آنے جانے میں بار بار اجازت طلب کرنا اور اجازت دینا مصیبت کا سودا اور زحمت کا باعث ہے اس لئے شارع حکیم کے بعض خاص اوقات کے سوا ان کے لئے اجازت ضروری نہیں قرار دی، اور اگر ہر وقت کی اس آمد رفت میں ان کی بٹھائیں ناگہانی طور پر ان چیزوں پر بھی کبھی پڑ جائیں گی جو اہل خانہ کے پردہ کی ہوں، تو ہر وقت کی خانگی اور داخلی معاملات میں ان کی ناگزیر احتیاج کی وجہ سے ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، بخلاف دوسروں کے کہ خانگی معاملات میں سر سے تن کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔

ابابنہ لوگوں کے متعلق تو یہ حکم تھا رہے بالغ لڑکے، سوان کے لئے آیت واذا بلغ الاطلاق منکم الحکم فلبست اذنوا لکما استاذن الذین من قبلہم میں ہدایت ہے کہ جب بچہ بڑھ کر وہ لڑکے سن بلوغ کو پہنچ جائیں جن کو بچپن میں صرف پردہ کے تین مخصوص اوقات ہی میں اجازت لینے کی ضرورت تھی تو ان کو چاہیے کہ اب اپنے والدین کے پاس آنے کے لئے ہر وقت اجازت لے لیا کریں۔

اللہ تعالیٰ نے اخلاق و تہذیب کے یہ تمام احکام و اصول انسانی مصلح کو پیش نظر رکھ کر بیان کئے ہیں فطرت انسانی کا اس سے بہتر اندازہ دال اور کون ہو سکتا ہے واللہ علیم حکیم خدا ہی انسانی ضروریات کو بہتر جانتا اور اس کی حقیقی اور کوہن میں کام آنے والی فلاح و بہبود کو پہچانتا ہے

آداب معاشرت :- اس میں اسلامی معاشرت کے نہایت مفید و ضروری اصول بیان فرمائے گئے ہیں۔ قیمت چار آنے صرف (۴۴)

اخلاق و فلسفہ اخلاق :- علم الاخلاق پر ایک مبسوط اور محققانہ کتاب جس میں قديم و جديد نظریوں کی روشنی میں اصول اخلاق، فلسفہ اخلاق اور انواع اخلاق پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے مجموعہ اخلاق کی فضیلت تمام بتوں کے ضابطہ کے اخلاق کے مقابل میں واضح کی گئی ہے ۵۵۶ صفحات بڑی تقطیع قیمت ۴۴

مسلمانوں کی اصلاحی طاقت

— اور اس کے بعد —

عروج و زوال کے حقیقی اسباب

از

مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی

استاذ تفسیر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

مطبوعہ: جے۔ بی۔ ایلیکٹرک پریس بریلی — ناشر: ناظم مکتبہ الفقہان لکھنؤ

قیمت چھ آنے صرف

پیش لفظ

انحمد منظر معانی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

گزشتہ ایک ڈیڑھ سال سے ہمارے ملک ہندوستان میں جو سیاسی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور مستقبل قریب میں ہونے والی ان سے بہت بڑی جن تبدیلیوں کی تیاریاں اس وقت ہو رہی ہیں اور اس ملک کے مسلمانوں پر ان کے جو اثرات پڑتے نظر آ رہے ہیں انہوں نے یہاں کے مسلمانوں میں ایک بیجان اور کرائی سی کیفیت پیدا کر دی ہے اور قریب قریب ہر خطہ کے مسلمان عزت و قوت کا مقام حاصل کرنے اور اپنے مستقبل کو محفوظ اور خوشگوار بنانے کے لئے بے تاب ہیں۔ لیکن یہ دیکھ کر بڑا افسوس اور قلق ہوتا ہے کہ ہمارے وہ زعماء اور قائدین جن کے ہاتھوں میں اس وقت قوم کی باگیں ہیں وہ مسلمانوں کی طاقت و قوت کے اصل سرچشمہ اور ان کے جداگانہ رازحیات سے بالکل بے خبر ہیں۔ اللہ کی کفایت اور اللہ کے رسول نے (صلی اللہ علیہ وسلم) مسلمانوں کو طاقت و قوت کے ایک خاص خزانہ اور سرچشمہ کا پتہ دیا تھا اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی بتا دیا تھا مگر افسوس مسلمانوں نے بالخصوص اپنے اجتماعی معاملات میں اللہ و رسول کی ہدایات سے رہنمائی حاصل کرنے کا دستور ہی چھوڑ دیا اور دنیا کی خدا ناشناس اور ماذہ پرست قوموں کی پس روی اختیار کر لی۔ اسی ناشکری اور گمراہی کی سزا ہے جو صدیوں سے کفر کے غلبہ کی شکل میں ہم پر مسلط ہے۔ طاقت و قوت کا وہ خزانہ اور سرچشمہ ہے جس پر غالب اور رب کے مالک حاکم اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کسی قوم کو جب یہ حاصل ہو جائے تو پھر اس کی کامیابی کا انحصار تعداد کی کثرت اور ساز و سامان کی بہتات اور مادی وسائل میں بڑی پریشانیوں کے بغیر بھی قوتوں کی مدد سے بہت آسانی سے پیدا ہو سکتی ہے اور بڑی بڑی فوجوں کے مقابلہ میں اور دشمنی بھرے ساز و سامان انسان بڑی بڑی سلحہ طاقتوں کے مقابلہ میں کامیاب کر دئے جاتے ہیں و کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص غیبی تائید اور مدد حاصل کرنے کی شرط ہے۔ دین سے کال و انگلی یعنی ایمان اسلام والی زندگی کا اور دین ہی کے مقصد حیات بتالینا جب تک مسلمانوں نے اس شرط کو پورا کیا انہیں غیبی تائید و نصرت حاصل رہی اور جب سے انہوں نے اس راہ کو چھوڑا وہ اس سے محروم کر دئے گئے۔ مقالہ ہذا میں مسلمانوں کے غریب و ذوال کے اس ماز کو تاریخی شہادت کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔

مسلمان کی صافقت

اور میں کے عروج و زوال کے حقیقی اسباب

کچھ مدت سے مسلمانوں پر غم و اندویش اور باہمی کی جو کیفیت طاری ہے اور روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔
 بعد اس کے ہولناک نتائج آنکھوں سے نظر آنے لگے ہیں۔ اس کا اثر یا تقاضا ہے کہ ایسے مضامین مسائل
 کثرت سے شائع کئے جائیں جو مسلمانوں کو ان کی اصلی طاقت سے واقف کریں جو دنیا میں ایک بار مادی
 ساز و سامان کی مدد کے بغیر ناموافق ترین فتنہ اور حالات میں اختلاف عظیم پر پا کر چکی ہے۔ اور دنیا کی
 عظیم ترین مادی طاقتوں اور عدوی کثرتوں کو شکست دے چکی ہے۔ یہ اس کے زوال سے ان دین جو
 دولت و خواری شکست خوردگی و بے اعتمادی پیدا ہو گئی تھی اس کی تصویر بھی پیش کریں اور ان کو
 ان کی صحیح سیرت و صفات اور اس ہجرت کی طاقت سے باخبر کریں جو اب بھی دنیا کی سب سے بڑی
 طاقت کا سرچشمہ ہے اور جس سے اب بھی غارتی حادثات و فتنات کا ظہور نہ ہو سکتا ہے۔

خوش قسمتی سے یہیں رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی حسینی کے ایک عربی مقالہ کا اردو ترجمہ مل گیا جو ان کے
 ایک شاگرد مولوی علی احمد صاحب مذہبی نے لکھا ہے اس مضمون میں مولانا نے اس خاص نقطہ نظر سے
 مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لیا ہے اور اس سلسلہ میں ایسے مؤثر واقعات اور تاریخی شہادتوں کو جن کو دیا ہے
 کہ وہ مسلمانوں کے لئے ہجرت و بصیرت کا ایک سرچشمہ بن گیا ہے اور ان تاریخ کے سیکڑوں صفحات کا مگر
 چند اوراق میں کھینچ کر آگیا ہے۔

فاصلہ مقالہ نگار اور لائق ترجمہ کے شکر یہ کہ ساتھ ہم اس مضمون کو شائع کرتے ہیں اور امید کرتے
 ہیں کہ اس کی اشاعت ان خاص حالات میں انشاء اللہ بہت مفید و موثر ہوگی۔

محفوظ بنانی عفا اللہ عنہ

اسلام سے پہلے عرب ایک وحشی اور غیر تمدن قوم تھے۔ تہذیب و تمدن سے نا آشنا علم و مہر سے
 بیگانہ۔ اخلاق و ادب سے دور۔ دنیا سے بالکل الگ نہایت گنہگار اور پست زندگی گزار رہے تھے۔ مہذب

اور ترقی یافتہ ممالک سے ان کو تین طرف سے سمندروں نے اور ایک جانب سے صحرائے عظیمہ کو دیا تھا ان کے انحطاط و پرگندگی اور ضعف و گمنامی کا یہ عالم تھا کہ وہ کبھی اپنے ہمساہ ممالک سے لڑنے کا خیال بھی نہ کر سکتے تھے انھوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا کہ وہ اپنی ہمساہ حکومتوں سے جنگ کریں گے اور ان پر فتح پائیں گے۔ اس کے برعکس ایران اور روم کو اس وقت دنیا کی آقائی حاصل تھی مشرق و مغرب کی زمام تبادات ان کے ہاتھ میں تھی۔ ان کی حدود مملکت عرب کو اس طرح گھیرے ہوئے تھیں جس طرح کلائی کو کنگن، عرب پر انھوں نے کبھی عام فوج کشی کا ارادہ اس لئے نہ کیا کہ عرب کے راستے نہایت ناہموار اور خراب تھے اور عرب کوئی ایسا درخیز اور دولت مند ملک نہ تھا جس کے لئے وہ اپنی فوجوں کو خدمت دینے اور اپنا ساز و سامان برباد کرتے، انھوں نے جزیرہ عرب پر صرف اپنے سیاسی تسلط کو کافی سمجھا اور جا بجا سرحدوں پر نگراںی کے لئے چند چوکیاں قائم کر دیں۔

یہ تھا اس قوم کا حال جو بہت جلد دنیا کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب باب کا اضافہ کرنے والی تھی یہ قوم غیر متمدن تھی قدرت نے اسے بڑی صلاحیتیں عطا کی تھیں، لیکن یہ سب صلاحیتیں بیکار اور رائیگاں تھیں کوئی ان سے کام لینے والا نہ تھا، عراق، شام اور مصر کے بازاروں میں حبیب یہ لوگ جاتے تھے تو لوگ انھیں نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے اور نہ انھیں کسی شمار میں سمجھتے تھے، ان کے حالات سے انھیں صرف اتنی دلچسپی تھی جتنی شہریوں کو عام طور پر دیہاتیوں سے ہوتی ہے، جن کا لباس جن کی ہیئت اور جن کی بول چال شہر والوں کے لئے ایک خاص قسم کی تعجب آمیز توجہ کا باعث یا تضرع و دلچسپی کا سامان ہوتی ہے۔ وہ انھیں اس طرح دیکھتے ہیں گویا وہ کون عجیب چیز دیکھ رہے ہیں۔ اگر کبھی عربوں کا ذکر آتا اور ان کا نام لیا جاتا تو صرف ان کی چرب زبانی ان کی فصاحت و بلاغت ان کی شجاعت ان کے گھوڑوں کی عمدگی اور وفاداری وغیرہ انہی چند باتوں کا ذکر ہوتا جو عام طور پر غیر متمدن قوموں کی خصوصیات ہیں۔

یہ معلوم کرنے کے لئے کہ اسلام سے پہلے دنیا کے نزدیک عربوں کی کیا حیثیت تھی؟ اور مشرق و شمال میں ان کے ہمساہ ممالک انھیں کس نظر سے دیکھتے تھے؟ ہمیں دیکھنا چاہئے کہ اس زمانہ میں اہل علم و بصیرت ان کے متعلق کیا رائے رکھتے تھے؟ ذیل میں چند رائے ملاحظہ ہوں، خود عربوں نے بھی ان لایوں سے اتفاق کیا ہے بلکہ ان پر اضافہ کیا ہے۔ اس قسم کی جو رائے تاریخ میں محفوظ ہیں ان میں سے ایک

رے ایران کے شہنشاہ یزدگرد کی ہے۔

ابن کثیر دمشقی اپنی کتاب "ابداۃ والنہایہ" میں یزدگرد کے دربار میں مسلمان قاصدوں کی گفتگو نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

یزدگرد نے سلسلہ کلام شروع کرتے ہوئے کہا: "جہاں تک مجھے معلوم ہے تم دنیا میں سب سے زیادہ زہل حال تھے، تمہاری تعداد بھی بہت تھوڑی تھی، اور آپس کی خانہ جنگی اور باہمی اختلاف و افتراق میں بھی تم آپ ہی اپنی فطرت تھے: لذت ضرورت ہم تمہاری سرکوبی کے لئے صرف قریب و چار کے دیہاتوں کو حکم دیتے تھے۔ اور ہی تمہارے لئے کافی ہوتے تھے ہمیں کبھی تمہارے لئے اپنی فوج بھجنے کی ضرورت نہیں پڑی، اب بھی ایران تم سے جنگ نہ کرے گا اور نہ اس خیال میں رہو کہ تم اس کا مقابلہ کر سکو گے اگر تمہاری تعداد اب کچھ زیادہ بھی ہو گئی ہے تو تمہیں ضرور نہ ہونا چاہیئے، کیونکہ ہمارے لئے تم اب بھی تھوڑے ہو، اور اگر تم بھوک اور فاقہ کشی سے پریشان ہو کر آئے ہو تو ہم تمہارے لئے راشن مقرر کر دیں تا آنکہ تمہارے حالات درست ہو جائیں اس صورت میں تم اعزاز و اکرام کے ساتھ واپس جاؤ گے اور تمہارے اوپر ہم ایسے شخص کو حاکم مقرر کر دیں گے جو تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے"

مسلمانوں کے سفیر اور نمایندہ منجربہ بن شجہ نے اس کے جواب میں کہا

"اے بادشاہ تو نے یہ جو کچھ ہمارے متعلق بیان کیا، واقعہ یہ ہے کہ ہماری قوم کی بہانوں کا نتیجہ کو پورا نتیجہ نہیں رہا، ہماری حالت تو اس سے بھی زیادہ گری ہوئی تھی، دنیا میں کوئی بھی قوم اتنے برے حال میں نہ ہوگی، ہم میں نقص و فاقہ اور افلاس اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ زمین کے کھڑے کھڑے اور سانپ بچھو تاک ہم کھا لیتے تھے، اور ان چیزوں کو اپنی غذا سمجھتے تھے، اللہ کی بھپائی ہوئی زمین ہی ہمارا پسیداشی گھر تھا، اور اونٹ یا بھیڑ بکریوں کی کھال سے جو کچرا ہم بنا لیتے تھے وہی ہمارا لباس تھا، ایک دوسرے کو قتل کر ڈالنا ہمارا دستور تھا اور زبردستوں کا ذیہ دستوں کو ستانا اور زبردستوں کا کمزوروں کو دباننا ہمارا طریقہ تھا، ہم میں سے بعض لوگ اپنی لڑکیوں کو اس خوف سے کہ انہیں کھانا پلانا پڑے بچا زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بیشک اب سے پہلے ہمارا یہی حال تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندہ کو رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا۔ الخ

نیز اسی کتاب میں ہے۔

”اہل اسی سہراؤ نے مسلمانوں میں سے ایک شخص کو گفتگو کرنے کے لئے بلا لیا۔ مسلمانوں کی طرف سے میخرو بن شہبہ لکھے، ایرانی دربار بہت قیمتی ساز و سامان سے سجایا گیا تھا۔ ایرانی سرور ہری خان و شکر سے سخت پرہیز تھا۔ اس نے بڑے عقارت آمیز طریقہ سے عربوں کا ذکر کیا۔ ان کی فاداشی نظمیں اور پرانندگی کا ذکر کرنے کے بعد اس نے کہا: ہمارے سرور امتحاری لاشوں کی بدبو سے نہ تھکتے ہیں۔ یہ آنا کا نام کریم کو بتا دینی کرو۔ ایسے ماہم اب بھی اگر تم واپس چلے جاؤ تو ہم تم سے کوئی تعرض نہ کریں گے اور اگر تم ضد کریں گے تو ہم تمہیں گاجر مولیٰ کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے۔“

میخرو بن شہبہ نے کلمہ شہادت اور محمد و ثنا کے بعد کہا: بے شک ہم اس سے بھی زیادہ بڑے تھے۔ قاتل تو نے بیان کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا۔

نیز اسی کتاب میں یہ بھی ہے۔

”ولید بن مسلم کا بیان ہے کہ آحان نے خالد رضی اللہ عنہ کو دونوں صندوقوں کے درمیان سے صلح کی گفتگو کرنے کے لئے بلایا اور ان سے کہا: ہم جانتے ہیں کہ صرف بھوک امید پر یغیان مالی تم لوگوں کی یہاں لائی ہے، پس تم میں سے ہر شخص کو ہم دس دینار اور خوراک و پوشاک دیتے ہیں تم اپنے ملک واپس چلے جاؤ۔ آئندہ سال ہم پھر تمہیں اتنی ہی رقم بھیجیں گے۔“

ان تاریخی شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رومیوں اور ایرانیوں کے نزدیک عربوں کی کیا حیثیت تھی۔ ان کی نظروں میں عرب کس درجہ حقیر و ذلیل تھے۔ دراصل رومی اور ایرانی عربوں سے بڑا ہی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انھیں تعجب تھا کہ یہ غیر منظم اور پرانندہ قوم جس کے پاس نہ کوئی نظام تھا نہ قوت ان کے مقابلہ پر آکے گئی۔ ان سے بھی بڑی شہادت یہ ہے کہ کسریٰ کے پاس نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہنچا تو اس نے نہایت تحقیر کے ساتھ اس کو پھاڑ ڈالا اور کہا کہ میرا غلام ہو کر مجھے اس طرح مخاطب کرتا ہے، پھر اس نے با دام کو جو سین میں اس کا نائب تھا لکھ بھیجا کہ اپنے پاس سے دو طاقتور آدمی اس شخص کی طرف بھیج دو۔

جو اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئیں، کہتے ہیں کہ بازام نے اپنے قہر مان کو جو اس کا کاتب اور حساب داں تھا اور فارس کے ایک دوسرے شخص کو جس کا نام خزوزہ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور حکم لکھا کہ وہ ان دونوں کے ساتھ کسری کے پاس پہنچے جائیں۔

اگرچہ کسری اپنی اس کارروائی میں کامیاب نہ ہو سکا اور اس کی سلطنت اور تباہ ہو گئی لیکن اس واقعہ سے جہاں کسری کی نادانی اور اس کی خفیت اثر کرتی کا پتہ چلتا ہے وہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ شاہان فارس عربوں کو کس قدر حقیر اور کم حیثیت سمجھتے تھے۔ بہر حال یہ بھی اسلام سے پہلے عربوں کی حالت اور یہ تھا کیا کی نظر اس میں عربوں کا مقام۔

یہ ایک ہوا کا رخ ہٹا حالات میں انقلاب ہوا، حیرت انگیز اور سب سے زنجیر انقلاب حقیقتیں بدل گئیں، تمام سابق تجربات غلط ثابت ہوئے، عقل حیران رہ گئی، جب یہ عرب اپنے صحرا سے نکلے فتح و نصرت نے ہر جگہ ان کا استقبال کیا، کامیابی نے ان کے قادم ہوئے، گردنیں ان کے سامنے جھک گئیں اور بڑی بڑی سرکش طاقتوں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔

عربوں کا یہ سیلاب مسلمانوں کے دلائل سلطنت پر نہ سے نکلا اور ہر اس چیز کو بہا لے گیا جو اس کے راستہ میں پڑ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس سیلاب کے میدانوں اور پہاڑوں کو اپنے آغوش میں لے لیا، ایران، روم اور مصر کی افواج قابوہ جن کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی تھی، جو قسم کے ہتھیاروں سے مسلح اور کیل کاٹنے سے درست تھیں، جن کی تجربہ کاری اور حربی مہارت مسلم تھی، جن کی یلغار سے زمین میں بھی زلزلہ آجاتا تھا اس سیلاب کو نہ روک سکے اور نہ اس کا رخ بدل سکیں بلکہ خس و خاشاک کی طرح بہ گئیں، یہاں تک کہ یہ سیلاب بڑھتا ہوا شام اور فلسطین کے سبزہ زاروں میں، عراق اور فارس کے میدانوں میں، مصر اور مغرب اقصیٰ کی دیواروں اور ہمالیہ کی داویوں تک پہنچ گیا۔

یہ سیلاب اپنے ساتھ ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کو بہا لے گیا، بڑی بڑی منظم اور طاقتور سلطنتیں زیر و زبر ہو گئیں، صاحب اقتدار اور پر شوکت قومیں تباہ و برباد ہو گئیں اور تاریخ میں صرف ان کا نام باقی رہ گیا ”وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَثَرَاتٍ لِّمَنْ يُّنْذَرُ“ (اور ہم نے ان کو ”کہانی“ بنا دیا اور ان کو بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔)

یہی عرب پہلے ایرانیوں کی صورتوں سے خائف رہتے تھے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی ان سے ڈرا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ ان میں غیر معمولی جرات پیدا ہوئی تھی، ایرانی اور رومی ان کی نظروں میں حقیر ہو گئے، وہ اپنے جزیرہ سے نکلے، ایرانیوں اور رومیوں سے ٹکری، ان کے گھروں میں گھس کر ان سے جنگ کی، ان کے میدانوں میں وزانہ گھتے چلے گئے، اور بہت جلد ان کی منظم اور دل بادل فوجوں کو منتشر کر دیا، ان کے تخت و تاج پھینک دیے، ان کے خزانوں پر قبضہ کر لیا، ان کی ساری دولت اور ان کے بادشاہوں کی میراث آپس میں تقسیم کر لی، ان کی اولاد کو قید کر لیا، ان کی شان و شوکت خاک میں ملا دی، ان کی روئے عظمت کو اس طرح پارہ پارہ کیا کہ اس میں پھر بھی پیوند نہ لگ سکا، گسری، ہلاک ہوا، اور اس کے بعد پھر کوئی گسری نہ ہوا، قیصر مت گیا اور اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہو سکا، "وَأَوْسَرْنَا الْقَوْمَ الدِّينِ كَانُوا يَسْتَضَعِفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا" (اور ہم نے ان لوگوں کو وارث بنایا جو کمزور سمجھے جاتے تھے زمین کے مشرقی اور مغربی حصوں کا جس میں ہم نے برکت دی)

یہ عرب جنہوں نے آٹا فانا و غلیم الشان سلطنتوں کو زیرِ قلم کر دیا اپنے جزیرہ سے اس طرح نکلے تھے کہ ان کے کپڑے خستہ اور پیوند لگے ہوئے تھے، ان کے جوتے پھٹے اور پرانے تھے، ان کے پاس ایسی تلواریں نہیں جن کے نیام بوسیدہ اور پر تلے خشک تھے، ان کے بعض گھوڑوں کو زہن بھی نصیب نہ تھا، اور وہ ننگی پیٹھے تھے، تہذیب و تمدن سے ان کی نا آشنائی کا یہ حال تھا کہ وہ کانور کو ناک سمجھتے تھے اور بہتوں نے اسے ناک کے بجائے آٹے میں استعمال بھی کیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ دُنیا کے حاکم ہو گئے اور ان قوموں کو اپنے زیرِ اقتدار کر لیا، جو تہذیب و تمدن اور علم و فن میں دنیا کی امام تھیں، اونٹوں اور گدیوں

۱۔ تاریخ طبری میں ہے کہ جب حضرت عمرو نے ایران فتح کرنے کا ارادہ کیا تو لوگ خائف و جبران تھے کہ وہ کیونکر ایرانیوں سے جنگ کرے گا، کیونکہ ایرانیوں کی صورت ہی ان کے لئے نہایت ہیبت ناک تھی اور ان کی شان و شوکت اور ان کے غلبہ و قوت سے وہ نہایت درجہ مرعوب رہتے تھے ۱۲۔ طبری جلد ۴ صفحہ ۶۱۔

۳۔ ان کتب کا بیان ہے کہ مسلمان گھروں میں گھسے تھے، انہیں پوری پوری کوٹھری سونے چاندی کے برتنوں سے بھری ہوئی ملتی تھی، کافروں کی بہت بڑی مقدار انہیں دستیاب ہوئی، لیکن انہوں نے اسکو ناک سمجھا اور بعضوں نے ناک کے بجائے آٹے میں استعمال بھی کیا، جب وہ کوزہ معلوم ہوا تو انہیں اس کی حقیقت معلوم ہوئی۔ پایہ جلد ۴ صفحہ ۶۱۔

کے چرواہے جہاں بانی کرنے لگے اور دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ گروہ کے امام و پیشوا ہو گئے علم و فن تہذیب و تمدن اور اخلاق و آداب میں ان کے استہزاء ہو گئے اور خدا کا یہ وعدہ پورا ہوا۔ وَتُرِيدُ أَنْ مَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُوا فِي الْحَرْبِ وَكُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ فَذُكِّرُوا فِيهَا (اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور سمجھے گئے اور انہیں کو امام و وادف بنا دیں)

عربوں کے حالات کا یہ انقلاب، شرمناک اور رسوا کن ضعف و ذلت کے بعد یہ زبردست قوت اور سر بلندی، یاس و نومیدی کے بعد یہ زندگی اور تازگی، خواب غفلت کے بعد یہ بیداری تاریخ کا ایک نادر اور انوکھا واقعہ ہے مورخین کا اتفاق ہے کہ تاریخ انسانی میں اس سے زیادہ عجیب و غریب واقعہ نہیں پیش آیا۔ بعض یورپین مورخین کے تاثرات ملاحظہ ہوں۔

”اسٹوڈنٹ“ امریکی اپنی کتاب ”جدید دنیا کے اسلام“ میں لکھتا ہے

”تاریخ انسانی میں متعدد اوقات ذکر ہیں اسلام کے ظہور کا واقعہ شاید ان سب سے زیادہ عجیب ہے۔ اسلام کا ظہور اس قوم میں ہوا جو بالکل غیر منظم اور پراگندہ تھی اس ملک میں ہوا جو انحطاط کی آخری حد کو پہنچ چکا تھا۔ میلن ابھی پوری ایک صدی نہ گزری تھی کہ اسلام نصف کردار میں پھیل گیا، بلند اور طاقتور ممالک کے سر نے زیر و زبر کر کے رکھ دیا، قدیم ترین مذاہب کو برصغیروں، بلکہ ہزاروں سال پہلے سے قائم تھے دھارمیا، السنالوں اور قوموں کی نوینیتیں بدل دیں اور ایک نئے عالم کی بنیاد ڈالی جو انتہائی مضبوط اور طاقتور تھا۔ یہ عالم اسلام ہے“

ایک عصری مورخ ”فٹنسر“ اپنی کتاب ”تاریخ برصغیر“ میں لکھتا ہے

”اسلام سے پہلے جریرہ عرب میں کسی عظیم سلطنت کا نام و نشان تک نہ تھا وہاں کوئی منظم نوع تھی اور نہ ان میں سیاسی شعور تھا۔ اب شاعری، جنگجو تھے، جرتھے، لیکن سستپا سے انہیں کوئی واسطہ نہ تھا، ان کے دین میں اتنی قوت ہی نہ تھی جو انہیں متحیر اور منظم کر سکے۔ یہ یہ مشہور کا نظام کے تحت زندگی گزار رہے تھے جو صحیح کہہ سکتے ہیں کہ انہیں صرف ایک ہی کی مدت میں ان وحشی اور اپنی طاقت سے بے خبر عربوں نے حیرت انگیز عالمگیر اور عظیم سلطان طاقت پر ابھری شام و عصر کو انہوں نے فتح کر لیا، ایران کو زیر و زبر کر دیا، عربی ترکستان اور پنجاب کے ایک حصہ پر تسلط کر لیا، باز نظمیوں اور بربر سے افریقہ چھین لیا، فیکوٹا سے سمیرن کا علاقہ لے لیا، مغرب میں فرانس و شہر تھے، قسطنطنیہ

ان سے خائف رہنے لگے۔ ان کا بحری بیڑہ بحر متوسط میں حرکت کرنے لگا۔ انہوں نے یونانی جزائر کو روند ڈالا اور بازو نینیتی شہنشاہیت کی بحری قوت کو انہوں نے چیلنج کیا، ایران اور اٹلیس کے بیرون کے ہوا کسی نے ان کا مقابلہ نہ کیا، انہوں نے اپنی راہ آسانی سے نکال لی، انہیں صدی عیسوی تک اس دور طاقور چھگئے کہ کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہ کر سکی اور نہ ان کی فتوحات کو روک سکی، یورپ کے اس سرے سے لے کر ان سرے تک تمام عیسائی طاقتیں ایک مشرقی تمدن سے خائف تھیں جو ایک "مشرقی" دین کی بنیادوں پر قائم ہوا تھا۔^{۱۱}
مشہور سوشلسٹ لیڈر ایچ۔ بی۔ رائے لکھتا ہے۔

"جب اللہ نے اسے کہ اس قدر حلد عربوں کی چھوٹی جماعتوں نے جو اپنے جزیرہ سے دینی جذبہ کے ماتحت لکھیں، رقییم طاقور طاقتوں کو مغلوب کر لیا تو وہ تیران وہ جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجنت کو ابھی پچاس سال پہلے تھے کہ ان کے پیروں نے ہندوستان کی سرحدوں پر اور دوسری طرفنا جبرائیل ملک کے مراحل پر فتح کا جھنڈا نصب کر دیا، پہلی صدی ہجری کے آئینہ اسلام کی سلطنت اس قدر وسیع ہو چکی تھی جس کی مسافت تیرے تیز رفتاری پر پانچ ماہ سے کم میں نہ طے ہو سکتی تھی، خلفاء و شوق دنیا کے سرے کے زیادہ طاقتور حکمران تھے، تمام انبیاء اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لئے معجزات لائے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب انبیاء سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے کیونکہ اسلام کا اس عرصے سے چیلنا ان کا سرے بڑا معجزہ اور ممتاز شیخ انسانی کا نادر ترین واقعہ ہے۔ روم کی زبردستی شہنشاہیت جسے اس کے بیرونی تاجان نے وسیع کر لیا تھا صدیوں کی زبردستی کے بعد قائم ہو سکی تھی پھر بھی وہ اس عربی سلطنت کے برابر نہ تھی جو ایک صدی سے کم مدت میں قائم ہو چکی تھی۔ سکندر اعظم کی سلطنت اپنی وسعت اور تہہ گیری کے باوجود خلفاء کی وسیع سلطنت کا نصف ایک حصہ تھی، ایرانی حکومت تقریباً ایک ہزار سال تک روم کا مقابلہ کرتی رہی لیکن یہ عظیم الشان سلطنت "سبع اللہ" کے ہاتھوں صرف چند سال کے عرصہ میں مغلوب ہو گئی۔"^{۱۲}

^{۱۱} H.A.D. Vishwak. A History of Europe P.P 137/3.

^{۱۲} M. N. Roy, Historical Role of Islam P.P. 4, 5, 6, 7.

”نہرید دنیا سے اسلام“ کا مصنف اٹا ڈڑو لکھتا ہے۔

”اسلام کی اس عظیم الشان کامیابی پر جس قدر ہم غور کرتے ہیں اسی قدر تعجب میں اضافہ ہوتا ہے اور عقل حیران رہ جاتی ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب نے نہ تو رنج نشوونما پائی اور مشکلات و رکاوٹوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بہت سست رفتار سے کامیابی حاصل کی اور اس وقت تک وہ کوئی قوت حاصل نہ کر سکے جب تک کہ کسی زبردست بادشاہ یا طاقتور حکمران کی حمایت نہ حاصل ہوئی جس نے اس مذہب کو قبول کر کے اس کی تائید و تبلیغ میں اپنی تمام قوتیں صرف کر دیں۔

نصرانیت کا ہیریو قسطنطین، یوہو مذہب کا اشوک، مزیکیت کا کینسرو، یہ تینوں زبردست بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے مذاہب کی اشاعت و تبلیغ میں اپنی ساری کوششیں صرف کر دیں اور تہذیب کے ذریعے استعمال کئے تب انہیں جا کر ان کے مذاہب کو فروغ حاصل ہوا۔ لیکن اسلام کا معاملہ ان سے بالکل مختلف ہے۔

اسلام نے ایک صحرائی اور بخر ملک میں نشوونما پائی جہاں چند جشی اور غیر تمدن قبائل کی آبادی تھی جو کسی حیثیت سے قابل ذکر نہ تھے لیکن اسلام بغیر کسی قوم اور حکومت کی مدد کے تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہونے لگا، مخالفین کی تمام مزاحمتوں اور دشمنوں کی محاذ انہ کوششوں کے باوجود اسلام کو نمایاں اور غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی اور دوسری سال سے پہلے پہلے اسلام کا پرچم ہر آنس سے لے کر ہائیک تاک اور وسط ایشیا سے لے کر وسط افریقہ تک لہرانے لگا۔

مشہور مورخ گبن لکھتا ہے۔

”عربوں نے بہت معمولی قوت سے شاہان روم و ایران کے خلاف محاذ قائم کیا اور یہ دونوں عظیم الشان سلطنتیں دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسے دشمن کا شکار ہو گئیں جسے یہ دونوں صدیوں سے جیت جیتی ہی تھیں حضرت عمر کے عہد میں عربوں نے دس سال کی قلیل مدت میں ۳۶ ہزار شہر اور قلعے فتح کئے ۴۴ ہزار گرجے اندکفار کی عبادت گاہیں منہدم کیں (۹) اور مسلمانوں کی عبادت گاہیں ۴۴ ہزار مسجدیں تعمیر کیں۔

ہجرت نبوی کو ایک صدی نہ گزری تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی حکومت مکہ سے نکل کر
ہندوستان اور بحر الکاہل کے ساحل تک پہنچ چکی تھی، اور ایران، شام، مصر، افریقہ، اسپین
جیسے دور دورہ ملکوں پر اسلامی پرچم لہرانے لگا تھا۔

آئیے اب اس عجیب و غریب واقعہ پر ایک علمی نظر ڈالیں اور اس انقلاب عظیم کے حقیقی اسباب
کا کھوج لگائیں

اس مادی دنیا میں حکومتیں اور فوجیں عام طور پر اپنے حریفوں پر اس لئے فتح پاتی ہیں کہ ان کی
تعداد زیادہ ہوتی ہے یا ان کے جنگی ساز و سامان اور اسلحہ دشمن سے بہتر ہوتے ہیں یا ان کی عسکری
تربیت اور حربی نظام عمدہ ہوتا ہے، یہی وہ مادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے ایک فریق دوسرے فریق
پر عموماً غالب آیا کرتا ہے اب ہم ان میں سے ہر ایک سبب پر عمدہ عمدہ بحث کرتے ہیں۔
جہاں تک تعداد کا تعلق ہے سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں اور ان کے حریفوں کی تمام بڑی بڑی فیصلہ
کن جنگوں میں فریقین کی تعداد میں کوئی تناسب نہ تھا، رومیوں اور ایرانیوں کی تعداد اکثر لڑائیوں میں
مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی، جنگ یرموک میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ چوبیس ہزار بیان
کی گئی ہے اور رومیوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ اسی ہزار، دوسری روایت کے مطابق
دو لاکھ اور تیسری روایت کے مطابق دو لاکھ چالیس ہزار تھی، کم سے کم تعداد ایک لاکھ بیس ہزار بیان
کی گئی ہے۔ قریب قریب یہی تناسب جنگ قادسیہ میں ایرانیوں اور مسلمانوں کی تعداد میں تھا، لیکن ان
دونوں جنگوں کا جو کچھ نتیجہ ہوا وہ دنیا کو معلوم ہے۔

مسلمانوں کی قلت اور ان کے دشمن ایرانیوں اور رومیوں کی کثرت کا اعتراض تمام مورخین نے کیا
ہے کسی ایک نے بھی مسلمانوں کی فتح کے اسباب میں ”عددی فوقیت“ کا ذکر نہیں کیا، تاریخ عالم کی ساری
جلد چوتھی فصل میں ہے

”عربوں کی تعداد جو اپنے جزیرہ سے فتح کا عزم لے کر نکلے کچھ ایسی غیر معمولی نہ تھی جو شمار میں نہ آ سکے،

عرب مورخوں نے یرموک میں مسلمانوں کے پہلے لشکر کی تعداد صرف تین ہزار بتائی ہے، پھر خلیفہ نے ان کے پاس گنا بھیجی جس سے ان کی تعداد ساڑھے سات ہزار ہو گئی اور آخر میں زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد چوبیس ہزار تک پہنچی، لیکن رومیوں کی تعداد عرب مورخین نے ایک لاکھ، بعضوں نے ایک لاکھ بیس ہزار اور بعض نے دو لاکھ تک بیان کی ہے، ہازنطینی مورخین ۱۰۰ ہزار سے زیادہ نہیں بتاتے ہیں بہر حال اتنی بات پر سب کا اتفاق ہے کہ تعداد میں عربوں کے دشمنوں کو یہی فوقیت حاصل تھی یہی حال فارس کی تمام لڑائیوں کا ہے۔

یہ بھی معلوم ہے کہ جزیرہ عرب کی آبادی رقبہ اور مسافت کے اعتبار سے بہت کم تھی کیونکہ عرب کا بیشتر حصہ صحراؤں ریگستانوں اور بنجر زمینوں پر مشتمل تھا جہاں سرے سے کوئی آبادی نہ تھی اس کے برعکس مسلمانوں نے جن ممالک پر حملہ کیا اور لشکر کشی کی وہ دنیا کی سب سے زیادہ آباد اور زرخیز ملک تھے، مسلمانوں کے دشمنوں کو نہایت آسانی سے برابر ملک پہنچتی رہتی تھی، ہر طرف سے فوجوں کے دل بادل اُٹھنے چلے آتے تھے ملک کے ہر حصہ سے اُن کو رسد بھی پہنچتی رہتی تھی، اور عرب اپنے وطن سے دور مسافرانہ حیثیت میں تھے، ان کی مثال ایک نقطہ کی مانند تھی جو دشمنوں کے سمندر میں ڈوب جا رہا ہو وہ اپنے ملک سے دور رہتے، اپنے مرکز سے جُدا تھے، انھیں بڑی دشواریوں اور کئی ماہ کی طویل مدت کے بعد مدد پہنچ سکتی تھی۔ دور رس ہونے کی تو انھیں کہیں سے بھی توقع نہ تھی بس یہی سامان غور و نشان انکو مل سکتا تھا جو وہ دشمنوں سے نہ بستی چھین لیں۔

بالفرض اگر پورا جزیرہ عرب بھی رومیوں اور ایرانیوں کے مقابلہ پر نکل آتا جو عقلاً محال ہے تو بھی رومیوں اور ایرانیوں کے مقابلہ میں جو دنیا کی آبادی کا نصف حصہ تھے ان کی کوئی حیثیت نہ ہوتی، حالانکہ جو اہل عرب جہاد کے لئے نکلے وہ جزیرہ کی آبادی کا بیسواں حصہ بھی نہ تھے۔

علی ہذا ساز و سامان اور آ، جنگ میں عربوں کی حالت اور بھی زیادہ ستیم تھی وہاں نہ کوئی باتخواہ فوج تھی اور نہ کوئی منظم لشکر جسے حکومت اپنی طرف سے اس کے بغیر مہیا کرے اور کیل کانٹے سے درست کر کے میدان جنگ میں بھیجے۔

وہاں تو لوگوں نے بطیب خاطر اپنے کو رضا کارانہ طور پر پیش کیا تھا اور خود اپنی تیاری سے رضا کار

حاصل کرنے کے لئے جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہوئے تھے۔ بہت سے ایسے بھی تھے جن کے پاس سواری نہ تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے کوئی انتظام نہ کر سکے، ان لوگوں کو سعادت جہاد سے محرومی پر بڑا رنج رہا بیچارے اپنی ناداری اور مفلسی پر مناسف ہو کر بیٹھ رہے ان ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی (وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذْ مَا أَنْوَكْتَ لَهُمْ قُلُوبُكُمْ لَا أَجِدُ مَا أُخِيمُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا أَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُفْقُونَ ہ برارہ)

مسلمانوں کی بے سروسامانی دیکھ کر رومی اور ایرانی ہنستے تھے، ان کے بوسیدہ لباس اور معمولی ہتھیاروں کا مذاق اڑاتے تھے، ابو وائل جو قادیسیہ کی جنگ میں شریک تھے کہتے ہیں کہ ایرانی مسلمانوں سے کہتے تھے ”تمہارے پاس نہ اچھے ہتھیار ہیں نہ کوئی جنگی طاقت ہے تم نے یہاں آنے کی بہت کشت کی۔؟ جاؤ اب بھی واپس جاؤ ہم نے کہا ہم لوٹنے والے لوگ نہیں وہ ہمارے تیروں کو دیکھ کر ہنستے تھے اور کہتے تھے ”دوک“ ”دوک“ انھوں نے ہمیں (غالباً لاغری کی وجہ سے) تھکوں سے تشبیہ دی“ (۲)

ابن کثیر کا بیان ہے کہ سعد (رضی اللہ عنہ) نے اپنے چند ساتھیوں کو کسریٰ کے پاس بھیجا تا کہ جنگ سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دیں، ان لوگوں نے کسریٰ سے اجازت مانگی جب کسریٰ نے اجازت دی اور یہ لوگ دربار جانے لگے تو شہر والے ان کو دیکھنے کے لئے نکل آئے، یہ لوگ مسلمانوں کی صورت ان کی ہیبت، ان کا بوسیدہ لباس، ان کے پھٹے پڑانے جوتے، اور ان کے ضعیف و لاغر گھوڑوں کو دیکھ کر ہنستے تھے اور میراں تھے کہ یہ لوگ کس طرح ان کے عظیم الشان لشکر کا جوہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہے مقابلہ کریں گے (۳)۔

”ماکس ملیر پوف“ اپنی کتاب ”العالم الاسلامی“ میں لکھتا ہے۔

”ہمارے لئے یہ عجیب تقریباً نا ممکن ہے کہ کس طرح عربوں نے جو مختلف قبائل میں منقسم تھے اور جن کے پاس

مذہب بہت کم محسوس ہے کہ جہاد میں شریک نہ ہونے کی بنا پر ان مخلصوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے جن کا حال یہ ہے کہ وہ رسول کے پاس اس لئے آتے ہیں کہ ان کے لئے سفر جہاد میں جانے کا سامان برہ جائے، اور رسول بھی ان سے مخدرت کو قیبت ہیں کہ یہ اس کوئی داری وغیرہ نہیں ہے تو وہ اس انیسویں اور عجمیوں کے لئے جوئے و پس جاتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی سرمایہ نہیں ہے جس کو خرچ کر کے وہ یہ سعادت حاصل کر سکیں۔“ (۴)

ضروری جنگی سامان بھی نہ تھا اس قدر قلیل مدت میں رومیوں اور ایرانیوں کو شکست دیدی جو خود
اور سامان میں ان سے بہت زیادہ تھے انہوں جنگ سے واقف تھے اور منظم لشکر کی حیثیت سے
جنگ کر رہے تھے۔

مسلمانوں کے غلبہ اور فتوحات کی وجہ یہ بیان کی جانی ہے کہ اس زمانہ میں عربوں کا جنگی نظام رومیوں
اور ایرانیوں سے بہتر تھا، ان کے دستے زیادہ منظم اور مشاق تھے، ان کا عسکری نظام بہت عمدہ تھا وہ رومی
اور ایرانی لشکر کے مقابلہ میں اپنے امرا اور سپہ سالاروں کے زیادہ مطیع تھے، پس عربوں کو باوجود ان کی قلت
لقدو کے ان کے دشمن رومیوں اور ایرانیوں کے مقابلہ میں یہ کامیابی ہوئی اس کی وجہ عربوں کی بہتری
مہارت اور ان کی آزمودہ کاری ہے، ان کی جاہلی تربیت نے جو فاصلہ جنگی تربیت تھی انہیں جنگ میں
کافی مشاق بنا دیا تھا۔

یہ توجیہ بظاہر کچھ صحیح اور سابق توجیہوں سے زیادہ ذری معلوم ہوتی ہے لیکن اگر آپ ایک مورخ اور
لقدو کی طرح اس کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ یہ ایک لازم و ملت مغالطہ ہے جو لوگ وہ بین موغین اپنا
دل بہانے کے لئے ہاؤنڈا کو دہرے دینے کے لئے دیا کرتے ہیں۔

قرون وسطیٰ کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ رومیوں اور ایرانیوں کا جنگی نظام اس زمانہ میں
بہت برقی یافتہ تھا اور نظمی حکومت ساتویں صدی عیسوی کی ابتداء میں اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی
اسی زمانے میں رومیوں نے ایرانیوں کو شکست فاش دی تھی، انہیں پیچھے دھکیل دیا تھا اور ان کا نقاب
کرتے ہوئے اندرون فارس تک گھس گئے تھے "عمر قل" نے اس زمانہ میں "وجہ" کی مہم اور "کرد" کے
پہاڑوں کو عبور کر لیا تھا "ساباط" اور "نیزا" کی خوں آشام اور فیصلہ کن جنگوں کے بعد وہ "وستجر" اور
"کائن" تک بڑھ گیا تھا اور وسط میدان میں رومی فتح کا جھنڈا نصب کیا دیا تھا یہ سب کچھ ۶۲۷ء میں چوہانی
شام پر مسلمانوں کی لشکر کشی سے صرف بارہ سال پہلے کا واقعہ ہے رومیوں اور ایرانیوں میں جو لڑائیاں
ہوئیں ان سے فریقین کو بہت کچھ جنگی قربات ہوئے، جنگ کے نتائج طریق معلوم ہوئے، ایک دوسرے
کے مروجہ جنگ سے واقفیت ہوئی جس طرح صلیبی لڑائیوں میں مسلمانوں نے عیسائیوں سے اور عیسائیوں

نے مسلمانوں سے بہت کچھ جنگی فائدے اٹھائے تھے، روم شہر مورخ "گبن" نے تسلیم کیا ہے کہ رومیوں کا جنگی نظام عربوں سے بہتر تھا وہ اپنی کتاب کی پانچویں جلد صفحہ ۴۰ پر لکھتا ہے۔

"میں بار بار اس حقیقت کا اعادہ کروں گا کہ عربوں کے حملے اور ان کا طریق جنگ رومیوں اور یونانیوں کی طرح نہ تھا جن کے پاس باضابطہ تنظیم اور طاقتور فوج تھی، عربوں کی جنگی طاقت سوائے اندیزانہ اندازوں پر مشتمل تھی اور اب تک انہیں صرف قبائلی اور شخصی جنگوں سے سزا پڑا تھا جن میں معمولی چھیر چھاڑ ہو کرتی تھی اور کبھی کبھی بغیر کسی فیصلہ کے ایک مدت تک قائم رہتی تھی۔"

پس یہ بات کہ عرب اپنی قبائلی جنگوں کی وجہ سے جن کا سلسلہ برابر قائم رہتا تھا اتنے طاقتور اور مشتاق ہو گئے تھے کہ روم اور ایران کی شہنشاہیوں کو انھوں نے شکست دیدی بالکل بعید از قباس اور غیر معقول ہے، عربوں میں جو قبائلی جنگیں ہو کرتی تھیں ان سے یہ طاقت کس طرح پیدا ہو سکتی تھی کہ اتنی عظیم الشان سلطنتوں پر فتح حاصل کی جاسکے، اسلام سے پہلے انہی بولنے والی اپنی ساری جنگی قابلیت کے باوجود حبشہ سے شکست بخانی جنوبی عرب میں انھوں نے ایران کی اطاعت قبول کر لی تھی، آبرہہ کے لشکر نے مکہ پر چڑھائی کی تو وہ بے بس ہو گئے، خدا نے خود اپنے گھر کی حفاظت کی اور "اصحاب فیل" کو "مصطفیٰ ماکول" بنایا اور قریش کو لڑائی کی زحمت سے بچا یا پس اگر یہ خیال صحیح ہو کہ عربوں کی فتوحات کا راز ان کی جنگی قابلیت ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے انھوں نے کبھی اپنے جزیرہ سے نکلنے اور دوسرے ملکوں پر حملہ کرنے کی جرأت کیوں نہ کی۔ ۱۔ صدیوں تک اپنے جزیرہ میں کیوں گمنام اور فیصل زمر رہے۔ ۲۔ بشت نبوی سے پہلے انھوں نے ایران اور روم پر کیوں نہ حملہ کیا۔ ۳۔ اور بشت کے بعد فوراً ہی کیوں حملہ کر دیا۔ ۴۔ صدیوں تک وہ ایران اور روم دو دشمنوں سے کیوں لہذاں اور خائف رہے۔ ۵۔

ہمیں اس سے انکار نہیں کہ عرب جنگ کے نوگر تھے، ان کا جنگی نظام بہتر تھا، ان کی سپاہ میں نوازن اور ایک دوسرے پر فدا ہونے کا جذبہ بہت بڑھا ہوا تھا، وہ اپنے امیر اور قائد کے پوری طرح مطیع تھے، انہیں اللہ کی راہ میں جان دینے کا شوق تھا، لیکن ہر صاحب عقل انسان سمجھ سکتا ہے کہ نظام کوئی مصنوعی اور مہکانگی شے نہیں جو محض عسکری تنظیم افنون جنگ یا ریاضی کے قواعد سے حاصل ہو جائے، پتھروں کی آپ کیسی ہی صفت قائم کریں انہیں کتنی ہی عمدہ ترتیب سے چنیں، ستونوں اور

دیواروں کو آپ ریاضی کے کتنے ہی مکمل قاعدے سے کھڑا کریں اس کی تنظیم اور صف بندی سے کوئی نتیجہ نہ نکلے گا۔

ہم نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ عربوں کے مقابلہ میں (رومیوں اور ایرانیوں نے بعض بعض لڑائیوں میں اپنے کو زنجیروں سے باندھ دیا تھا اور اپنے پیچھے چند قیدی کھود دی تھیں تاکہ لپکانہ ہو سکیں اور میدان جنگ سے نہ بھاگ سکیں لیکن یہ سب تدبیریں بے سود ثابت ہوئیں، غرض کہ نظام جنگ اپنی خاص اہمیت نہیں رکھتا، اہم وہ جذبہ ہے جو لڑنے والوں کے دماغ پر مستولی رہتا ہے اور وہ روح اور وہ مقصد ہے جس کے لئے فوج لڑتی ہے، اپنے مقصد سے عقیدت اور رہنمائی ایسی طاقت ہے جس سے انسانوں میں غیر معمولی شجاعت پیدا ہو جاتی ہے اور ان سے ایسے مجر العقول کا رنامے صادر ہوتے ہیں کہ فلاسفہ اور مورخین ان کی توجیہ سے عاجز رہتے ہیں۔

اب دیکھنا چاہئے کہ عربوں میں وہ کونسا جذبہ تھا جس کے ماتحت وہ دنیا کو فتح کرنے کا عزم رکھتے تھے اور نصف صدی کے اندر انھوں نے نصف عالم کو فتح کر لیا تھا۔

ان شاندار فتوحات کا راز اور اس حیرت انگیز انقلاب کی وجہ جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی یہ اور صرف یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی برکت سے عربوں میں ایک نئی روح اور نیا دیرلہ پیدا ہو گیا تھا، اب وہ پہلے کی طرح بے نظم اور لاندہب نہیں تھے، بلکہ وہ ایک زندہ مذہب کے حامل اور زبردست قوت کے مالک ہو چکے تھے ان کو از سر نو زندگی ملی تھی ان کی دماغی تربیت بالکل نئے طریقہ پر ہوئی تھی، ان کی ذہنیاتوں میں انقلاب آچکا تھا، دنیا ان کے لئے اور وہ دنیا کے لئے بالکل بدل چکے تھے، انھوں نے دنیا پر نگاہ ڈالی وہ دنیا جو ان کے لئے کبھی حیرت و استعجاب کا سبب تھی اور وہ اسے لپکانی ہوئی نظروں سے دیکھا کرتے تھے اب ان کی نظر میں حقیر اور بے مایہ تھی، انھوں نے دیکھا کہ دنیا میں بہر طرف ظلم و ساد کا دور دورہ ہے، فتنے و مجر کی گرم بازاری ہے، تاریکی کا غلبہ ہے، وہ تو میں اور وہ جماعتیں جنھیں وہ ہمیشہ عزت و احترام اور رشاک و تعظیم کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اب ان کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ سب انسانوں کی صورت میں جانور اور چوپائے ہیں جو جانوروں کی طرح کھاتے پیتے اور اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن انسانی صفات سے عاری ہیں، انھیں ایسا معلوم ہوا کہ یہ سب پتھر کی مورتیں اور گڑ ہیں ہیں جنھیں انسانی لباس پہنا دیا گیا ہے، اب وہ اپنی ظاہری

شان و شوکت و بنیادی ساز و سامان اور تھانہ و زینت کے باوجود ان کی نظروں میں حقیر ہو گئے انھوں نے باری تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ”اَلْخَيْرَةُ الدِّيْنُ الْمَقِيَّتُ هُمْ فِيْهِ“ (یہ دنیاوی زندگی کی بہا ہے تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں) ”وَلَا تَعْجَبْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يَرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَ فِي الدُّنْيَا ذَٰلِكَ هُمْ وَهُمْ كَافِرُوْنَ“ (اور اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے مال و اولاد کی کثرت پر تعجب نہ ہونا چاہئے، اللہ چاہتا ہے کہ انھیں اس کی وجہ سے دنیا میں عذاب دے اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرے)

انھیں احساس ہوا کہ اللہ نے ان کو اس لئے مبعوث کیا ہے کہ وہ لوگوں کو تار بیکپوں سے نکال

کر روشنی میں لائیں، انسانوں کی بندگی چھڑا کر خدا کی بندگی پر آمادہ کریں، انھیں دنیا کی تنگی سے نکال کر کشادگی کی طرف لائیں اور مذاہب کی تجرومی اور بے اعتدالی سے نکال کر اسلام کی صراط مستقیم پر لگائیں، انھیں اللہ نے ان کی زمین، مکانات اور مال و اسباب کا وارث بنایا ہے اور ایسی زمین کو وارث بنایا ہے جس پر وہ اب تک سچے نہیں، انھیں زمین کی خلافت عطا کی ہے اور اقتدار دیا ہے، انھوں نے باری تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا کہ ”وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي التَّوْرَةِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْحَقِّ وَرَبُّهُمُ يَعْلَمُ“ (اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے) اور یہ کہ ”وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنََهُمُ الَّذِيْ ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنِيْ وَلَا يَشْرِكُوْا بِيْ شَيْئًا“ (اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور عمل صلح کیا یقیناً انھیں زمین کی خلافت عطا کرے گا۔ جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی اور ان کے اس دین کو غالب بنائے گا جس کو ان کے لئے منتخب کیا ہے اور انھیں خوف کے بعد امن کی حالت میں تبدیل کرے گا، میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو تمہارا شریک نہ بنائیں گے۔)

(۱) خط کشیدہ کلمات ربیع بن عامر کے ہیں جو انھوں نے بزرگوں کے دربار میں مسلمانوں کے قصد کی حیثیت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر انھیں حروف بہ حروف یقین تھا کہ ^(۱) اِنَّ اللہ زوریٰ فی الارض فرابت مشارقہا ومغاربہا اور ان امتی پہ بلغ ملکہا ما زوریٰ لی منہا واعصیت الکفرین الاحمر والابيض۔ اللہ نے میرے لئے زمین کو سمیٹا تو میں نے مشرق و مغرب سب دیکھ لیا میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لئے زمین سمیٹی تھی اور مجھے "سرخ" و "سفید" دونوں نژادوں کے لئے اور یہ کہ "اذا اھلک کسری فلا کسری بعدہ" و اذا اھلک قیسر فلا قیسر بعدہ والذی نفسی مبدہ لتفھن کنزیرہا فی سبیل اللہ (جب کسری ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کسری نہ ہوگا قیسر مبدہ لٹ جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیسر نہ ہوگا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ ان کے نژادوں نے خدا کی راہ میں خرم کر دو گے)

اُن کو یقین تھا کہ خدا اُن کی مدد کا ضمان ہے اس نے اُن سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے اور خدا کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، انھیں خدا اور اس کے رسول کے وعدوں پر پورا اطمینان تھا، قلت و کثرت کا سوال ان کے لئے بیچ ہو گیا، خطرات کا خوف ان کے دلوں سے جاتا رہا، ان کو خدا کا یہ قول یاد رہا کہ "اِنْ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَنُؤْتِیْکُمْ اِیَّاهَا ثُمَّ لَنُحْدِلَنَّ کُلَّ فِرْقٍ فَاِذَا اِذْنُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ" (اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی قوم تم پر غالب نہیں آسکتی اور اگر وہی تمہاری مدد چھوڑ دے تو اس کے بعد کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے) اور یہ کہ "وَاِذْ یَاۤءِیْہِمْ فِرْقَتٌ فَاِذْ یَاۤءِیْہِمْ فِرْقَتٌ فَاِذْ یَاۤءِیْہِمْ فِرْقَتٌ فَاِذْ یَاۤءِیْہِمْ فِرْقَتٌ" (کتنی ہی کم تعداد والی جماعتیں جہمی تعداد والی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے)

مسلمانوں کے بعض دشمن معاصرین اور وقت کے اہل علم و بصیرت رویوں اور ایمانیوں نے بھی اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا، ابن کثیر کی روایت ہے کہ جب "ھرقس" کو مسلمانوں کی لشکر کشی کی خبر ملی تو اس نے شاہوں سے کہا "یہ لوگ ایک نئے مذہب کے پیرو ہیں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا یہ کہا مانو اور انھیں شام کا نصف خزانہ دے کر صلح کر دو تاکہ روم کے پہاڑ تمہارے لئے پنج جائیں اور اگر نہ مانو گے تو یہ تم سے شام ہی میں آئیں گے اور روم کے پہاڑ بھی تم پر تنگ کر دیں گے"

مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ وہ اللہ کے دہن کے فروغ کی جدوجہد اور عام انسانوں کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے ہیں اور قوموں کی اصلاح کا کام ان کے سپرد ہوا ہے اور یہ کہ اللہ ان کا مددگار ہے اور ان کی کامیابی کا ذمہ دار ہے اس کا ثبوت ان کے ہر قول و فعل سے ملتا ہے، ان کے دلوں کا اطمینان اور خود اعتمادی اسی عقیدہ کا نتیجہ تھی، جنگاں بربدوں کے موقع پر جب امراء نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو اپنی مشکلات کا حال لکھا، رومیوں کی کثرت تعداد اور ان کی جنگی تیاریوں کی اطلاع دی تو انھوں نے جواب میں لکھا۔

”تم سب مجتمع رہو اور ایکسا فوج بن کر مشرکین کا مقابلہ کرو، تم اللہ کے مددگار ہو اللہ اپنے مددگاروں کی مدد کرتا ہے کافروں کی مدد نہیں کرتا، تم کو ”قلّت“ سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہاں اگر تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے تو اپنے گناہوں سے پس، ان سے بچتے رہو“

اسی طرح جب حضرت عمرؓ نے ”نہادند“ کے معرکہ کے لئے عراق جانے کا قصد کیا اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا۔

”اے امیر المؤمنین، اس معاملہ میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار قلّت و کثرت پر نہیں ہے اللہ نے اپنے دین کو غالب بنایا ہے اپنی فوج کو عزت دی اور ظالم کے ذریعہ اس کی مدد کی یہاں تک کہ اسلذم کو یہ قوت حاصل ہوئی انہیں خدا کے وعدہ پر بھروسہ کرنا چاہئے وہ اپنے وعدہ کو ضرور پورا کرے گا اور اپنی فوج کی مدد کرے گا“

اس عقیدہ کی بدولت مسلمانوں میں عجیب و غریب بے خوفی پیدا ہو گئی تھی وہ اپنی جانوں کو خطرہ میں ڈال دیتے تھے اور ایسے ایسے کام کر گزرتے تھے جو انسانی طاقت سے باہر ہیں، یہ واقعہ بھی کچھ عجیب و غریب نہیں کہ مسلمانوں نے اپنے گھوڑے درباے و جلد میں ڈال دیئے اور اطمینان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جیتے رہے گویا وہ دبائیں نہیں بلکہ خشکی پہ چل رہے ہیں ایرانی یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے ”دیوانے ہو گئے“ اور ”دیوانے“ ”دیوانے“ پکارا اٹھے، اس موقع پر سلمان فارسی حضرت مسیحؑ کے ہمراہ تھے حضرت مسیحؑ نے فرمایا ”حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“ (اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے) خدا

کی قسم اللہ اپنے دوستوں کی ضرورت نہ دکرے گا اپنے دشمنوں کو شکست دے گا اور اپنے دین کو غالب کرے گا
اگر فوج میں کشتی اور ایسے گناہ نہ ہوئے جو نیکیوں پر غالب آجائیں۔

حضرت سلمان نے فرمایا خدا کی قسم مسلمانوں کے لئے سمندر بھی اسی طرح میطیع کر دیا گیا ہے جس طرح
خشکی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے مسلمان سمندر سے اسی طرح نکل جائیں
گے جس طرح داخل ہوئے ہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا مسلمان سمندر سے صحیح و سالم نکل آئے ایک شخص بھی
غرق نہ ہوا اور نہ ان کی کوئی چیز ضائع ہوئی۔

اس عقیدہ نے مسلمانوں کے دلوں میں بے پناہ قوت پیدا کر دی تھی، کیسے ہی ناخوشگوار اور ناموفق
حالات پیش آتے ان کے عزم و ارادہ میں کوئی ضعف نہ آتا، ان کے سکون و اطمینان میں کوئی فرق
نہ ہوتا، تو داور سادو سامان کو وہ بیچ سمجھنے لگتے تھے مادہ اور اسباب کی پرستش سے وہ نیاز ہو چکے تھے
ان کا عقیدہ تھا کہ ہم دین کی قوت سے ہر مسئلہ اور اسلام کی برکت سے فتح پاتے ہیں ان کے دلوں میں
اسی دینی جذبہ کا بڑا احترام تھا اور اسی کو اپنی عزیز ترین متاع اور اصل قوت یقین کرتے تھے وہ جانتے
تھے کہ انہیں جو کچھ عزت حاصل ہوئی وہ اس دینی روح ہی کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔

یونس نے بسند ابن اسحق روایت کیا ہے کہ "مسلمانوں کو جب معلوم ہوا کہ ہر قتل ایک لاکھ رومیوں
اور ایک لاکھ مستعربین کے ساتھ "غاب" میں آپہنچا ہے (حالانکہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت تین ہزار
سے زائد نہ تھی) تو ان کو بڑی فکر و افسوس ہوئی اور دو راتیں "محان" میں قیام کر کے جنگ کے مسئلہ پر غور
کر رہے تھے، جنس لوگوں کی رائے ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات لکھ بیٹ جائیں
اور دشمن کی تعداد سے مطلع کیا جائے یا تو وہ مدد بھیجیں اور یا نہیں اور کوئی حکم دیں جس پر ہم عمل کریں
عبداللہ بن ابی اسحاق نے یہ رائے سن کر لوگوں کو سمیت دلائی اور کہا "اے لوگو خدا کی قسم تم اسی شہادت
سے گھبراتے ہو جس کے لئے تم سکھتے تھے، ہم دشمنوں سے تعداد اور قوت کے بھروسہ پر نہیں لڑتے ہم تو اس
دین کے بھروسہ پر لڑتے ہیں جس کے ذریعہ اللہ نے ہم کو عزت بخشی، چلو ہمیں یہ بھلائیوں میں سے
ایک ضرورت ملے گی شہادت یا فتح لوگوں نے کہا خدا کی قسم ابن ابی اسحاق کہتے ہیں اور لوگ چل پڑے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتوحات کی پیشین گوئی کی تھی، انھیں ان پہ پورا یقین تھا، چنانچہ جب کبھی کوئی فتح ہوتی تو وہ کہتے ”یہ وہی ہے جس کا ہم سے خدا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔“ اور ان کے ایمان و اطاعت میں اضافہ ہو جاتا۔

جنگ یرموک کے دن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں شہادت کے لئے بالکل تیار ہو گیا ہوں اور انشاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچوں گا آپ کا کوئی منہ نام تو نہیں ہے۔ انھوں نے کہا ہاں اُن سے یہ سلام کہنا اور کہنا یا رسول اللہ ہم نے اپنے خدا کا وعدہ سچا پایا۔

کثرت تعداد اور دشمن کی تیاریوں کی طرف سے اُن کو اس قدر بے اعتنائی تھی کہ معلوم ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ بنے ہوئے ہیں اور دشمن مٹی پتھر کے بنے ہوئے ہیں، یا وہ درانتیاں ہیں اور اُن کے حرف ہلکی ہوئی کھینچاں ہیں جن کے کٹنے کا وقت آگیا ہے، مورخین کا بیان ہے کہ عراق سے واپس ہوتے ہوئے حضرت خالد کا گھوڑا کچھ بیمار ہو گیا تھا جب وہ عراق سے واپس آئے تو اُن سے ایک عرب نصرانی نے کہا: ”رومی کتنے زیادہ ہیں اور مسلمان کس قدر کم ہیں؟“ حضرت خالد نے کہا: ”یہ تو تیرا تو مجھے رومیوں کی کثرت سے ڈراتا ہے، فتح اور ناکامی کا وار و مدار آدمیوں کی قنوت اور کثرت پر نہیں بلکہ اللہ کی مدد پر ہے، اگر اُس کی نصرت رہے تو تھوڑے سے بھی بہت ہیں اور اگر وہ مدد نہ فرمائے تو بہت بھی تھوڑے ہیں، میری قنوت ہے کہ میرا گھوڑا اچھا ہو جائے تو وہ رومی تعداد میں دگنے ہو جائیں۔“

ان لوگوں کے دل مضبوط تھے، ہمتیں بلند تھیں، عزائم پختہ تھے ان کی نظروں میں دین و اخلاق کی آغوش عظمت تھی کہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں ان کی نگاہوں میں ہیج ہو گئی تھیں دنیا والے ان کی نظروں میں حقیر ہو گئے تھے، تمدن کے مظاہر بادشاہوں کے جلال، امرا کے ٹھانڈے باغ و بہار، سامان آرائش کی نگاہوں میں بچوں کا کھلونا معلوم ہوتا تھا۔ وہ ان چیزوں کو اس طرح دیکھتے تھے گویا وہ مونس اور جہانم کی بنے ہوئے کھلونے اور گڑبڑیں دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہوں میں نہ ان چیزوں کی کوئی وقعت تھی نہ وہ ان سے مرعوب ہوتے تھے۔

حضرت سعد نے بنی بن عامر کو ایرانی لشکر کے سپہ سالار رستم کے پاس قاصد بنا کر بھیجا کہ رستم

نے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لئے اپنے دربار کو خوب سجا یا تھا، ہر طرف سنہرے اور لیشمی قالین بچھے تھے، موتی یا قوت کی بنی ہوئی مختلف قیمتی اشیا رکھی تھیں، رستم اپنا تاج پہنے ہوئے سونے کے تخت پر بیٹھا تھا، حضرت ربیع پھٹے پرانے کپڑے پہنے، تلوار اور دھال لئے ایک معمولی اور سبت قات گھوڑے پر سوار دربار میں داخل ہوئے۔ دربار کا فرش گھوڑوں کی پاؤں سے خراب ہو گیا لیکن وہ سہارا ہی رہے، پھر آ کر گھوڑے کو ایک کادکیمہ سے باندھ دیا اور تھیاروں سمیت رستم کی طرف بڑھے۔ ایرانیوں نے کہا اپنے تھیار اتار دو لیکن انھوں نے کہا میں خود تھیں آیا بلکہ تمھارے بلائے پر آیا ہوں اگر تم کو منظور نہیں تو میں واپس جاتا ہوں رستم نے کہا افسوس اسے دور حضرت ربیع اپنے نیزہ سے ٹیک لگا کر بچھ گئے، نیزہ کی انی سے قالین بھٹ گیا۔

ایرانیوں نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو۔ ؟ حضرت ربیع نے کہا اللہ نے ہم کو یہ کام سپرد کیا ہے کہ ہم لوگوں کو انسانوں کی بندگی کے بجائے خدائے واحد کا پرستار بنائیں، دنیا کی تنگی سے نکال کر کشادگی کی طرف راہنمائی کریں، حلقہ مذہب کی کج روی اور بے اعتدالی کے بجائے اسلام کی صراط مستقیم پر دکائیں، جو ہماری اس دعوت کو قبول کرے گا ہم اس سے کوئی تعرض نہ کریں گے اور جو انکار کرے گا ہم اس سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو ایرانیوں نے پوچھا اللہ کا وہ وعدہ کیا ہے۔ ؟ انھوں نے کہا جو مر جائے اُس کے لئے جنت اور جو زندہ رہے اُس کے لئے فتح اور کامیابی۔

رستم نے کہا تم نے تمھاری گفتگو سن لی کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس مسئلہ کو موخر کر دو تاکہ ہم اور تم اس پر اچھی طرح غور کر لیں۔ ؟ حضرت ربیع نے کہا ہاں تم تین وقت چاہتے ہو ایک دن یا دو دن ؟ رستم نے کہا نہیں ہم اتنی مدت چاہتے ہیں کہ دو مہینوں اور اعلیٰ الرائے سے مشورہ کر لیں، حضرت ربیع نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے یہ طریقہ مقرر نہیں کیا کہ ہم جنگ کے موقع پر دشمن کو تین دن سے زیادہ ہمت دیں اپنے معاملہ پر اچھی طرح غور کر کے تین باتوں میں سے ایک اختیار کر لیں۔ ؟ رستم نے پوچھا کیا مسلمانوں کے سر دار تم ہی ہو۔ ؟ حضرت ربیع نے کہا نہیں لیکن مسلمان ایک جہد واحد کی طرح ہیں ان کا سر قمر و ذمہ و رعیتیت رکھتا ہے ان کا معمولی سپاہی بھی سرور کی رائے کے بغیر معاہدہ کر سکتا ہے اور پناہ دے سکتا ہے

رستم نے اپنے سرداروں کو جمع کیا اور کہا تم نے اس سے زیادہ نجیدہ اور پر وقار گفتگو بھی سنی ہے؟
انہوں نے کہا خدا نہ کرے آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اپنا دین چھوڑ دیں، آپ نے اس کے
کا لباس نہیں دیکھا، رستم نے کہا برا ہو تمہارا لباس کو نہ دیکھو عقل گفتگو اور سیرت کو دیکھو عرب ہمیشہ سے
کھانے اور لباس کی پروا نہیں کرتے اور عزت و شرافت پر جان دیتے ہیں
اسی طرح مغیرہ بن شعبہ رستم کے پاس گئے اور اس کے برابر تخت پر بیٹھ گئے، ایرانیوں کو یہ بات
ناگوار ہوئی وہ شور مچانے لگے، مغیرہ بن شعبہ نے کہا: اس سے میرے اعزاز میں کوئی عذاب نہیں ہوا۔
اور نہ تمہارے سردار کی توہین ہوئی، رستم نے کہا سچ ہے۔

مستمالوں کے سبب سے بڑے سرگزار اور معاون ان کے اخلاق عالیہ ان کی ایمانی صفات
اور ان کی نکی سیرت تھی، یہ اس وصف میں ممتاز اور معروف تھے یہاں کہیں جاتے اور قیام کرتے
ان کے اخلاق تشہ اور ایمانی اوصاف اس کا مقدمہ الجیش پر تھے، اخلاق و اوصاف ان کے لئے
دلوں کو سحر کر لیتے تھے، نفوس میں ان کی عظمت و محبت پیدا کر دیتے تھے، تلواریں نیزوں اور بھالوں سے
پہلے ان کے اوصاف و اخلاق اپنا کام کر لیتے تھے جو لوگ ان کے اخلاق حسنہ اور حسن عمل کا مشاہدہ کرتے
انہیں یقین ہو جاتا کہ یہ لوگ مغلوب نہیں ہو سکتے اور عنقریب یہ دنیا پر چھا جائیں گے اور یہ کہ ان کے
اور ان کے معاصرین کے مزیان انسانوں اور جانوروں کا ترقی ہے۔

احمد بن مروان مالکی اپنی کتاب "مجالستہ" میں ابو احق سے روایت کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

"لڑائی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں دشمن ایک سکند بھی نہ ٹہراتے
تھے، رومی جب شکست کھا کر علیاکبہ آئے تو حضرت قنزل نے ان سے کہا مجھے بتاؤ وہ کیسے لوگ
ہیں جن سے تم جنگ لڑتے ہو کیا یہ بخاری طرح انسان نہیں ہیں؟ رومیوں نے کہا کہیں
نہیں، وہ انسان ہی ہیں حضرت قنزل نے کہا پھر تمہارا وہی تم زیادہ ہو یا وہ؟ رومیوں نے
کہا نہیں ہم ان سے ہر موقع پر کئی گنا زیادہ رہے، حضرت قنزل نے کہا پھر تم کیوں شکست دیتی
ہے؟ رومی سرداروں میں سے ایک بڑے شخص نے کہا: اس لئے کہ وہ رات کو جاوت
کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، عہدہ پورا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے

ہیں، آپس میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں اور ہم شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حرام کے متکلب ہوتے ہیں، عہد توڑتے ہیں، ایک دوسرے کا حق غصب کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی کی تلقین کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، ہر قتل نے کہا تم سچ کہتے ہو۔

”اسی ہر قتل نے ایک رومی سے جو مسلمانوں کے یہاں قید ہو گیا تھا کہا ”مجھے ان کے حالات سناؤ، اس نے کہا میں آپ کو اس طرح سنائی گا گویا آپ انہیں اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ”وہ کو وہ شہر بارہوتے ہیں، رات کو راہب معلوم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ پر نہیں کھاتے، نہ ایک دوسرے کے یہاں بغیر سلام کے داخل ہوتے ہیں، دشمن کے مقابلہ پر جب تک انہیں فتح نہ ہو جائے پہاڑ کی طرح جھرتے ہیں۔“ ہر قتل نے کہا اگر تم سچ کہتے ہو تو وہ دن دور نہیں جب یہ لوگ میرے قدموں کے نیچے کی زمین سے پھریں گے۔“ ایک اور رومی اپنے سردار سے مسلمانوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

”وہ لوگ ضعیف و لاغر ہیں، شریف گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، رات کو وہ راہب حلیہ پہنتے ہیں، دن کو شہسواری کرتے ہیں، اور اپنے نیزے بجالے درست کیا کرتے ہیں، آذان خوانی اور ذکر تسبیح کی وجہ سے ان کی مجلس میں ایسا شور مچتا ہے کہ اگر آپ اپنے ہنشیں سے کوئی بات کریں تو وہ سن نہ سکے۔“

سردار نے یہ سن کر اپنے ساتھیوں سے کہا یہ ان کے ایسے حالات بتا رہے ہیں کہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔^(۲) ان اخلاق نے مسلمانوں کو اپنے ان دشمنوں میں بھی محبوب بنا دیا تھا جن سے وہ جنگ کیا کرتے تھے وہ ان اخلاق کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے ہم نہ ہوں اور سائے وطن پر ترجیح دیتے تھے، ان کی فتح کے منتظر رہتے تھے، درود پہ وہ ان کی غیر خواہی کیا کرتے تھے۔ علامہ بلاذری فتوح البلدان میں لکھتے ہیں۔

”ابن حفص دمشقی سعید بن عبدالغنی کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ جب ہر قتل نے مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے لشکر جمع کیا اور مسلمانوں کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے حمص والوں سے جو جزیرہ لبا تھا وہ انہیں دیا اور کہا کہ اب ہم اپنی سخت تنویر کی وجہ سے غمناک

حفاظت کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکیں گے لہذا جزیہ کی جو رقم ہم نے تمہاری حفاظت کے عوض
میں لی تھی وہ واپس سہہ رقم خود اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ حمص دے لے اس ایمانداری سے بہت
متاثر ہوئے اور کہا کہ تمہاری حکومت اور تمہارا عدل و انصاف ہمیں اس ظلم و زیادتی کے مقابلہ
میں ہزار درجہ پسند ہے جس میں ہم پہلے مبتلا تھے، ہم تمہارے عامل کے ساتھ ہر قتل کی فوجوں
کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ یہودیوں نے یکساں زمان ہو کر کہا کہ توریت کی قسم جب تک ہمارے
دم میں دم ہے ہر قتل کا عامل حمص میں نہیں داخل ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے دروازے بند
کر لئے اور شہر کی حفاظت کرتے رہے، اسی طرح ان عیسائی اور یہودی شہریوں نے
بھی کیا جن سے مسلمانوں نے صلح کر لی تھی، ان سب نے آپس میں متفق ہو کر کہا اگر وہی غالب
آگے تو ہم پھر اسی ظلم و زیادتی کا شکار ہو جائیں گے اور اگر مسلمانوں کی حکومت باقی رہی تو ہمیں
اپنے معاملات میں پوری آزادی رہے گی۔

پھر جب مذہبی درویش مسلمان غالب آگئے اور رومیوں کو شکست ہو گئی تو انہوں نے اپنے
شہروں کے دروازے کھول دیئے مختلف کھیلوں اور باجوں کے ساتھ مسلمانوں کی فتح کی خوشی
منائی بڑی مسرت سے ان کا استقبال کیا اور خوشی خوشی جزیہ دیا۔
یہ نصیر میر کا ایک نسخہ تھا اب وہ سراسر بھی ملاحظہ ہو۔

زیادہ عرصہ نہیں گذرا کہ مسلمانوں کی اندرونی حالت میں انقلاب آیا۔ وہ اس مقصد کو بھول
گئے جس کے لئے اللہ نے اپنی بیشمار قوموں کی موجودگی کے باوجود انہیں انتخاب کیا تھا یعنی مرہم
اور نہی عن المنکر۔ اپنے جزیہ سے جو مقصد لے کر چلے تھے کہ لوگوں کو انسانوں کی خدائی سے نکال کر
خدا کے واحد کا پرستار بنائیں اسے فراموش کر دیا، لوگوں پر ایسی قوانین کے بجائے اپنے وضع کئے ہوئے
قانون نافذ کرنے لگے۔ تہذیب و بند سے آزاد ایک طرح کی ابا جی زندگی گزارنے لگے گویا نہ وہ نبی کی امت
ہیں اور نہ انہیں دینی و رسالت پر ایمان ہے، نہ حساب کا ڈر ہے، اور نہ آخرت کا خوف، وہ ان جاہلی
قوموں سے پورے طور پر مشابہ ہو گئے جس سے وہ کل تک جنگ کر رہے تھے، اب وہ تمدن و اجتماع

سیاست، اخلاق، معاشرت اور بہت سی چیزوں میں اپنی مغضوبین و ضالین کی تاکید کرنے لگے جن کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوا تھا اور ان پر اپنا غضب نازل کیا تھا۔

ان کے پیش نظر کوئی صحیح اور اعلیٰ مقصد نہ رہا، ان کی تاک و دو اور جدوجہد بھانپنے اور عیش و عشرت تک محدود ہو گئی دنیا کی قوموں میں ان کا کوئی امتیاز اور خصوصیت باقی نہ رہی، اپنے بھجنوں کی طرح وہ بھی انسانوں کا ایک گلہ ہو کر رہ گئے، بلکہ ان کے بعض بادشاہ اور سلاطین تو دوسری قوموں کے جبابرہ اور فرعون سے بھی بازی لے گئے، ان کے دو ہندوؤں میں تکبر پیدا ہو گیا ان کے سردار اور اکابر قوم "خست" و "جور" میں مبتلا ہو گئے یہاں تک کہ جب اس امت کے مذاق و فحاش بعض وحسد جہاں طائی و دنیا پرستی، عیش پسندی، آخرت سے غفلت، خود بینی سب جہانی، حق تلفی، بڑبڑدی، بے وفائی، احمق و اللہ سے تجاوز، ظلم و بے انصافی، اسراف و تبذیر اور فواحش و منکرات وغیرہ وغیرہ مختلف جرائم میں دوسری قوموں سے بھی سبقات لے گئے تو ان پر بھی غضب الہی نازل ہوا اور وہ بار بار اس کے کہ ان کے ملک میں بعض دینی شعائر کا رواج تھا اللہ ان کے نام "اسلامی" قسم کے تھے وہ خدا کی نظروں میں حقیر ہو گئے اور بار بار اپنی وسیع سلطنت، لاکھوں سالوں، ہیشمار خزانوں اور اپنی شاندار تہذیب کے وہ لوگوں کی نگاہ میں بے وقعت ہو گئے، لوگوں کے دلوں سے ان کی عظمت و ہیبت جاتی رہی اور وہ ان پر جری ہو گئے۔

سج اور جستان کے بادشاہ زمبیل نے یزید بن عبد الملک کے قاصدوں سے جو اس کے پاس خراج کا مطالبہ کرنے گئے تھے پوچھا "یہ لوگ کیا ہوئے جن کے پیٹ پچکے ہوئے تھے، جن کے چہرے نمائندوں کی وجہ سے سیاہ تھے اور جو کھجوروں کی چیل پہنا کر تھے؟" لوگوں نے کہا وہ گذر گئے، زمبیل نے کہا اگرچہ تمہارے چہرے ان سے زیادہ خوبصورت اور شاندار ہیں لیکن وہ تم سے زیادہ عہد کے پابند اور طاقتور تھے "یہ کہہ کر اس نے قاصدوں کو واپس کر دیا اور خراج دینے سے انکار کر دیا۔ یہ دوسری صدی کا واقعہ ہے، بعد کی صدیوں میں جو مزید انقطاع ہوا وہ سب کو معلوم ہے جب مسلمانوں کی غفلت شعاری اور عیش پسندی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو خدا نے تاتاریوں

اور مغلوں کو ان پر مسلط کر دیا جو دنیا کی سب سے زیادہ ذلیل، گمنام، جاہل اور وحشی قومیں تھیں انھوں نے مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا خوب خوب نشانہ بنایا، ان کے خون سے نہریں اور ندیاں بہا دیں، ان کے سروں سے محل اور قلعے تعمیر کر ڈالے، اور ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جس کے سننے اور بیان کرنے کی کسی مسلمان میں تاب نہیں۔ انھوں نے بے پناہ ظلم اور تشدد کر کے ان کے دلوں میں اس طرح اپنا رعب بٹھایا کہ وہ تاتاریوں کی شکست کو محال سمجھنے لگے۔ ابن اثیر کا بیان ہے بغضِ رسولؐ سے سنا گیا کہ جو شخص تم سے کہے کہ تاتاریوں کی شکست ہو گئی اس کی تصدیق نہ کرو مسلمانوں کے دلوں میں تاتاریوں کا اس قدر رعب تھا کہ ایک ایک تاتاری مسلمانوں کی پوری پوری جماعت کو قتل کر ڈالتا اور وہ بھیڑوں اور بکریوں کی طرح بلا دانے مدافعت کے قتل ہوتے، ایک مرتبہ ایک تاتاری عورت ایک مکان میں داخل ہوئی اور گھر کے اکثر آدمیوں کو قتل کر ڈالا وہ سب اسے مرد سمجھتے رہے اور بڑا تکلف اُس کے ہاتھوں قتل ہوتے رہے، اسی طرح ایک مرتبہ ایک تاتاری ایک پھاٹک میں داخل ہوا جس میں سوا آدمی تھے اس نے ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر ڈالا ان میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اُس کی طرف ہاتھ بھی بڑھاسکے۔

لوگوں پر کچھ ایسا خوف اور ایسی مایوسی طاری ہو گئی تھی کہ انھوں نے اپنی مدافعت ہی چھوڑ دی تھی اور اپنے آپ کو تاتاریوں کے حوالے کر دیا تھا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک تاتاری نے ایک مسلمان کو گرفتار کیا لیکن اس کے پاس ہتھیار نہ تھا جس سے وہ قتل کرتا اس نے مسلمان سے کہا کہ اپنا سر اس پتھر پر رکھے رہو میں تلوار لے کر آتا ہوں مسلمان نے پتھر پر سر رکھ دیا اور رکے رہا یہاں تک کہ تاتاری تلوار لے کر آیا اور اُسے قتل کیا۔ ابن اثیر کہتا ہے کہ اس قسم کے بے شمار واقعات اس زمانہ میں پیش آئے۔

یہی ابن اثیر تاتاری فتنہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

”ایک عرصہ تک میں اس واقعہ کے ذکر سے گریز کرتا رہا اور مالتا رہا کہ کون ایسا مسلمان ہوگا جس کے لئے اسلام کی ہر گز دینا آسان ہو اور جو اس مصیبت عظمیٰ کا حال بیان کر سکے لاشا میں پیدا ہی نہ ہوتا یا اس واقعہ سے پہلے ہی مرجاتا اور منیٹا منیٹا ہو جاتا یہ واقعہ اس قدر المناک ہے کہ تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی اگر کوئی شخص کہے کہ ابتداء آفرینش

سے اس وقت تک مخلوق کو ایسی مصیبت نہیں پیش آئی تو اس میں ذرا بھی مبالغہ نہ ہوگا

اور شاید قیامت تک اس قسم کا واقعہ نہ پیش آئے۔

لیکن یہ زبردست حادثہ بھی مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لئے کافی نہ ہوا وہ بدستور اپنے نشہ میں رہوش رہے ان پر خدا کا یہ قول صادق آیا اَلَمْ نَحْمَكُ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْنَمٍ يَحْمُصُونَ (قسم ہے تیری جان کی وہ اپنے نشہ میں بہک رہے ہیں) اور فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بِاسْمَاتُنَّصْرٌ هُوَ اَوْلٰكِنْ كَسَبَتْ قُلُوبُهُمْ رَزَزَتْ اَلَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (ان پر جب ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے۔ لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے لئے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا تھا) اور وَلَقَدْ اَنۡسَدۡنَاھُمۡ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِهٰۤیۡلِهِمۡ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ (اور ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا پس نہ وہ خدا کے سامنے جھکے اور نہ گریہ و زاری کی) ان کی یہ غفلت و سرکشی، فسق و فجور اور لہو و لعب میں کمی نہ ہوئی اندر یہ بڑے بڑے تازیانے بھی انھیں عبرت نہ دلا سکے یہاں تک کہ ابن اثیر کو لکھنا پڑا

”المد اپنی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرے، شاہان اسلام میں نہ نصرت دین کا۔

جذبہ ہے نہ شوق جہاد ہے یہ سب لہو و لعب تعیش اور رغایا کو لوٹنے میں مصروف ہیں، یہ صورت حال میرے نزدیک دشمنوں کی عداوت سے زیادہ خوفناک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے ”وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُہِیۡنَ الَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡا مِنْکُمْ خَاصَّةً ط“ (اور ڈرو اس عذاب

سے جو تمھارے ظالموں ہی تک محدود نہ رہے گا)۔

ایک بات خاص طور پر قابل لحاظ ہے وہ یہ کہ اس پر آشوب اور پر فتن زمانہ میں بھی جب مسلمانوں پر ہر طرف سے اعدا کی پورش تھی اور فتنوں کا ہجوم تھا، جب کبھی مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہوئے، اپنے حالات کی اصلاح کی، اپنی کمزوریوں کو دور کیا اور صبر و ثبات کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا تو انھیں فتح ہوئی، انھوں نے تانہ و پوں کو شکست دی جو شکست سے ناواقف تھے اور لوگ ان کی شکست کے قائل ہی نہ تھے، جلال الدین خوارزمشاہ نے انھیں تین بار شکست دی، قاتلہ نے انھیں ”پیرس“ میں متعدد بار شکست دی، ”الملك الناصر“ والی مصر نے صرح الصغر میں شکست دی سیوطی عین جالوت کی جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے

”تاتاریوں نے بری طرح شکست کھائی اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح ہوئی تاتاریوں کی بڑی تعداد قتل ہو گئی اور باقی ماندہ بھاگ گئے۔“

بہر حال اس قسم کے واقعات بھی پیش آنے رہے لیکن مجموعی حیثیت سے مسلمانوں کی حالت برابر گرتی رہی۔ وہ بڑی تیزی سے ضعف و پستی کی طرف ہی بڑھتے رہے، ان کے اخلاق میں سرورِ ایام کے ساتھ ضعف اور انحطاط آتا گیا، ان کے حالات بد سے بد رہتے گئے، یہاں تک کہ وہ ایک کھوکھلی قوم ہو کر رہ گئے جس میں نہ کوئی روح تھی نہ جان۔ وہ لڑائی کے اس بڑے نسل کی مانند ہو گئے جو دور سے شاندار معلوم ہوتا ہو لیکن اس میں اندر سے خول ہو گیا ہو یا اس بڑے تناور درخت کے مانند جو اب تک گرا نہ ہو لیکن اسے دیکھ کر اور کیڑوں نے کھا لیا ہو۔ ان کے خوبصورت اور عظمت شہر دشمنوں کی چراگاہ بن گئے جن کا کوئی مالی و محافظ نہ رہا، ان کی حکومتیں شکاریوں کا شکار اور حریص دشمنوں کا زوالہ بن گئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔

”عقرب تو میں تم پر اس طرح یورش کریں گی جس طرح کھانے والے پیٹ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، ایک شخص نے پوچھا: رسول اللہ کیا ہم اس وقت بہت کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: میں تم اس وقت زیادہ ہو گے، لیکن تم سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح ہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب اٹھائے گا اور تمہارے دلوں میں ”وہن“ پیدا ہو جائے گا۔ ایک شخص نے پوچھا: رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: دنیا کی محبت اور دولت کا خوف۔“ (۲)

مسلمانوں کا یہ انحطاط قائم رہا بلکہ بڑھتا گیا آخر کار اٹھارویں صدی میں ان پر مغرب کی عیسائی اور جاہلی قوموں نے یورش کی اور ایک طویل کشمکش کے بعد مسلمانوں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے، اپنے ممالک کی کنجیاں ان کے حوالہ کر دیں اور ان کے حق میں قیادتِ عالم سے دست بردار ہو گئے، ان کا اخلاقی انحطاط اس قدر بڑھ چکا تھا کہ ان

خائن اور غدار پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی قوم سے خیانت کی، اپنے ملک کو چند سکوں کے عوض فروخت کر دیا، دشمنوں کی فوج میں رضا کارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کیں اور ان کے وفادار خادم بن گئے۔

یہ مغربی یورپ میں اپنے اثرات اور نتائج کے اعتبار سے تاریخی اور منحل یورپ سے کہیں زیادہ مہلک ثابت ہوئی اس نے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کی وہ ہلکی خنکاری بھی بکھادی جو پوشیدہ رہ گئی تھی اور طویل صدیاں گزرنے پر بھی نہ مٹ سکی تھی اور جو بار بار روشن ہو جا رہی تھی۔

حکام مغرب نے مسلمانوں کی قوت کا منبع تلاش کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں زندگی اور قوت کا چشمہ "ایمان" ہے۔ ان کو ایمان کی طاقت کا اندازہ تھا، انہوں نے ایمانی طاقت کے معجزات و حوارق کا مشاہدہ کیا تھا، وہ جانتے تھے کہ ایمان کیا کچھ کر سکتا ہے، اگلے انہوں نے ایمان کی عداوت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور مسلمانوں پر دو ایسے دشمن مسلط کر دیئے جو تاریخوں اور مخلوق سے زیادہ ظالم اور سفاک تھے۔

ایک شک اور تہذیب جو سے زیادہ بڑی پیدا کر کے والی کوئی چیز نہیں۔

دو شرے ذہنی غلامی مسلمان اپنے دلوں کی گہرائیوں میں ذلت محسوس کرنے لگے وہ خود اپنی نظروں میں حقیر ہو گئے، انہیں اپنا دین، اپنا اخلاق اور اپنی تہذیب سب کچھ حقیر معلوم ہونے لگا۔ نہ بہرے میں اپنے یورپین آقاؤں کے تفویق کے قابل ہو گئے۔ یہ جہادی کو ان کی طرف منسوب کرنے لگے اور زندگی کے کسی گوشہ میں ان کے نفس و خامی کے قائل ہی نہ رہے ان کے دلوں سے یہ بات بالکل نکل گئی کہ یورپیوں کو بھی شکست ہو سکتی ہے ظاہر ہے کہ جب کسی قوم میں اس قسم کی ذہنی غلامی پیدا ہو جائے تو اس کے "مرہ" ہونے میں کوئی شک نہیں خواہ اس کے فراز چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے کیوں نہ ہوں۔

اس مرتبہ مسلمانوں میں مغربی فلسفہ اور تمدن کے اثر سے "مادییت" اور دنیا پرستی غالب آگئی، وہ نفع ماحل کے چھپے ہوئے سنگے اور اپنی حکمران مغربی قوموں کی صحیح شخصی مصلحتوں اور ذاتی منفعاتوں کو اصول و اخلاق پر ترجیح دینے لگے، اس ذہنی عریضہ کا نتیجہ

یہ ہوا کہ ان میں ضعف اور کم ہمتی پیدا ہو گئی۔ چہاڑ کے نام سے ان کو لرزہ آنے لگا، موت کے تصور سے وہ کانپنے لگے، تلخیاں اور مصائب برداشت کرنے کی ان میں ہمت نہ رہی مد اپنے اصول اور نصب العین کے لئے قربانی سے کترانے لگے،

اس قبیلہ اور فلسفہ سے مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی جو اپنے ظاہر کے اعتبار سے نہایت خوشنما لیکن باطن کے اعتبار سے اتنی ہی گندی، ان کے چہرے نہایت شاندار ان کا لباس نہایت دیدہ زیب، ان کی زبان نہایت شیریں، ان کے ذہن نہایت روشن لیکن ان کی روح نہایت تاریک، ان کے دل نہایت کھوکھلے، یقین سے قطعی خالی، ان کے عقائد مذہب، صبر و برداشت سے بالکل نامانوس، اخلاق و ارادہ کے انتہائی کمزور دین کو دنیا کے عوض میں فروخت کرنے والے، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والے، قوم انسان کو شخصی اغراض و منافع اور نام و نہاد عزت و جاہ کے عوض میں فروخت کر دینے والے، اپنی ذات اور قوم سے بدگمان رہنے والے، دوسروں پر بھروسہ کرنے والے "وَإِذَا أُلْحِقُوا الْيَهُودَ" "تَجَبَّكَ أَحْسَانُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسْكَنَةٌ يَكْسِبُونَ كُلَّ صَبْحَةٍ عَلَىٰ خَيْرٍ" اگر آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے معلوم ہوں گے اور اگر وہ گفتگو کریں تو آپ کان لگا کر ان کی بات سنیں گے۔ گویا وہ ٹیاک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ ہر آدمی کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں)

یہی لوگ آج کل مسلمانوں کے نمایندہ ہیں ان ہی کے ہاتھ میں قوم کی باگ ڈور ہے انہیں کو اسلامی ممالک کی بہار اور رونق کہنا چاہئے۔

ان لوگوں نے مسلمانوں کو "روباہی فلسفہ" کی تعلیم دی، ان میں بزدلی اور کم ہمتی کا پرچار کیا، انہیں "اکثریت" اور "اقلیت" کے لائینی مسائل میں الجھایا، توکل علی اللہ اور خود اعتمادی کے پکڑے دوسروں پر بھروسہ کرنا اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا سکھایا وہ اپنی بقا و حیات کے لئے دوسروں کے محتاج ہو گئے۔

ان لوگوں نے مسلمانوں کے دلوں سے جہاد فی سبیل اللہ اور حمیت دین کا جذبہ نکال کر وطنیت اور قومیت کا بیج بوایا مسلمان قوم کا وہ جنون جس سے عقل و حکمت کا چشمہ پھوٹا

تھا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کچھ کر دکھایا جو عقل و خرد سے ہزاروں سال میں بھی نہ ہو سکا تھا، اس حکیمانہ اور عاقلانہ جنون کو انھوں نے ناقص اور سبک عقلیت سے تبدیل کر دیا جس کے سامنے بہانوں اور کاڈوں کے سوا کچھ نہیں رہا۔

اس جنوں سے تجھے تسلیم نے بیگانہ کیا
جو یہ کہتا تھا خرد سے کہ بہانے نہ تراش

ان لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ ہم جس قوم کی نمایندگی کر رہے ہیں اس کی ایک خاص طبیعت ہے ایک خاص مزاج ہے جو دنیا کی دوسری قوموں کے مزاج سے بالکل جدا ہے اس کی اصلاح و تقویم کے طریقے دوسری قوموں کی اصلاح و تقویم کے طریقوں سے مختلف ہیں، یہ درخت اپنے اکثر حالات اور توانین میں دنیا کے دوسرے درختوں سے مختلف ہے، یہ اس پانی سے نہیں شاداب ہو سکتا جس سے دنیا کے دوسرے پودے سیراب ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں پھل پھول سکتا جس طرح دنیا کے دوسرے درخت پھلتے پھولتے ہیں، یہ اپنی نوعیت اور جنسیت میں دنیا کے ہر درخت سے جدا ہے۔ جو اے دوسرے درختوں پر قیاس کرے گا اور اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے گا یا اس میں کوئی قلم لگائے گا وہ اسے نقصان پہنچائے گا بلکہ اسے ضائع کر دے گا لیکن ان لوگوں نے اس امت کو بھی دوسری قوموں پر قیاس کیا، انھوں نے سوچا یہ بھی دوسری قوموں کی طرح افراد کا مجموعہ ہے، ان کی ضرورتیں اور ان کی ضرورتیں ایک ہی ہیں، ان کی زندگی اور موت کے قوانین ایک ہی ہیں، انھوں نے اس کے لئے بھی وہی نسخہ تجویز کر دیا جو اطبانے عام طور پر قوموں کی اصلاح کے لئے تجویز کیا تھا، انھوں نے کہا اس امت کی پریشانیوں کی جڑ بنیاد فقر و افلاس ہے، زندگی اور قوت کا چشمہ دولت ہے، جب تک مسلمانوں کی اقتصادی حالت درست نہ ہو گی ان کی مصیبتیں دور نہیں ہو سکتیں، انھوں نے بڑی شدت سے دنیا کمائے کا مشورہ دیا، بینک اور بیمہ کمپنیاں قائم کیں، آمد ہر ذریعہ سے قوم کو ان کی طرف راغب کیا اپنی اس دھن میں انھوں نے یہاں تک سجاوہ کیا کہ ”سو“ کو بھی حلال قرار دیا اور

وہ تمام حدود توڑ دیتے جو شریعت کے مقرر کئے تھے، صرف اس وجہ سے کہ مسلمان بھی دولت مند ہو جائیں۔ انھیں بھی دوسروں کی طرح سامان بخش حاصل ہو جائے، ان کی قومی دولت میں اضافہ ہو۔ وہ اپنے برادران وطن اور ہمسایہ قوموں سے سرمایہ داری میں پیچھے نہ رہیں ان کی یہ ذہنیت یقیناً غیر اسلامی ہے، ان کی یہ تشخیص بھی غلط ہے کہ مسلمان فقر و افلاس کی وجہ سے تباہ ہوئے، جو شخص مسلمانوں کی تاریخ سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ مسلمان فقر و افلاس کی وجہ سے نہیں بلکہ سرمایہ داری کی وجہ سے تباہ ہوئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے متعلق دنیا کی کشادگی اور فراوانی سے اندیشہ تھا، آپ اکثر مسلمانوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے اور دولت کے انجام سے ڈرایا کرتے تھے فرماتے تھے۔

”مجھے تمہارے متعلق فقر و افلاس سے اندیشہ نہیں لیکن میں ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ ہو جائے، جس طرح تم سے پہلے دوسری قوموں کے لئے کشادہ ہوئی اور تم اس میں ایک اور سرسے سے اڑی لے جانا چاہو اور اسی طرح ہلاک ہو جاؤ جس طرح تم سے پہلے دوسری قومیں ہلاک ہوئیں“

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے رکھتے تھے ہم لوگ آپ کے گرد بیٹھے تھے آپ نے فرمایا۔ میرے بعد تمہیں دنیا کی جو فراوانی اور زیب و زینت حاصل ہو لے والی ہے اس سے مجھے اندیشہ ہے۔“

کعب بن جہاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ

ہر قوم کے لیے ایک خزانہ ہے اور میری قوم کا خزانہ مال ہے۔“
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں

”ہم لوگ مسجد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ صعب بن عمیر آئے ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی، وہ بھی چوندا لگی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سابق امیرانہ زندگی کو یاد کر کے رو دیئے پھر آپ نے فرمایا: تمہارا کیا حال ہوگا جب تم صبح و شام لباس تبدیل کیا کرو گے، تمہارے سامنے ایک بزن رکھا جائے گا ایک اٹھایا جائے گا اور تم اپنے گھروں میں اس طرح پردے لگاؤ گے جس طرح کعبہ پر غلات چڑھائے جاتے ہیں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس دن آن سے بہتے ہوں گے فکرِ معاش سے آنا دہونگے اور کیسوی سے عبادت میں مشغول ہوں گے۔ آپ نے فرمایا: نہیں تم آج اس دن تہنہ ہو“

جو شخص دینی بقدا و قسط پر غنا طہ اور دوسرے اسلامی شہریوں کی تاریخ تمدن سے واقف ہے، اور اس اخلاقی اور اجتماعی انحطاط پر نظر رکھتا ہے جو مسلمانوں میں ان کی تہذیب کے عروج کے زمانہ میں ظاہر ہوا۔ وہ حرف بحرف ان پیشین گوئیوں کی تصدیق کرے گا جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہنا چاہیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مستقبل کے آئینہ میں دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ مشاہدہ کے بعد فرماتے ہیں حالانکہ یہ سب کچھ وحی و الہام اور انبیاء علیہم السلام کی حکمت و فراست ہے

انہیں سرمایہ کی ضرورت اور قوموں کی زندگی میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن ہم ایک لمحہ کے لئے یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ سرمایہ ہی اس امت کی واحد ضرورت ہے اور صرف اقتصادی حالت درست ہو جانے سے مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ دنیا میں اپنے شایان شان منصب حاصل کر لیں گے اس جدوجہد میں اگر اس کے داعیوں کو خاطر خواہ کامیابی بھی ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان قوم بھی ایک دوسری یہودی قوم کی صورت میں منتقل ہو جائے اور ان مجرم سرمایہ دار قوموں کی تعداد میں ایک کا اضافہ ہو جائے جن کا سرمایہ آج دنیا کے لئے عذاب بنا ہوا ہے اور جن کے مٹانے اور لوگوں کو ان کے پنجہ ظلم سے رہائی دلائے کے لئے امت مسلمہ مبعوث ہوئی تھی علامہ ازیں اس کا انجام صرف یہ

ہو گا کہ مسلمانوں میں دمیوی زندگی سے محبت، موت سے خوف اور جہاد سے بے رغبتی نہ ہو جائیگی
ایک اور گروہ نے مغزو لگایا کہ اس قوم کی ضرورت صرف "تعلیم" ہے۔ اس میں تعلیم کی کمی ہے
اگر اس قوم کے افراد غیر ملکی زبانیں سیکھ لیں اور ان میں اہل زبان کی طرح مہارت حاصل کر لیں، علوم
جاریہ سے واقف ہو جائیں تو قوم کی تمام مشکلات حل ہو جائیں اور ساری مصیبتیں دور ہو جائیں
اس فکر و خیال کے ماتحت انھوں نے مغربی طرز پر اسکول کالج اور یونیورسٹیاں قائم کیں۔
اور ان میں ہر ممکن حد تک اپنے مغربی آقاؤں کی تقلید کی، کبھی کبھی نظام تعلیم میں کچھ معمولی
اور سطحی تغیر بھی کر دیا اور مسلمانوں کے دینی جذبہ کو تسکین دینے کے لئے "رسمی" طور پر "دینیات"
کا ایک شعبہ بھی قائم کر دیا اور محض اس بنا پر انھوں نے ان کالجوں اور یونیورسٹیوں کو "اسلامیہ کالج"
اور "مسلم یونیورسٹی" کا نام دیا۔

ان مغربی علوم کو انھوں نے اپنی روح اور ضمیر کے ساتھ مسلمان نوجوانوں میں منتقل کرنا شروع
کیا انھیں نے مسلمان نوجوانوں کو ان علوم اور اس فلسفہ کی تعلیم دی جو یورپ کے جاہلی اور تاریک
دور میں مدون ہوا تھا، قرون وسطیٰ میں اور اس کے بعد جب یورپ نے اپنی نصرانیت ہمارے
بھینکی تھی اور دین و اخلاق کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا

۱۱) ہر علم کی ایک خاص روح اور ضمیر ہوتا ہے جسے اس علم کا مغز اور حاصل کہنا چاہئے، اسلام نے جن
علوم کی بنیاد ڈالی اور اپنے قالب میں ڈھالا۔ ان سب میں ایمان، تقویٰ اور خشیت الہی کی روح پورے
طور پر موجود ہے جیسے تفسیر حدیث، فقہ، اخلاق، تصوف۔ یہاں تک کہ مسلمانوں نے جن علوم کو سنوارا اور اصلاح
کی وہ بھی دینی روح سے خالی نہیں، جیسے تاریخ اور ادب، یونانیوں نے جن علوم کو وضع کیا یا مرتب کیا وہ
سب ان کی خرافات اور جاہلی روح سے مملو ہیں۔ اسی طرح محمد ہدپ نے جن علوم کو مدون کیا ان میں
الحاد، انکار خدا، ماد پرستی، محسوسات پر ایمان اور ان چیزوں کی طرف سے جو ذلک، شمار اور شاہدہ و تجربہ
میں نہ آئیں بے اعتنائی، پورے طور پر موجود ہے۔ حالانکہ بعض اخلاق ایسے ہیں جن سے بظاہر کوئی
نفع اور لذت نہیں محسوس ہوتی، ان کے علم فلسفہ ادب، شعر، کہانیوں اور ڈراموں میں یہ روح پورے
طور پر موجود رہے۔

اس تعلیم جدید کے داعیوں نے اپنی تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے پورا زور صرف کیا مسلمانوں کی بے پناہ دولت ان یونیورسٹیوں اور کالجوں پر صرف ہوئی مسلمانوں کے ہونہار بچے اور بہنیں جو ان تعلیم گاہوں کے لئے وقف ہو گئے۔ لیکن اس جدوجہد کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک عام فکری بے راہ روی افکار و خیالات میں تضاد و ناہمواری، دین میں شک اور مذہب اخلاقی مادیات سے ہیزاری، عزم و ارادہ میں ضعف۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ نئی تعلیم یافتہ جماعت اپنے گھر والوں اور قوم پر بار ہو گئی۔ قوم کے جسم میں گریا یہ لوگ اتحاد و اتحادی کے حراشیم تھے جنہوں نے اس کو کمزور اور ناتوان بنا دیا۔

ایک اور جماعت ہے جس کی جدوجہد اور کوشش لازمتیں اور عہدے حاصل کرنا ہے یہ لوگ ہر ظالم حکومت اور سرباطل نظام سے تعاون کرتے ہیں ہر حکومت کے سایہ میں اہم عہدے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دین کے خلاف قوانین وضع کرتے ہیں اور حکومت کے زور سے انہیں نافذ کرتے ہیں، بغیر اسلامی حکومتوں کی جابرانہ اور ظالمانہ کارروائیوں میں شریک رہتے ہیں بلکہ ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو ان کی فوج میں رضا کارانہ طور پر شریک ہونے کی دعوت دیتے ہیں ان کے علم کے پیچھے جنگ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں حواد انہیں کتنی ہی ذہنی دلائل سے سمجھا دیا جائے کہ یہ کھلا ہوا "تعاون علی الاثم" اور "مثال فی سبیل الطاغوت" ہے اس بدوش کی وجہ سے دنیا کے نزدیک مسلمانوں کی ساکھ اٹھ گئی، انہوں نے اپنا اقتدار و شرف کھو دیا، ان کی شہرت پر ہٹ لگ گیا، صاحب رسالت اور صاحب دین قوم کی حیثیت سے ان کی کوئی وقعت نہ رہی، وہ لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو گئے۔ وہ مسلمان جن کو عدل و انصاف قائم کرنے کا شریف ترین منصب سپرد کیا گیا تھا، جن کو ظالموں اور بے انصافوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جنہیں ظالموں اور جابرین کو منراہینے کا کام سپرد کیا گیا تھا، جن کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، وہی مسلمان اب ظالم حکومتوں سے تعاون کرنے لگے، ظلم اور بے انصافی میں ان کا ہاتھ تھانے لگے اور اسے اسلام اور مسلمانوں کی حد سمجھنے لگے۔ انہیں فخر ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی انہیں سرکاری ملازمتیں اور عہدے دیئے اور اپنے ہم وطن غاصبوں سے یہ جگہیں چھین لیں، وہ اپنی اس کامیابی کو

اسلام کے لئے، شرف و عزت کا باعث سمجھتے ہیں۔ بَشِيرِ الْمُنَافِقِينَ بَاتَ لَهُمْ عَذَابُ الْآلِئِ الْذِينَ
يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْنِتَعُونَ عِندَهُ الْعِزَّةَ فَبَاتِ
الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (منافقین کو خوشخبری سنائیے کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے وہ
جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا ان کے یہاں عزت تلاش کرتے ہیں عزت
تو سب اللہ کے لئے ہے)

ایک اور گروہ نے خیال کیا کہ طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ اپنے کو طاقتوروں
سے مشابہ بنایا جائے، لباس میں، تہذیب میں، طرز معاشرت میں ان کی پیروی پر مبنی تقلید کی
جائے، اس کی وجہ ابن خلدون کے قول کے مطابق یہ ہے کہ مغلوب ہمیشہ غالب سے مرعوب
رہتا ہے، اسے اپنے سے بہتر و افضل سمجھتا ہے اور کبھی کبھی وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے
کہ غالب کا غلبہ طبیعی اسباب اور قوت و عصبيت کی وجہ سے نہیں بلکہ چند مخصوص رسوم و آداب کی
وجہ سے ہے پس وہ انہیں رسوم و آداب میں قدم بقدم اس کی پیروی کرنے لگتا ہے۔

ان لوگوں نے بجائے ہوائی جہازوں، مینکوں، تپوں، مشین گنز اور عسکری تنظیم کے صرف
لباس و فیشن میں پورے توموں کی تقلید شروع کی بے پردگی کا پرچار کیا، پردہ کو احمقانہ اور ہلاک
رسم قرار دیا، عربی حروف کو مٹا کر لاطینی حروف رائج کئے، اس نام نہاد اصلاح کو کامیاب
بنانے کے لئے انہوں نے اختلاف کرنے والوں کو منہ ایس دیں، انہیں قید خانوں میں بند کیا
ملک سے جلا وطن کیا، حالانکہ ان حرکتوں سے عقلمندوں کے نزدیک ان کی عزت و قوت میں
کوئی اضافہ نہ ہوا

یہ بے مسلمانوں کی اصلاحی کوششوں کا خلاصہ اور یہ ہے ان کی اصلاح کا انداز اکثر اسلامی
ممالک میں، یہ ساری تحریکیں حقیقت سے گمراہی مسلمانوں کے قومی مزاج سے ناواقفیت اور
غیر اسلامی طرز فکر کا نتیجہ ہیں۔ ان سے مسلمانوں کو نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا
مسلمان قوم اپنی ترکیب میں اپنے مزاج میں، دوسری قوموں سے بالکل مختلف ہے۔ اس امت
کی قوت کا مخصوص سرچشمہ ہے، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔

اندرونی سرچشمہ قلب اور روح ہیں، جب قلب ایمان سے معمور ہو جائے اور روح دینی

تعلیمات اور اسلامی اسلاق کے ذریعہ پاکیزہ ہو جائے، عینہ میں دینی حمیت جوش مارنے لگے، اور اس بھی ہوئی خواہیدہ قوم کی جو صدیوں سے اپنا نصب العین اور مقصد حیات بھلا چکی ہے معلوم ہو جائے کہ زمانہ اپنی عادت کے مطابق پلٹ چکا ہے، دنیا پھر اسی طرح جاہلیت کے عذاب میں گرفتار ہے جس طرح پہلے تھی، ”ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس“ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی امانت سپرد کی ہے، اپنی رسالت کا حامل بنایا ہے، اپنے دین کی اشاعت کے لئے منتخب کیا ہے، اس کی راہ اور غلبہ کا وعدہ کیا ہے، ”ولقد سبقنا لکمنا العیادنا المرسلین انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون“ (اور ہمارے پیغمبروں کے لئے یہ بات طے ہو چکی کہ وہی کامیاب ہوں گے اور یہ کہ ہمارے ہی فوج ہی غالب آئے گی) ”ولا تھنوا ولا تحزنوا ولا تفرحوا ولا تنتم الا علون من کنتہ مومنین“ (اور نہ تم سست ہو اور نہ رنجیدہ ہو تم ہی کامیاب ہو گے اگر تم مومن ہو) کنت اللہ لا غلبن انا ورسلی (اللہ نے لکھ دیا ہے کہ خدا اور اس کے رسول غالب آئیں گے) ”ان العزۃ للہ ولرسولہ وللمومنین ولکن المنافقین لا یعلمون“ (عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لئے لیکن منافقین نہیں جانتے)۔

اسے دنیا کی بکھری بے عنوانی اور تھیل و نادانی کا احساس ہو جائے، اسے دنیا پر رحم آجائے وہ دنیا کا درود کہ دیکھ کر ہنسی ہو جائے، اسے ایسا معلوم ہو کہ پوری دنیا آگ میں جل رہی ہے اندھیرے میں کسی کے پاس پانی نہیں، وہ اس پانی کو لے کر آگ بجھانے کے لیے دوڑ پڑے، اس راہ میں وہ اپنی لذتیں اپنی مستر میں اپنا خواب و خورشید کچھ بھول جائے اس پر ایک قسم کا جنون طاری ہو جائے، اس وقت یہی ضعیف اور مردہ قوم ایسی معجزہ قوت میں تبدیل ہو جائیگی جس کا مقابلہ بڑے بڑے پہاڑ نہیں کر سکتے جس کے خیانت اگر ساری دنیا محاذ بنائے، اپنی تمام قوتوں اپنے سب لشکروں، اپنی ساری حکومتوں کو اس کے مقابلہ پر اکٹھا کرے تب بھی غالب نہ آ سکے گی یہ قضا ربی اور حکم ربانی نہ کر سب کو مغلوب کر لے گی ”هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ردین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرین“ (یہی ہے جسے بھیجا اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے غالب کرے تمام دینوں پر اگرچہ کافروں کو یہ بات

ناگوار ہے)

مسلمانوں کی قوت کا بیرونی سرچشمہ قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی سیرت ہے ہمیشہ سے یہی چیزیں مسلمانوں کے لئے قوت اور زندگی کا منبع، جوش و ایمان کا مخزن، معجزات و آیات کا مجموعہ رہی ہیں، مسلمانوں نے ہمیشہ ان ہی چیزوں سے زندگی اور طاقت حاصل کی ہے، ان چیزوں پر مسلمانوں کو خاص توجہ کرنا چاہئے، ان کی اشاعت میں خاص حصہ لینا چاہیے، خود پڑھیں اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان چیزوں سے مسلمانوں کا رشتہ حسبہ مضبوط ہوگا اسی قدر وہ عزت اور قوت کے مالک ہوں گے۔

مسلمانوں میں ضعف، بروئی، خدا کی مدد سے ناامیدی، اس کے وعدوں میں شک، دوسروں پر بھروسہ یہ سب چیزیں اسی وقت پیدا ہوئیں جب انھوں نے کتاب و سنت سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔

تمام اصلاحی اور تنظیمی کوششیں اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہیں، جب قلب کی اصلاح ہو جائے اور روح طاقت ور ہو جائے نیز یہ کوششیں اجتہاد و تفقہ کے ماتحت ہوں اسلامی روح کے موافق ہوں، قوم کے مخصوص مزاج سے مناسبت رکھتی ہوں۔ مسلمان قوم کے بارے میں یہی اللہ کی سنت ہے۔ یہی تیرہ صدیوں کے تجربات ہیں، اور یہی تاریخ کا وہ فیصلہ ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا اور نہ اس میں بحث کی گنجائش ہے۔ (لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها)

مکتبہ الفرقان لکھنؤ میں

مطبوعات دارالمصنفین عظیم گدھ دجاعت اسلامی، تیزندوۃ المصنفین، دہلی و مجلس علمی ڈائریل ادارہ تعلیمات اسلام و مکتبہ اسلام لکھنؤ اور دوسرے مشہور دینی اداروں کی عمدہ اور مفید مطبوعات نیز مہتمم کی درسی وغیرہ درسی علمی و مذہبی کتابوں کے ہبیا کرنے کا خاص اہتمام ہے (ضروری نوٹ) فرمائش کے ساتھ اپنا پورا پتہ صاف اور خوشخط لکھئے۔ نیز دس روپیہ یا زیادہ کی فرمائش کے ہمراہ کم از کم دو روپے پیشگی ضرور بھیجئے۔ (ناظم الفرقان)

تالیخ و سیرت

صلوات سلام

نشر الطیب :- سیرت نبوی پر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی مشہور تالیف چار حصہ ستر باب تھی قیمت سے رجتہ للعالمین :- از فاضل سلیمان پیاروی مرحوم مکمل ۳ جلد قیمت ۳۰
سیرت المحذول :- از حضرت شادوی بدرہ قیمت ۳۰
سیرت خاتم الانبیاء :- از مولانا محمد شفیع صاحب دیوبندی
انتصار کے باوجود جامع معتبر اور متن سیرت ہے قیمت ۱۰
رسول مقبول :- بچوں کے خاص ذوق اور ان کی دلچسپی و جذبہ داشت کا پورا لحاظ رکھ کر یہ کتاب مرتب کی گئی ہے
جانبی مولانا حالی اور حنیف جالندہری جیسے بلند پایہ شعرا کا منظوم
کلام بھی اس میں مدج ہے چھپائی دیدہ زیب قیمت بارہ آنہ ۱۲
رسول اللہ :- آسان زبان واقعات مستند تالیف
مولانا احمد سعید صاحب دہلوی قیمت مجلد ۱۰
پہلی تقریر سیرت :- سیرت کے موضوع پر مولانا معروف
کی عجیب و غریب تقریر قیمت مجلد ۱۰
دوسری تقریر سیرت :- مولانا معروف ہی کی اسی
موضوع پر یہ دوسری تقریر ہے قیمت مجلد ۱۰
حکایات صحابہ :- از شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب بظاہر قیمت ۱۰
خصائل النبی :- شمائل ترمذی کی اردو شرح از حضرت
لذا معروف :- قیمت چار روپیہ
شمائل النبی مترجم :- شمائل ترمذی کا جاہل متن سلیس
اور ترجمہ ہے (از مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی قیمت ۱۰
تواریخ حبیب الہ قیمت ۱۰ ایک روپیہ چار آنہ
معارف الکتاب المبین :- قیمت ۱۰
نبی عربی :- از فاضل ذریعہ العابدین سجاد میرٹھی قیمت ۱۰
خلافت راشدہ قیمت ۱۰ خلافت بنو امیہ سے
مناقب اعلیٰ خلافت راشدہ کے فضائل و خصائص
سیرت خلفاء راشدین :- از مولانا عبد الشکور
صاحب لکھنوی قیمت ۱۰ دو روپیہ
سلیف الجبار سوانح حیات حضرت خالد بن ولید رضی
صلی اللہ عنہ قیمت ۱۰ سیرت الصادق
اسلام نبوی کی فضائل و مناقب :- از مولانا یحییٰ

ذہین و دانش :- مصنف پروفیسر محمود علی صاحب
اسلامی اصول و احکام کے مطابق نظرت اور مطابق عقل سلیم
جو نیکی ثبوت میں یہ کتاب بالکل بے نظیر ہے قیمت ۱۰
ذہین و آئین :- اس کتاب کو ذہین و دانش ہی کا دوسرا
حصہ سمجھنا چاہئے اس میں فاضل مصنف نے اسلامی
قوانین اور اسلامی شریعت کی برتری اور صحت و نیا
کے تمام دوسرے قوانین اور نظام ہائے زندگی
کے مقابلہ میں نہایت روشن و لائق براہین سے
ثابت کی ہے قیمت قسم اول للعلم
الانتباہات المفیدہ :- یہ درحقیقت حکم الامت مولانا
تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بلند پایہ تقریر ہے مغرب
کے خام فلسفہ سے اسلام کے تعلق پر سطی شبہات
پیدا ہو جاتے ہیں ان کے تسفی بخش جوابات دیئے
گئے ہیں قیمت صرف ۱۰ آنے ۱۰
الاسلام :- از حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی و ظہر
اسکے مطالعہ سے ہر شخص کو یقین آجائے کہ دنیا میں سچا اور
نجات دلانے والا مذہب صرف اسلام ہے قیمت ۱۰
العقل والنقل :- اسکے دیکھنے سے آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ اسلام
تعلیقات عقل سلیم اور نظرت کے بالکل موافق ہیں قیمت ۱۰
خوارق عادات :- معجزات پر عقلی بحث حضرت مولانا
شبیر احمد صاحب عثمانی کا قابل دیدہ رسالہ ہے قیمت ۱۰
الروح فی القرآن :- قرآن کی روشنی میں روح پر بحث ۲
از مولانا ابیہن کے باب بڑے پادری کی فاضلہ کی نے یہ
اسلام کو سچا اور حقیقت و حقاقت مذہب جان و قبول کر لیا
خاندان مولانا سے بڑے سخت لڑنے والے مظالم کے
بہ ثابت قدم نبی بڑے بڑے پادریوں نے جمع ہو کر
اس سے مناظرہ کیا جس میں حق کو نہایت روشن فتح ہوئی
ان واقعات کی دلچسپ تفصیل اور اس مناظرہ کی مکمل روداد
اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے قیمت مجلد ۱۰
نبوت محمدی کا عقلی ثبوت :- از مولانا سید
ابوالاعلیٰ مودودی - قیمت چار آنے ۱۰

دینی خرید کرنے والی کتابیں

حیات المسلمین :- از حضرت حکیم الامت مولانا خانوٹی حضرت
اپنی اس تالیف کے ذریعہ نبات ہر ملک خاصاً مبارک کرنے کے لئے
تبلیغ دین :- یہ حضرت امام غزالی کی کتاب اربعین کا تیس
اور باحدود ترجمہ ہے، شریعت و طریقت کا جوہر و حقیقت :-
مہنت کا عطر ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان فی الحقیقت انسان
بن سکتا ہے۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے ۱۰/-
خدا کی باتیں :- حدیث کے ذخیرہ میں جس قدر احادیث قدسیہ
ملتی ہیں ان سب کو عالم انجم اردو زبان میں اس کتاب میں جمع
کیا گیا ہے۔ قیمت ۸/- احادیث کا یہ مجموعہ ہے قیمت ۱۰/-

رسول کی باتیں :- اسلام کے
ضروری عقائد، توحید، رسالت
قیامت، عالم برزخ، عذاب قبر،
تقریب کتب آسمانی، ملائکہ ان تمام
ایمانی حقیقتوں کے متعلق رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا
سلیس اور مفہوم ترجمہ اس میں
کیا گیا ہے۔ قیمت ہر دو حصہ ۱۰/-
جنت کی بچی :- اس کتاب میں
۱۲۳۵ ایسی حدیثوں کا سلیس اور
عام فہم ترجمہ کیا گیا ہے جن میں
خاص خاص اعمال پر جنت کی
خوشخبری دی گئی ہے گویا ترغیبی
احادیث کا مکمل مجموعہ ہے۔ قیمت ۱۰/-

دنیا کا کھٹکا :- اس میں ۸۰۸ ایسی حدیثیں آسان
اردو میں جمع کی گئی ہیں جن میں برے اعمال کرنا والوں کو
جہنم کا خوف دیا گیا ہے۔ قیمت ایک روپیہ چار آنے ۱۰/-
صلوٰۃ و سلام :- (از مولانا محمد سعید صاحب دہلوی)
دو دو سلام کے فضائل کے متعلق جس قدر احادیث مروی
ہیں عام فہم اردو زبان میں ان سب کو اس میں جمع کیا گیا ہے
امثال الاقوال :- ائمہ شریعت و طریقت کے نہایت مؤثر
حالات و ارشادات قیمت حصہ اول ۶/- حصہ دوم ۸/-

”زاد سفر“

اردو زبان میں احادیث نبویہ کا مستند مجموعہ جو اخلاق و
اعمال اور تہذیب و معاشرت، بلکہ زندگی کے تمام انفرک
و اجتماعی معاملات میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کافی رہانی
ہے۔ یہ حقیقت شہور محدث امام نووی متوفی ۷۶۷ھ کی
کی مستند کتاب ”ریاض الصالحین“ کا سلیس اردو زبان
میں ترجمہ ہے۔ حسب ضرورت حواشی میں مطالب کی مزید
توضیح بھی کر دی گئی ہے۔ ریاض الصالحین مسلم طور پر احادیث
نبویہ کا بہترین اور نہایت جامع انتخاب اور اضافہ کے لحاظ
سے یہ ترجمہ بالکل اصل کے قائل مقام ہے اور ایک خصوصیت
یہ بھی ہے کہ ایک ہی علم دینی ہیں کے قلم سے ہے شروع میں
مولانا سید سلیمان ندوی کا مقدمہ ہے۔ قیمت ۱۰/-

نصائح شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد کریم صاحب
فضائل نماز :- قرآن و حدیث سے نماز کی فضیلت اور جماعت
اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت کا بیان اس
کتاب کا خاص موضوع ہے پھر اس سلسلہ میں بزرگان دین
کے بہت سے سبق آموز واقعات بھی لکھے گئے ہیں جو دل پر
بڑا اثر کرتے ہیں۔ قیمت صرف دس آنے ۱۰/-
فضائل رمضان :- اپنے موضوع پر نہایت جامع اور مؤثر
رسالہ ہے۔ قیمت صرف آٹھ آنے ۸/-
فضائل قرآن :- قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے فضائل و
برکات کے بیان میں جو احادیث
ارد ہوئی ہیں یہ ان کا نہایت
مؤثر مجموعہ ہے۔ قیمت ۱۰/-

فضائل ذکر :- آیات و احادیث
سے ذکر اللہ کے فضائل و برکات
اور ان کی تاثیرات کے بیان میں
اردو زبان میں غالباً پہلی جامع
اور مفصل کتاب ہے قیمت ۱۰/-
فضائل تبلیغ :- تبلیغ کی فضیلت
اور اہمیت کے بارے میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو
اس میں جمع کیا گیا ہے۔ نیز تبلیغ
کے اصول و آداب کے متعلق بھی
تجاہل دین پر آیات و احادیث سے قلم کی گئی ہیں۔ قیمت ۸/-
حکایات صحابہ :- صحابہ کرام (مردوں، عورتوں اور
بچوں کے دینی حالات، ایمانی طاقت، ذوق عبادت و یاد
آخرت، اللہ و رسول کی محبت، باہمی ہمدردی و غمخواری
اور راہ خدا میں جانی و مالی قربانیوں کے نہایت مؤثر اور
دلورہ انگیز سبکدوش واقعات و تاریخ اسلام کے بہاروں
صفحات سے منتخب کر کے اس کتاب میں جمع کر دیئے گئے ہیں۔
الاعتدال :- اس زمانہ میں سیاسی اختلاف کی بنا پر جو بیخود
ہو رہی ہیں، ہماری نظر کتاب ہے۔ قیمت ۱۰/-

کتاب کی قیمت ۱۰/-

نہایت مفید اور قابل مطالعہ چند کتابیں

قرآن اور سیرت سازی

از ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب
استاذ اعلیٰ شعبہ فلسفہ
عثمانیہ یونیورسٹی دکن۔ نزول قرآن کی اصلی غایت تزکیہ نفس اور فطری اصولوں پر انسانی سیرت کی تعمیر ہے یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ آپ کس طرح قرآن مجید کی روشنی میں اپنی سیرت کی تعمیر کریں مضامین کی افادیت کے علاوہ طرز بیان کی دلکشی اور تاثر ایک مستقل جادو ہے قیمت مجلد ہے

اسلامی تقاریب

اردو زبان میں اپنی نوعیت کی غالباً پہلی کتاب ہے جس میں سال ہجری کی تمام اسلامی تقریروں عیدین، میلاد النبی، مبعوث النبی، شبِ برات، شبِ قدر، یومِ جمعہ، یومِ شہادت حسین، اور خلفائے راشدین اور شاہسیر بزرگانِ دین کے ایام وفات پر مشاہیر اہل قلم مثلاً مولانا آزاد، علامہ اقبال، مولانا مودودی، مولانا گیلانی وغیرہ کے ۲۵ مضامین جمع کر دیے گئے ہیں۔ سوا تین سو صفحات۔ قیمت مجلد ہے

سیرت قرآن

خصوصاً جدید تعلیمی طبقہ کو قرآن مجید سے قریب اور اس کے فلسفہ تعلیم سے آشنا کرنے کے لئے نہایت اچھی کتاب ہے۔ اصل کتاب انگریزی میں تھی یہ اس کا ترجمہ ہے۔ غیر

کائنات وحانی

ادمولنا سید مناظر آہن گیلانی۔ اس کے دیکھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید جو نظام ایک کتاب ہے حقیقت وہ روحانی کائنات ہے جو انسانی روح کی تمام ضرورتوں کی تکمیل ہے۔ کتابت و طباعت و تزیین

عہد نبوی کے جنگ

از ڈاکٹر حمید الدین صاحب و فیض عثمانیہ یونیورسٹی
عہد نبوی میں جو غزوات ہوئے اس کتاب میں ان کے عمل و وقوع کے متعلق جزئیاتی اور تاریخی معلومات کی بڑی حقیقت سے فراہم کیا گیا ہے نیز چند مقامات کے نوٹ بھی دیے گئے ہیں۔ بہت ہی فاضلانہ کتاب ہے۔ قیمت مجلد ہے

مواقبال

از ڈاکٹر میر ولی الدین بنی ایچ ڈی اقبال نے دنیا اور پہلائی دنیا کو جو پیغام دیا ہے اس کتاب میں چڑی خوش اسلوبی سے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ خصوصاً نوجوان مسلمانوں کے لیے صحیفہ ہدایت اور پیغام زندگی ہے۔ قیمت مجلد ہے

کتاب سہ ماہیہ اہل نظر

کتاب سہ ماہیہ تورات و انجیل وغیرہ پر اس کتاب میں نہایت محققانہ علمی اور تاریخی بحث

کر کے ثابت کیا گیا ہے کہ موجودہ حالت میں یہ کتاب کسی طرح بھی قابلِ اعتماد نہیں ہے نیز پیغمبر اسلام کے متعلق جو شینگویں اس کے ان کتابوں میں موجود ہیں ان پر بھی نہایت نفیس بحث کی گئی ہے اپنے موضوع میں بے نظیر کتاب ہے۔ قیمت مجلد ہے

نصرت الحدیث

انکار حدیث کی بلاؤں تعلیم یافتہ طبقے میں عموماً پھیلی ہوئی ہے اور اس کے علیرہ احادیث نبویہ کے متعلق نہایت وسیع پیمانے پر طحانہ شبہات کی اشاعت کر رہے ہیں۔ نصرت الحدیث میں ان تمام شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ قیمت ایک روپیہ بارہ آنے

حقیقت نفاق

اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ دین کی وسیع اصطلاح میں نفاق کس حالت کا نام

اور آج کل مسلمانوں کی زندگی پر اس کا غصہ کتنا غالب ہے اور کس طرح اپنے کو اس سے پاک کیا جاسکتا ہے قیمت مجلد ہے

محرکہ اسلام و جاہلیت

اسلام اور جاہلیت میں کیا بنیادی فرق ہے اور ان کے

اصول و فروع میں کس طرح کا تضاد ہے؟ اس موضوع پر یہ ایک بڑے عمدے کے لائق مقالہ ہے۔ قیمت مجلد ہے

الشیعہ الاسلام

کافرین اور فاسقوں ناجرول کے ساتھ تشبیہ و تمثیل پر اردو میں پہلی

محققانہ فاضلانہ کتاب ہے پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ جیسے لباس کی بحث نہایت مفصل اور مکمل ہے قیمت ۱۲

جواہر العلوم

اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جدید

تحقیقات و التشافات نے قرآن مجید کی صداقتوں کو کس قدر آشکار کیا ہے، جدید فلسفہ کے ماہر اور

عصر حاضر کے مشہور مفسر قرآن علامہ طنطاوی مصری کی فاضلانہ کتاب ”جواہر العلوم عربی“ کا یہ اردو ترجمہ ہے جو بڑی قابلیت سے لکھا گیا ہے۔ کاغذ طباعت

وغیرہ نہایت اعلیٰ۔ قیمت ڈھائی روپیہ

چند مفید تاریخی تنقیدی اور اصلاحی کتابیں

مسلمانوں کے تنزل سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا

لازمی مولانا یونس علی ندوی ()
اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کے برسرِ اقتدار آنے سے پوری دنیا میں کس طرح روحانیت اور ایمان داری غالب ہو گئی تھی اور تمام اقوام عالم کے اخلاق و افکار اور تہذیب و تمدن پر کتنا اچھا اثر پڑا تھا۔ اور پھر مسلمانوں کے زوال اور یورپین اقوام کے برسرِ اقتدار آنے سے دنیا کی تہذیب اور اخلاق و رجحانات پر کیا اثر پڑا ہے اور انسانوں پر مادیت و جبرائیت کس قدر غالب آتی جا رہی ہے۔ اور اب مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ بلاشبہ یہ تصنیف اس طرح کی کتابوں میں سے ہے جو قوموں میں بڑے بڑے انقلاب کی بنیادیں بن جاتی ہیں۔ قیمت مجلد صرف تین روپے۔

ہندستان کی پہلی اسلامی تحریک

حضرت سید احمد شہید کی تحریک تجدید و جہاد کے متعلق عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مشہور بالاکوٹ ریاس کا خاتمہ ہو گیا تھا حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اس کے بنی قریباً ۱۵ برس تک احمد کے کچھ صادق بندے اس علم کو بلند کئے رہے اور ہندوستان کے اندر اسی کے باہر اسی نجد سے کچھ اخلاقیات الحق کی راہ میں سب جان کی بازیاب لگاتے رہے۔ اس پورے سلسلہ جہاد کی مستند تفصیل پہلی مرتبہ اس کتاب میں مرتب ہو کر پیش ہوئی ہے۔ قیمت مجلد محمد بن عبد الوہاب (نجدی) اصحاب نجد کے اس مظلوم اور بنام مصلح کو اس کے سیاسی دشمنوں نے اس قدر پر فریب طریقوں سے بدنام کیا ہے کہ اس کی اصل اصلاحی دعوت اور حقیقی کارناموں کو وہ لگ بھی نہیں جانتے جو اس سے عناد نہیں رکھتے ہیں اور وہ ان میں پہلی حقارت تصنیف جو جس میں مستند تاریخی شہادتوں سے نجد کی اس دعوت اصلاح کو اسکی اصلی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔

بچوں کی قصص الانبیاء

بچوں کی بھلی بھالی زبان میں انبیاء علیہم السلام کے قصے اور صرف وہی واقعات جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، بچوں کے ذہن کو ایمانی اور اسلامی ذہن بنانے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ فی الحال چار حصے تیار ہوئے ہیں حضرت فیض محمد حضرت جوڈ محمد حضرت صاحب محمد حضرت ابراہیم محمد صحابہ کرام اور بزرگان دین

بچوں کو کم علم عورتوں، معمولی پڑھے لکھے مردوں کو صحابہ کرام اور بزرگان دین سے واقف کرنے اور ان میں اچھے دینی جذبات پیدا کرنے کیلئے رسائل ذیل مطالعہ کرائیے جن کی زبان آسان اور طرز بیان نہایت دلچسپ ہے اور جو خاص اسے ہی لڑکوں کے لیے لکھے گئے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ ۴، حضرت بلال ۴، حضرت ابو عبیدہ ۴، حضرت زبیر ۵، حضرت عبداللہ بن عباس ۴، حضرت سلمان فارسی ۴، حضرت عبداللہ بن عباس ۴، حضرت عمار بن خطاب ۴، حضرت عمار بن خطاب ۴، حضرت عمار بن خطاب ۴

اشاعت اسلام

ملقب بہ دنیا میں سلام کیوں کر پھیلا یہ کتاب اپنی مقبولیت اور شہرت کے لحاظ سے تعارف سے بے نیاز ہے۔ غرض سے نایاب بھی حال ہی میں عہد کا غازی وید دزیب طبع ہوئی ہے سے تقاریر مولانا احمد سعید صاحب کی ۱۲ تقریریں اخبارات کے پرے فائلوں سے حاصل کر کے اس مجموعہ میں جمع کی گئی ہیں فی الحقیقت لکھی ہوئی کتاب چند تقریروں کے عنوان پر ہیں۔ تصنیف وستان کی غلامی عارضی صلح مسائل حاضرہ پر تبصرہ کریوں کا لائحہ چھوڑنے و صورت اسلامی کا پرچم منظرہ بھوک بھرتال محمد علی ہمارا تھا اور ہم محمد علی کے ہیں۔ قیمت مجلد

مضامین۔ یہ مولانا مونس کے دلچسپ اصلاحی مضامین کا مجموعہ ہے یہ بھی پانے اخبارات کے فائلوں میں کیا گیا ہے قابل مطالعہ ہو قیمت مجلد ۴ کو تہ النصیح بہ گھر میں پڑھے جائیکے قابل ذہنی نذیر اور حسب دہلوی مرحوم کی مشہور اصلاحی کتاب جس کا ہر صفحہ دنیا کی بے ثباتی کا مرقع اور آخرت کو یاد دلانے والا ہے قیمت ۴

نالیفات	مطبوعات	عربی زبان کو	کتاب و شیعہ
مولانا عبداللہ علی مودودی	ندوۃ المصنفین دہلی	آسان کرنے کی کامیاب کوشش	از مولانا عبد الشکر صاحب
رسالہ دینیات	قصص القرآن جلد اول	روک سمجھا کرتے تھے کہ عربی زبان	مقدمہ تفسیر آیہ خلافت
اسلامی عبادت پر ایک نظر	قصص القرآن جلد دوم	میں دوسریں حاصل کر لیجئے ۸۔ ۹	تفسیر آیہ استخلاف
قرآن کی چابکدازی صفا میں	تفسیر القرآن جلد سوم	درکار ہیں لیکن جدید تفسیر نے بتلایا	تکلیف
تفسیر میں	قصص القرآن جلد چہارم	ہے کہ صرف مہینہ دو مہینے کی	تعالیم میں
مسئلہ قومیت	نفاذ القرآن جلد اول ہے جلد دوم	عزت سے آیا کہ عربی کی اتنی عظمت	مہابہ
مسئلہ جبر و قدر	نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم	ہو سکتی ہے کہ آپ قرآن د	میراث ارض
سیاسی کشمکش اول	خلافت راشدہ	حدیث سمجھ کر پڑھ سکیں ذیل کی کتابیں	اظہار دین
سیاسی کشمکش دوم	خلافت بنی امیہ	اس سلسلہ میں آپ کی کافی رہنمائی	آیات فکر و عاقل
اسلام اور جاہلیت	اخلاق و فلسفہ اخلاق	کہیں گی بہت تھوڑی مدت میں	آیہ تبلیغ
دین حق	اسلام میں غلامی کی حقیقت	عربی زبان سکھا دینے کا یہ مکمل	آیات امامت
راہ عمل	غلامان اسلام	نصاب ہے جو حال ہی میں مرتب	ذمت منافقین
سلامتی کا راستہ	دینی الہی کا فہم قرآن	کیا گیا ہے بہت سے لوگ اس کا	مع مہاجرین
ایک اہم استفتاء	قرآن اور تصوف	کامیاب بن رہے ہیں	آیہ رضوان
انسان کا معاشی مسئلہ	تعلیم اسلام اور بی اقوام	عربی کے دل سب سے	آیات حفاظت قرآن
نشان راہ	مسئلہ انور کا نظام تعلیم و تربیت	یہ کتاب دس سو فی ختم ہو جاتی	آیات تقسیم فے
نیا نظام تعلیم	کامل ہے دو جلد قیمت	ہے اس کے بعد آپ	آیات متفرقہ
اسلامی حکومت کس طرح	اسلام کا نظام حکومت	قرآن مجید کی پہلی کتاب	تنبیہ الحاکمین
قائم ہوتی ہے	اسلام کا اقتصادی نظام	شروع کر دیں بعد ازاں	اول من المائتین
اسلام کا نظریہ سیاسی	مسلمانوں کا عروج و زوال	قرآن مجید کی دوسری کتاب	ثانی من المائتین
جہاد فی سبیل اللہ	ہندوستان پر قانون و تربیت	پڑھ لیں اور مطالعہ اور مشق	ثالث من المائتین
اسلام کا نظریہ سیاسی اور	کافرانہ قیمت چاہئے	و غیرہ کے لیے جو ہدایات ان	رابع من المائتین
فلاح عالم	بین الاقوامی سیاسی تعلیمات	دونوں کتابوں میں لکھی ہوئی	خامس من المائتین
لہار اور اسلام	شہنشاہیت	یہ ان پر عمل کریں اس دور	ابو الامہ کی تعلیم
دینی زوال	خارج انقلاب دس	میں کتب دین اپنے مطالعہ	تذیر الامم
ہندوستان کی پہلی	سرفاہ	میں رکھیں	فتح مبین ۴ ذریعہ ابن
اسلامی تحریک	مولانا ابوالکلام آزاد	قرین الدوس حصہ اول	نہریت ایدہر صلاح
نور بن عبد الوہاب	تنقید و تبصرہ کی نگاہ میں	قرین الدوس حصہ دوم	معجزۃ القرآن
(نجدی)	مشہور صاحب قلم ایدہر بزمی	القصص الشہیرہ	قائدان حسین کی خانہ تلاشی
حقیقت شرک	ایم اے کے قلم سے قیمت جلد	اس کے علاوہ ہمارے یہاں عربی	ذبح المجادل عن آیہ المہابہ
ضبط و رادیت		کی دیگر کتب بھی دستیاب کی ہیں	از مولانا حبیب الرحمن اعظمی

زمانہ قریب کے حضرات اکابر علماء و مشائخ کی تصنیفات

تصانیف حضرت شاہ ولی اللہ	بعض تصانیف حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رح	تنبیہات و نصیحت حضرت کا
مصطفیٰ مصویٰ کامل ۷۵	تالیفات اشرفیہ ۸	تنبیہات و نصیحت حضرت کا ۳
ترجمہ عقیدہ مجیدہ مع متن ۱۲	احکام التعلی ۳	تصانیف میاں صفحہ بن بھائی ۳
انتخاب فی سلاسل اولیاء اللہ ۷	تسلیم الدین ۷	الجواب المتین ۵
انفاس العارفین فارسی ۷	اصلاح الرسوم ۷	نبات میاں (العالمات) ۶
القول الجمیل عربی ۷	صفائی معاملات ۷	حیات خضرہ مولوی معنوی ۶
مرواع شرح حزب البحر ۱۲	مناجات مقبول مجلد ۱۲	علم الاولین قیمت ۲
شرح تراجم ابواب صحیح بخاری ۷	السنۃ الجلیہ و احوال ۱۲	رحمۃ رفیعان ۱۰
فیوض الحرمین ۷	مشائخ چشتیہ ۷	دست غیب ۲
تقریبات الیہ کامل نایاب ۷	الانتقابات المفیدہ ۹	غواب شریعہ ۲
انفادات شاہ ولی اللہ ۷	جمال القرآن محشی ۳	چہل حدیث ۷
کرامات عزیز تہذکرہ شاہ ۷	زاد السجیدہ نبی کریم پروردگار ۷	مفیدہ لارشین ۷
عبد العزیز صاحب رح ۱۳	کے فضائل اور اس کے متعلق ۷	ظہور المسلمین ۷
نصائح حضرت حاجی لداؤ اللہ صاحب رح ۷	و دیگر ضروری باتیں ۳	فرحۃ الصائغین ۳
ہنیاء القلوب فارسی ۸	تصد السبیل مہینہ حاسہ جلدی ۷	القول المتین ۲
ترجمہ اردو ہنیاء القلوب ۱۲	گویا تصوف کا غطر ہے ۳	تبیہ صدوق ۱۱
غذائے روح ۱۲	تبیل تصد السبیل ۷	ناقابل عقبار و زیات ۲
جہاد اکبر ۲	العرف فی تحقیق التصوف ۱	گلزار سنت ۲
درد نامہ غمناک منظوم ۱	آئینہ تربیت تھانوی کی جلیل القدر ۷	تصانیف مولانا محمد رفیع صاحب ۷
گلزار معرفت ۳	اصلاحی کتاب ترویج السالک ۷	دعا بعد نماز ۳
ارشاد مرثیہ مفت مسلمہ ۳	کا خلاصہ ۶	آداب المذاہب ۳
تصانیف حضرت مولانا محمد رفیع صاحب ۷	القول العلیب پروردگار کے ۷	آداب المذاہب ۳
تقریر و پس ۷	پیشہ تحقیقی رسالہ ۲	آداب الشیخ و المرید ۳
حجۃ الاسلام ۸	انتقاد فی التعلیم و الاجتہاد ۷	مرتبہ اسلامی کی حقیقت ۸
آب حیات ۷	تعلیم عدم تعلیم کی بحث میں یہ ۷	کفر و اسلام کی حقیقت ۷
گفتگو کے نام پہ ۳	حقائق اور مضامین رسالہ ۷	بعض تفصیل مسالہ تفصیل ۳
سراخ حضرت مولانا محمد رفیع صاحب ۳	الاتحاد فی الخادۃ حرف خدا کی ۷	پروردگار کے فضائل ۱
الابواب التراجم از شیخ الہندی ۸	تحقیق میں قابل قدر رسالہ ۳	درس عبرت ۳
	القول البدیع دیہان میں جمع ۷	بید الشیطان عند موت الارواح ۲
	مسئلہ پر محققانہ رسالہ ۲	مقام و نبی کے مسائل ۱

مکتبہ افتخار بریلی کی مطبوعات

کلمہ طیبہ (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تشریح) ۵
 نماز کی عظمت و اہمیت اور اس کی حقیقت ۱۲
 انبیاء الخاتم (از مولانا سید مناظر حسن گیلانی) جلد ۱ ۱۲
 الہدیین الفہم (از مولانا گیلانی) کاغذ قسم اول ۱۲
 حکمت ولی اللہی حضرت شاہ ولی اللہ کی علمی خصوصیات ۱۲
 مولانا عبید اللہ سندھی کا بلند پایہ مقالہ جو شاہ ۵
 ولی اللہ غبر میں بھی شائع ہوا تھا۔ قیمت ۸
 منصب تجدید کی حقیقت موضوع پر مولانا ابوالاعلیٰ ۸
 مودودی کا نفیس اور پر از معلومات مقالہ جو شاہ ولی اللہ ۵
 غبر میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ قیمت آٹھ آنے ۸
 خطبات مہلبی۔ مدیر الفرقان کی آٹھ تقریریں۔ ۵
 تذکرہ دین اصول فقہ ملاز قاضی بوہار الحسن دہلوی عثمانیہ افواج ۵
 فقہ کی تاریخ اور اسکے ممتاز مصنفین اور انکی تصانیف پر تبصرہ ۵
 آداب کا موضوع ہے عجیب و غریب فاضلہ تصنیف ہے ۵
 تحقیق مسئلہ ایصال ثواب (از مدیر الفرقان) مردوں کو ۵
 زندوں کے دعا و استغفار اور ایصال ثواب سے نفع پہنچنے ۵
 کے ثبوت میں قابل دید علمی و تحقیقی رسالہ ہے۔ ۶
 اسلام اور نظام سرمایہ دار کی قیمت ۸
 جدید قسطنطنیہ اور علمائے کرام۔ قیمت تین آنے ۳
 نذر اور خطبہ کی زبان (از مدیر افتخار) ۳
 فقہ و فتنہ تصنیف کے خلاف حضرت مجدد الف ثانی کا جہاد ۴
 تعزیر داری وغیرہ مہرم سنی نقطہ نظر سے قیمت ۴

حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت ۵
 جدید ایڈیشن (زیر طبع) قیمت دو روپیہ آٹھ آنے ۱۲
 میری زندگی کے تجربے (از مدیر الفرقان) ۶
 نصرت دین اصلاح مسلمانین کی ایک کوشش ۸
 دعوت احیاء دین ۵ تحریک پاکستان (نظم) ۳
 تبلیغی جماعتوں کو ضروری مشورے۔ ۲
 بوارق الغیب حصہ اول کاغذ سفید چمکا۔ ۱۲
 حصہ دوم کاغذ سفید چمکا۔ قیمت ۵
 حصہ دوم کاغذ سفید چمکا۔ قیمت ۱۲
 شائع حقیقی کاغذ چمکا قیمت چار آنے ۴
 کاغذ سفید قیمت تین آنے ۳
 اسماعان النظر فی اذان التبر۔ قیمت تین آنے ۳
 احکام اللہ لا اولیاء للہ و تفسیر ما اکلنا من الخیر اللہ ۳
 نتیجہ اور دسویں وغیرہ کا شرعی حکم۔ قیمت ۵
 حضرت مجدد الف ثانی اور زمانہ حال کے اہل بدعت ۴
 مسئلہ حیات النبی کی اصل حقیقت قیمت ۸
 خاکسار تحریک کیوں قابل قبول نہیں ۳
 عدم کھیل و کھیل کے دنیا سے ناپید ہونے کا ثبوت ۴
 مباحثہ سماج بریلی ۱۲ تا ۱۳ اور الہام وید کے ۵
 موضوع پر ایک قابل دید ضخیمہ مناظرہ۔ قیمت ۴
 روداد مناظرہ بریلی مع ضمیمہ کاغذ سفید چمکا۔ کاغذ معمولی ۶
 مسئلہ علم غیب پر فیصلہ کن مناظرہ قسم اول ۱۲
 روداد مناظرہ کیا قیمت ۸ کو الف مہلبی قیمت ۳

مکتبہ افتخار بریلی میں

مطبوعات جماعت اسلامی نیزند وۃ المصنفین دہلی مکتبہ اسلام ٹخنو اور مجلس علمی ذہابیل اور دوسرے مشہور دینی اداروں کی عمدہ اور مفید مطبوعات کے مہیا کرنے کا خاص ہتمام ہے۔

(ضروری نوٹ) نمائش کے ساتھ اپنا پورے صارفہ شخطیکے نیز پوس روپیہ یا زیادہ کی نمائش کے ہمراہ کم از کم دوپے پیشگی ضروری ہے (ناظم المکتبہ)

مکتبہ افتخار بریلی

”کلیطہ“

کَلَامُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

کی ایمان افروز تشریح

اس مختصر میں کلہ طیبہ کے دوزخ (توحید الہی اور

رسالت محمدی) کی نہایت محققانہ اور ہر انگیز تشریح و توضیح یکجہ ایسے انداز میں کی گئی ہے کہ مطالعہ کے وقت ایمان تازہ اور قلب اور عقول سے محو رہ جاتا ہے اور بسا اوقات آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ انشاء اللہ اس کو پڑھ کر اپنے ایمان و یقین میں بڑی بھی کھلی ترقی محسوس کریں گے۔ قیمت ۵

الدین القیم

(مصنف)

(مولنا سید مناظر حسن گیلانی)

دین کے نہات اور ان

مشکل مسائل پر جنہیں آج نا فہمی سے مشکل سمجھا جاتا ہے حضرت مصنف نے ایسے اچھوتے فلسفیانہ انداز میں روشنی ڈالی ہے کہ خود منکر دل اور مشکل کہنے والوں ہی کی عقلوں پر ہمیشی آنے لگتی ہے۔ ظاہری خاک سے کتاب اگرچہ بہت بڑی نہیں ہے۔ لیکن ملاحظہ فرمائیے کہ بعد آپ اندازہ فرمائیں گے کہ مصنف نے اس چھوٹے سے کوزہ میں کتنے وسیع سمندر میں کونہ بند کرنے کی کوشش کی ہے اور عقائد کے ساتھ تصوف کے بھی کتنے اہم اور وقت مسائل کو اس کتاب میں حل کر دیا گیا ہے۔ کاغذ عمدہ قیمت ۵

”نمسا“

کی عظمت اہمیت اور اس کی حقیقت

نماز کے موضوع پر کم از کم اردو زبان میں اپنی شان کی یہ پہلی تالیف ہے جس کے تعلق بجا طبع پر امید کی جاسکتی ہے کہ جو مسلمان اپنی غفلت اور بدعتی سے نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اگر اس کا مطالعہ کریں تو انشاء اللہ نماز پڑھنے لگیں گے اور جن کی نماز میں بے روح اور سہمی ہیں وہ اگر کبھی بھی اس رسالہ کو پڑھتے رہا کریں تو انشاء اللہ اپنی نمازوں کی کیفیت میں حیرت انگیز ترقی محسوس کریں گے۔ قیمت ۱۲

الدین القیم

(مصنف)

(مولنا سید مناظر حسن گیلانی)

اس عظیم النظیر کتاب میں

سیرت نبوی کے متعلق تہذیباً و سار سے چار سو عنوانات کے ماتحت بحث کی گئی۔ نہ جن میں سے تین سے زائد عنوانات کا تعلق ان جلیلہ نظریات سے ہے جن کی طرف سیرت کے باب میں اس سے پہلے غالباً کسی مولف سیرت نے توجہ نہیں کی۔ اس کتاب کو دیکھ کر ہر صاحب عقل و بصیرت انسان اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس زندگی ہی ان کی صداقت کی روشن ترین دلیل ہے جس کے بعد کسی دلیل و برہان کی قطعاً حاجت نہیں۔ قیمت ۱۲

میری زندگی کے تجربے

مدیر الفرقان مولانا محمد منظور نعمانی کی یہ دلچسپ نہایت سبق آموز مختصر آپ بیتی ہے جس میں بچپن اور ابتدائی تعلیم سے لے کر اپنی عمر کے چالیس سالوں سے ہونے تک کے اپنے نہایت کارآمد علمی و دینی نفسیاتی اور فطرتی تجربے لکھے ہیں۔ ان میں قرآن و حدیث کی سودا غاوس والا مجموعہ بھی شامل ہے۔ قیمت ۵

ندوین اصول فقہ

(از قاضی عبدالرحمن دین گیلانی)

فن اصول فقہ کی تاریخ اور اس کے ممتاز مصنفین اور ان کی تصانیف پر تبصرہ اس کتاب کا موضوع ہر عجیب و غریب فاضلہ تصنیف ہے قیمت ۵

سیرت نبوی کے متعلق تہذیباً و سار سے چار سو عنوانات کے ماتحت بحث کی گئی۔ نہ جن میں سے تین سے زائد عنوانات کا تعلق ان جلیلہ نظریات سے ہے جن کی طرف سیرت کے باب میں اس سے پہلے غالباً کسی مولف سیرت نے توجہ نہیں کی۔ اس کتاب کو دیکھ کر ہر صاحب عقل و بصیرت انسان اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس زندگی ہی ان کی صداقت کی روشن ترین دلیل ہے جس کے بعد کسی دلیل و برہان کی قطعاً حاجت نہیں۔ قیمت ۱۲

دینی انقلاب کا راستہ بنانیوالی چند کتابیں

نصرت دینی اصلاح مسلمانین کی ایک کوشش

(از جناب مولانا محمد منظور صاحب نعمانی نیرالافتخار بریلی)
حضرت محمد الیاس کی تبلیغی و اصلاحی تحریک کے مقاصد اور طریقہ کار کی توضیح میں بہ سب سے زیادہ مفصل اور جامع رسالہ ہے۔ اس میں تفصیل سے بتلایا گیا ہے کہ عہد نبوی سے اب تک امت میں کیا کیا اہم

تغییرات ہوئے ہیں اور مولانا مرحوم کی شریعہ زدہ اصلاحی دعوت دینی کا اصل مشاہدہ ہے کہ ان تغیرات کی اصلاح کر کے امت کے لیے جو کچھ ہو چکا ہے اور کچھ ہوئے تو فائدہ کو پھر اس حالت پر پہنچایا جائے جس حالت میں کمال ارفاق اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرائے عرب سے اس کو رخصت کیا تھا۔ اس نئی دعوت نے اہم پہلوؤں اور اس کی خصوصیات کو سمجھنے کے لئے اس رسالہ کا مطالعہ نہایت مفید اور ضروری ہے۔ قیمت (۸۰)

تحریک اہل اہل

از جناب سید عبدالرب صاحب صوفی بریلی

نوجوان حقیقت علما اقبال مرحوم کے طرز پر حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دینی دعوت اور تبلیغی و اصلاحی تحریک کی منطوقہ شریعہ اور علماء امت و صلوات اللہ علیہ کو بالخصوص علم اور ایمان کے لئے جدوجہد کی پر سوز دعوت۔ قیمت تین آنے ۳۰

ایک اہم دینی دعوت

(از جناب مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی)
اسی دینی دعوت کی توضیح میں یہ نہایت جامع اور مفید مقالہ ہے۔ بانی تحریک کے خیالات و دعائم کی اس میں نہایت اعلیٰ اور کامیاب ترجمانی کی گئی ہے۔ جاننا حضرت مرحوم

کے ملفوظات و مکتوبات کے اقتباسات بھی درج ہیں اس دینی دعوت کی روح کو سمجھنے کے لئے مولانا محمد منظور صاحب نعمانی کی کتاب نصرت دین کے مطالعہ کے بعد اس مقالہ کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ قیمت چھ آنے (۶۰)

دعوت اہل دین

یا
دینی انقلاب کی ایک جدوجہد

(از مولانا محمد منظور نعمانی نیرالافتخار)
اس میں بتایا گیا ہے کہ موجودہ مسلمان قوم ضروری درجہ کے دینی اوصاف

سے بھی کس قدر محروم ہو گئی ہے اور اس کی اصلاح اور دین کے احیاء کے لئے کیا طریقہ کار صحیح ہے مختصر ہونے کے باوجود نہایت بصیرت اور ذرا مفاد ہے۔

جدید ایڈیشن تقطیع خورد۔ قیمت پانچ آنے ۵۰

حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ

اور

ان کی دینی دعوت

(از سید مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی)

یہ کتاب داعی الی اللہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات ہے جس میں آپ کے بچپن سے وفات تک کے خاص حالات، خاندان، داخل نشوونما تعلیم و تربیت، سلوک و ترقیہ تکمیل باطن اور خصوصی صفات و امتیازات کے علاوہ آپ کی دینی دعوت اور اصلاحی تحریک کو بھی تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور بلاشبہ عصر حاضر کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ گہری دینی تحریک ہے اور جس میں جو دھریں صدیوں کی دینی انقلاب کا ایک قابل عمل لائحہ پیش کرتی ہے۔ جدید ایڈیشن جس میں بہت کافی اضافہ کیا گیا ہے ضخامت تقریباً ساڑھے تین سو صفحات۔ قیمت چار آنے (۴۰) (زیر طبع)

40

هُدًى لِلنَّاسِ بَيْنَ الْمُنَى وَالْفُرْقَانِ

9/8/47

الفُرْقَان

مُرْتَبَلًا

مَنْ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْهُ فَلَا يَكُنْ مِنَ الْغَاثِ

دَقِيقُ "الْفُرْقَانِ" كَوْنُهُ دُونَ الْكَهْنَةِ

مکتبہ اُفتان بریلی کی مطبوعات

کلمہ طیبہ (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تشریح) قیمت ۱
 نماز روزانہ کی غفلت و اہمیت اور اس کی حقیقت قیمت ۱
 البنی الخاتم (از مولانا سید برہنہ نظر حسن گیلانی) جلد ۱
 الدین الیقین (از مولانا گیلانی) کاغذ قسم اول ۵
 (از مولانا گیلانی) کاغذ قسم دوم ۵
 حاکم شری علی لدھی حضرت شاہ ولی اللہ کی علمی مصوہیات
 مرہون علی بن عبد بن کا بلند پایہ مقام جو شاہ ولی اللہ شہید
 بھی شائع ہو چکا تھا قیمت آٹھ آنے ۸
 منصف بختیاری کی حقیقت تجدید و احیاء دین کے موضوع
 پر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کا محسوس اور پر از مملو مقام
 بوشاہ ولی اللہ شہید میں بھی شائع ہو چکا ہے ۸
 خطبات ممبئی ۸ پر السرقان کی آٹھ تقریریں ۸
 تدوین اصول فقہ از قاضی عبدالرحمن (ایم اے عثمانیہ) فن
 ہول فقہ کی تاریخ اور اسکے ممتاز غین اور انکی تصانیف پر تبصرہ
 اس کتاب کا موضوع جو عجیب و غریب فاضلانہ تصنیف ہے ۸
 تحقیق مسئلہ ایضاً الشاہ (دبیر الفرقان) مرد و نیکو زندگی کا رہنما
 از ایضاً الشاہ نفع پہنچنے کے ثبوت پر قابل دید علمی و تحقیقی رسالہ ۶
 اسلام اور نظام سرمایہ داری ۸
 جدید تعلیم اور علمائے کرام قیمت تین آنہ ۳
 از ابو خلیل کی زبان (از ابو الفرقان) قیمت ۳
 فتنہ رفض و فضیلت و خلافت حضرت محمد الف ثانی کا جہاں ۳
 تشریح زاری وغیرہ سوم مجموع سنی نقطہ نظر سے ۴

حضرت مولانا محمد الیاس اور انکی دینی و دنیوی
 جدید ایڈیشن (از بریل) قیمت ۱
 میری زندگی کے تجزیہ (از ابو الفرقان) ۲
 نصرت دین صالح بین کی ایک کوشش ۸
 دہشت ایوانین ۵ ۵ تحریکات بیان (نظم) ۳
 تبلیغی جماعتوں کو ضروری مشورے ۲۰
 بوارق الغیب اول کاغذ سفید چکنا ۸ کاغذ سفید ۸
 ۵۰۰ دوم کاغذ سفید چکنا ۸ کاغذ سفید ۸
 شائع ہوتی کاغذ چکنا ۴ کاغذ سفید ۳
 امان النظری اذان القبر ۳
 احکام التذکرہ لکھنؤ و تفسیر احادیث لکھنؤ ۳
 تحبہ اور دوسری وغیرہ کا شرعی حکم ۳
 حضرت مجدد الف ثانی اور زمانہ حال اہل بیت ۳
 مساجد حیات البنی کی اصل حقیقت ۱۰
 خالصہ تحریک کیوں قابل قبول نہیں ۳
 عدم انجیل (اصل انجیل کے دینا سے نا پسید ہونے کا ثبوت) ۳
 مباحثہ سنی بریلی و تنازع اور الہام و بی کے موضوع
 پر ایک قابل دید سنجیدہ مناظرہ قیمت ۴
 رد او مناظرہ بریلی و ضمیمہ کاغذ سفید ۸ کاغذ سفید ۶
 مسئلہ علم طیب (جلد ۱) منظرہ قسم اول ۸ قسم دوم ۵
 رد او مناظرہ گاہ قیمت ۵ کو الف بیتی قیمت ۲

مکتبہ اُفتان بریلی میں

مطبوعات جماعت اسلامی نیز روزانہ مفت مکتبہ اسلام کتب خانہ علمی و انجیل اور
 دوسرے مشہور دینی اداروں کی عہدہ اور مفید مطبوعات مہیا کرنے کا خاص انتہام ہے۔
 (ضوری نوٹ) ذرا نش کے ساتھ اپنا پورا پورا صاف اور خوش خط لکھئے، نیز دس
 روپیہ یا زیادہ کی فرمائش کے ہمراہ کہ نام و دور پتہ پیشگی ضروری ہے۔
 ناظم الفرقان بریلی

ماہنامہ الفرقان لکھنؤ

جلد ۱۲ | بابۃ ماہ جمادی الاولیٰ جمادی الاخریٰ ۱۳۷۶ھ | نمبر ۵-۶

فہرست مضامین

۱	نگاہ ادیبین	مدیر	۲-۳
۲	کیا ابھی وقت نہیں آیا.....	مدیر	۴-۲۲
۳	ارشادات حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ	مرتبہ محمد منظور نعمانی	۲۳-۲۸
۴	مالِ دولت کے متعلق قرآن مجید کے احکام	مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی	۳۹-۵۰
۵	نماز اور خشوع	مولانا حافظ مجیب اللہ صاحب ندوی	۵۱-۶۴
۶	آداب گفتگو	مولانا محمد الیاس صاحب اصلاحی	۶۵-۷۶
۷	معارف الحدیث	مدیر	۷۷-۸۰

چند ضروری گزارشیں

- ۱۔ جیسا کہ گزشتہ رسالہ میں اطلاع دی جا چکی ہے رسالہ الفرقان کا صدر دفتر اور مکتبہ الفرقان بریلی سے لکھنؤ آگیا ہے لہذا اب جملہ خط و کتابت فرمائشات اور ترسیل زر وغیرہ کیلئے ذیل پتہ یاد رکھئے:-
دفتر الفرقان (یا مکتبہ الفرقان) گوئن روڈ۔ لکھنؤ
 - ۲۔ گزشتہ رسالہ کے اعلان میں طے سیماں قدر لکھنؤ لکھا گیا تھا اب اسے سنوخ سمجھئے (الفرقان کے لئے سفید پکنے کاغذ کے حاصل نہ ہو سکنے کی وجہ سے اب پھر مجبوراً اخباری کاغذ استعمال کیا جا رہا ہے ناظرین کرام اس میں ہم کو مجبور و معذور متصور فرمائیں۔
 - ۳۔ بنیاد بریلی کے کتابت و طباعت میں یہاں جو سہولتیں ہیں انکی بناء پر آئندہ قومی امید ہے کہ انشاء اللہ دہلی میں مہینے کے بعد سے رسالہ ہر مہینہ بہ پابندی وقت شائع ہوا کرے گا۔
 - ۴۔ جن حضرات کی خریداری اس پرچہ ختم ہوتی ہو یا جن کو وعدہ پر رسالہ جارہا ہے اس رسالہ کے ساتھ ان حضرات کی خدمت میں نئی آرڈر فارم بھی جائے گا، براہ کرم وہ اس وقت اپنا اپنا چندہ بہت جلد روانہ فرمادیں انتقال دفتر کی وجہ سے اس وقت ہماری مالی مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔
- ناظم دفتر الفرقان۔ گوئن روڈ لکھنؤ

محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے نامی پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ سے شائع کیا

حَمْدًا وَسَلَامًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہ اولیں

ہندوستان کا وہ سیاسی نزاع جس نے ادھر چند سال سے ملک کی فضا میں سخت تلاطم برپا کر رکھا تھا خدا کے کسی طرح اس کا فیصلہ ہو گیا اور ملک کی تقسیم کا اصول تسلیم کر لیا گیا، اب ہندوستان دو حصوں میں بٹ جائیگا ایک چھوٹا سا حصہ پاکستان بن جائے گا، جہاں حکومت میں مسلمانوں کا اقتدار ہو گا اور باقی حصوں میں ہندو اکثریت کا اقتدار رہے گا، اس وقت پاکستانی علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کی تعداد پانچ کروڑ سے کچھ اوپر ہے اور اس سے کچھ ہی کم وہ ہندوستان کے غیر پاکستانی علاقوں میں ہیں۔ اس تقسیم کے مفاد و مضار کی تفصیلات سے قطع نظر اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت ملک کی تقسیم اور قیام پاکستان ہی کے حق میں تھی اور اگرچہ پنجاب، بنگال کی تقسیم کی وجہ سے ان کی مانگ اور امید و آرزو کے لحاظ سے ناقص اور کنا پٹا رہی پاکستان بنا مگر بہر حال وہ بن گیا، اور پاکستان کا مطالبہ کرنے والی مسلم اکثریت نے اس فیصلہ کو اپنی فتح ہی سمجھا اور ہم بھی اس میں اس کو فتحیاب ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر قیام پاکستان کا مقصد منہا صاف یہی ہو کہ مسلم اکثریت والے علاقوں کے مسلمانوں کو ہندوؤں کے سیاسی و اقتصادی غلبہ سے نجات حاصل ہو جائے اور ان کی ایک ایسی قومی حکومت قائم ہو جائے جس کے زیر سایہ وہ دوسری ہی آزادانہ مادی ترقیاں کر سکیں جیسی کہ دنیا کی دوسری خود مختار قومیں کر رہی ہیں تو ہمیں اس حقیقت کے اظہار میں کوئی ہک نہیں کہ ایک سچے مسلمان کے لئے دین و ایمان کے نقطہ نظر سے اس میں کوئی بڑی خوشی کی بات نہیں ہے۔

خدا پرستوں اور سچے اسلام پرستی ایمان دہین رکھنے والوں کے نزدیک اصل اور سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس حکومت (پاکستان) کا اور اس کے چلانے والوں کا رویہ اللہ و رسول اور ان کی ہدایت و تعلیمات کے بارے میں کیا ہوگا؟ آیا وہ مقصد حکومت اور طرز حکومت میں ترکی و ایران وغیرہ کی طرح یورپ و امریکہ کی تقلید کریں گے اور ان ہی خدا ناکہ شناس قوموں سے روشنی حاصل کریں گے یا اسلام کو صحیح ترین اور صالح ترین نظام زندگی یقین کرتے ہوئے اور اللہ کے احکام کی ازلی ابدی اقت

ایمان رکھتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے اسوۂ حسنہ سے روشنی پھیل کریں گے۔
 افسوس! زمانہ کے پھرے ہوئے حالات اور قوم کے بگڑے ہوئے مزاج اور اسلام کی
 حقیقت اور اس کے تقاضوں سے عام قوم کی نادانیت، بالخصوص اُس کے زعماء و قائدین کی
 حالت کو دیکھتے ہوئے اس امید کے لئے کوئی گنجائش نہیں معلوم ہوتی۔

ہاں مایوسی کی اسی شب تاریک میں روشنی کی ایک جھلک بھی ہے۔ اس وقت
 ہندوستان میں امت کی عام دینی اصلاح اور دعوت اسلام کے ایجاد کی جو کوششیں مختلف
 شکلوں میں ہو رہی ہیں اگر ان کے مخلص کارکن اور دوسرے عام دیندار اور دین کا درد
 رکھنے والے مسلمان صورت حال کو صحیح طور سے سمجھ لیں اور عوام مسلمانوں کی دینی اصلاح
 تربیت اور ان میں صحیح اسلامی روح پیدا کرنے کے لئے محض لوجہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی
 جاں فردشانہ کوششیں کریں، جیسا کہ اس مقصد کا حق ہے تو ہوا کا رخ انشاء اللہ تعالیٰ
 پھر سکتا ہے، یہ زمانہ بادشاہی کا نہیں ہے بلکہ عوامی طاقت کا دور ہے۔

بلکہ ہندو اکثریت کے علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کی مشکلات کا حل بھی صرف
 یہی ہے کہ ان کو سچا مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے، مسلمان اگر سچے اور سیرت پر
 کردار کے مسلمان بن جائیں تو یقیناً دشمنوں کی دشمنی محبت و عقیدہ سے بدل جائے
 اور دوسرے ان کو اپنے واسطے ذریعہ برکت سمجھنے لگیں، اور اگر کسی ملک کی شریر فطرتیں
 صالح اور راست بازا ایمان والوں کے ساتھ کبھی بدی سے پیش آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی
 نصرت اپنا کام کرے گی۔

افسوس! ہم نے اسلام کو اور اسلام کے ساتھ اللہ کے معاملہ کو ابھی سمجھا ہی نہیں
 اگر ہم سچے مسلمان ہو جائیں تو بیسویں صدی کی خدا نا شناس دنیا بھی ”معجزات“
 دیکھ سکتی ہے۔ **فَإِنَّكُمْ لَا غَلْوَانَ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ**

کیا ابھی وقت نہیں آیا

کہ مسلمان اپنے طریق کار پر از سر نو غور کریں

ہندوستان کی سیاست جس رُخ پر نہایت تیز رفتاری سے جا رہی ہے اور اس سے جو نئے نئے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور اس ملک کے بالخصوص مسلم اقلیت والے صوبوں میں مسلمانوں کا مسئلہ جس قدر نازک اور ان کا مستقبل جس قدر بھیانک ہوتا جا رہا ہے اس سے ہر باخبر اور صاحب فہم و فکر مسلمان کسی نہ کسی درجہ میں پریشان ہے اور مسلمانوں کے قومی مسائل سے تعلق رکھنے والی مختلف جماعتیں اپنی اپنی صوابدید کے مطابق ان مشکلات کو حل کرنے اور ان پر قابو پانے کے لئے مصروف جدوجہد بھی ہیں۔ لیکن خیالات و نظریات کے بڑے بڑے اختلافات کے باوجود ان سب کے طرز فکر و طریق کار میں ایک عجیب و حدت اور یکسانیت بھی ہے اور وہ یہ کہ سب کے سب معاملہ پر صرف مادی پہلو ہی سے غور کرتے ہیں اور اس لئے جو کوششیں بھی اس سلسلہ میں ہماری مشہور اور قابل ذکر قومی جماعتوں کی طرف سے ہو رہی ہیں وہ سب مادی تدبیروں ہی کی مختلف سواریاں ہیں اور بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ اگر بالفرض اس ملک کی کسی دوسری قوم کو (جو خدا سے بالکل نا آشنا اور ایمان کی دولت سے محروم ہو بلکہ جو دشمن دین و ایمان ہو) ایسے حالات پیش آجائیں جو اس وقت ہم مسلمانوں کو درپیش ہیں تو یقیناً وہ قوم بھی وہی سب کچھ کرے گی جو ہماری قومی اور سیاسی جماعتیں مام طور سے اس وقت کر رہی ہیں اور اس کی پالیسی بالکل وہی ہوگی جو آج ہمارا چل رہا ہے۔ الغرض یہ بات خواہ کتنی ہی رنج و افسوس کے قابل ہو اور ہمارے قومی کارکنوں کو خواہ کتنی ہی کڑوی لگے مگر یہ ایک غیر مشتبہ حقیقت اور ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہماری قومی اور سیاسی پالیسی کا رشتہ انبیاء علیہم السلام کی رہنمائی سے گویا کہ کٹ چکا ہے اور کم از کم زندگی کے اس نہایت اہم شعبہ میں ہم دنیا کی خدا فراموش اور مادہ پرست قوموں کے پورے پورے پیرو ہو گئے ہیں۔ انہی کی طرح سوچتے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اگر اس مسئلہ کوئی

آپ کے دل پر چوٹ لگے یا اس حقیقت میں آپ کو کوئی شک شبہ ہو تو شدت تھوڑی دیر کے لئے دل و دماغ کو ماحول کے اثرات اور جذبات سے صاف کر کے ہماری مندرجہ ذیل گزارشات پر غور کیجئے

ساری دنیا کی خدا نا آشنا قوموں اور نبوت کی روشنی سے محروم تمام طبقوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے جو حالات آتے ہیں اور دنیا میں جو انقلابات برپا ہوتے رہتے ہیں وہ ان کا کوئی خاص تعلق اللہ کے ارادہ اور مشیت سے نہیں سمجھتے اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو خاص قوانین کا رفا ہیں (مثلاً 'قانون تکوین'، 'قانون ابتلاء'، 'قانون مکافات' وغیرہ وغیرہ) وہ چونکہ ان کو بالکل نہیں جانتے، اور اس عالم کے تمام چھوٹے بڑے واقعات کو وہ سلسلہ اسباب ظاہری کا نتیجہ سمجھتے ہیں اس لئے صرف ظاہری تدبیروں اور مادی کوششوں ہی سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مثلاً ان میں کسی قوم پر کوئی دوسری طاقت اگر حملہ کرے اور اس کو شکست دے کے اس کے ملک پر قبضہ کر لے تو اسکے راجا اور مفکرین اس سانحہ پر صرف اس طرح سے غور کریں گے کہ ہمارے دشمن کی فوجیں تعداد میں ہم سے زیادہ اور زیادہ منظم اور زیادہ تربیت یافتہ تھیں، ان کے پاس سامان جنگ ہم سے زیادہ اور ہم سے بہتر تھا، بحری، برہمی اور ہوائی ذرائع رسل و رسائل میں ان کو برتری اور فوقیت حاصل تھی۔ یہ ان جنگ جغرافیائی حیثیت سے دشمن کے لئے سازگار اور ہمارے لئے ناسازگار تھا وغیرہ وغیرہ۔

دنیا کی تمام خدا نا شناس قومیں اپنی سلوکیت اور شکست کے اسباب و وجوہ پر صرف اس طرح سے غور کرتی ہیں اور اس لئے ان کی جدوجہد صرف ظاہری تدبیروں اسباب و رسائل کے تیار ہونے اور مادی کوششوں ہی میں منحصر رہتی ہے۔ اور کون باخبر اور حقیقت شناس اس سے انکار کر سکتا ہے کہ اس وقت ہم مسلمانوں کی قومی پالیسی بھی اصولاً بالکل یہی ہے۔ یہی امامیہ قاعدہ کا طرز فکر ہے اور یہی طریق عمل ہے اور ظاہر ہے کہ انبیاء و علیہم السلام کا بتلایا ہوا طریقہ اس سے بالکل اور بنیادی طور پر مختلف ہے۔ ان کے فکر و نظر کا اولیٰ اور اساسی نقطہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور کسی فرد یا کسی قوم پر جو اچھے بُرے حالات آتے ہیں اگرچہ ظاہر وہ سلسلہ اسباب ہی کے راستے سے آتے ہیں لیکن وہ حقیقت وہ سب ایک عظیم و خیر اور حکیم و بصر قادر مطلق ہستی کے حکم سے ہوتے ہیں لہذا دنیا کے ہر واقعہ کے متعلق ہمیں اسی یقین و اذعان کی

بنیاد پر سوچنا اور اسی کے مطابق طریق کار اختیار کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کو باقی رکھنا یا ختم کر دینا یا بدل دینا صرف اسی کے دست قدرت میں ہے اور وہ اگر چاہے تو ظاہری اسباب و سائل کی نامساعدت کے باوجود سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ اسباب و سائل کی کمی اور کمزوری کی تلافی اپنی غیبی مدد سے کر کے بہتوں کے مقابلہ میں تھوڑوں کو، زبرد آوروں کے مقابلہ میں کمزوروں کو، اسباب و سائل میں برتری رکھنے والوں کے مقابلہ میں بے وسیلوں اور ساز و سامان سے تہی دستوں کو اپنی خاص مدد سے کامیاب کر سکتا ہے اور اس بارہ میں اس کی خاص سنت اور خاص قانون ہے۔

اور انبیاء علیہم السلام کی سچائی اور رہنمائی پر ایمان لے لین رکھنے والوں اور ان کے طریقہ پر کام کرنے والوں نے بارہا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اس خاص قانون نصرت کا تجربہ بھی کیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کے زور آور اور سرکش مخالفوں اور فرعون و فرود جیسے طاقتور حکمرانوں کے جو واقعات بیان کئے گئے ہیں وہ درحقیقت اسی سنت اللہ کی مثالیں ہیں۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی اس سنت اور نصرت کی کار فرمائی کے لئے کچھ اصول اور شرائط ہیں، جن کا تعلق عقائد و خیالات، اعمال و اخلاق، سیرت و کردار، غرض انسان کی پوری زندگی سے ہے اور جس کا ایک مختصر اور جامع عنوان "ایمان والی زندگی" ہے تو اگر کوئی قوم اور امت اجتماعی طور پر ان اصول پر کار بند ہو جائے اور انہیں اصولوں کے ماتحت جدوجہد کرے تو اللہ تعالیٰ اُس کے ساتھ یہ اختصاصی معاملہ کرتا ہے کہ تعداد میں کمی اور اسباب و سائل میں کمزوری کے باوجود اپنی غیبی مدد سے اس کو کامیاب اور مستحکم کر کے اس دنیا میں بھی عزت و سر بلندی کا مقام عطا فرماتا ہے۔

لیکن پھر اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اگر یہ قوم کسی وقت اس راہ سے منحرف ہو جائے اور اُس کا طرز زندگی بدل جائے تو پھر اُس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی بدل جاتا ہے اول اول تو اس کو تنبیہ کرنے اور چوبھلنے کے لئے اُس پر مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں، دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے لیکن اگر وہ ان کتبائے کار و دانیوں سے بھی کوئی سبق نہ لے اور اپنے حال کو درست نہ کرے تو پھر اس کے لئے دنیا میں مستقل ذلت و پستی اور تباہ حالی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے (یہودیوں کے متعلق قرآن مجید نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اسی سنت اللہ کی مثال ہے)

بہر حال دنیا میں رونما ہونے والے واقعات اور قوموں کے اچھے بُرے حالات بالخصوص کتاب

و غیر سے وابستگی رکھنے والی امتوں کے عروج و زوال کے متعلق یہ ہے انبیاء علیہم السلام کے طرز
فکر اور طریق کار کا اتنی اور اسی نقطہ — بیشک وہ ترک اسباب اور ترک تدابیر کی تعلیم نہیں
دیتے بلکہ حدود اللہ کے اندر تمام ممکن اسباب و تدابیر کے استعمال کا اور استطاعت کی آخری حد تک
جدوجہد کا سبق دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ان اسباب سے بالا ترا اور اس کے ارادہ اور
مشیت کو اصل کار فرما یقین کرتے ہیں اور اس لئے اس کی رضا جوئی اور اس کی خاص مدد کے
استحقاق کو سب سے بڑی اور بنیادی تدبیر اور اصل فیصلہ کن کوشش سمجھتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کے بتلائے ہوئے اس طرز فکر و طریق کار کو اور زیادہ مفصل اور واضح طور پر
سمجھنے کے لئے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات پر غور کیجئے۔۔۔

(۱) قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تَوْعَتِ
الْمُلْكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ
تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ
تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ (ال عمران ۳۷)

(۲) اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ
وَ اِنْ يَنْصُرْكُمْ الَّذِي يَنْصُرْكُمُ
مِّنْ بَعْدِهَا وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ (آل عمران ۱۷۷)

(۳) مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ
فَلَا مُمْسِكَ لَهَا فَمَا يُمْسِكُ وَلَا
مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهَا وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ (فاطر ۱۷)

(۴) اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَسَادَ
شَيْءًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

کوڑاے اللہ ملک بادشاہت کے حقیقی مالک ہوتا ہے
چاہے ملک دے اور جس سے چاہے ملک لے جسے
چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ یہی
ہی قبضہ میں ہے ہر بھلائی، کو بیشک ہر چیز پر پوری
پوری قدرت رکھتا ہے۔

اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے
اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے تو پھر کون ہے جو اس کے
بعد تمہاری مدد کر سکے اور اللہ ہی پر اعتماد اور
توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔

اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کیلئے کھولے
تو پھر کوئی اس کو روک نہ سکا۔ اللہ نہیں اور وہ جس
نعمت کو روک نہ لے تو پھر کوئی اس کو بھیجنے والا
نہیں اور وہ بڑے زور والا اور حکمت والا ہے۔

اس کا معاملہ تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو
کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا پس وہ

فَسُبْحَنَّ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتَهُ كُلَّ
شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝
(یسٰ ۵۴)

(۵) وَكَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَتُهُ
كَثِيرَةً يَا ذَا الَّذِي وَاللَّهِ مَعَ الصَّابِرِينَ
(بقعہ ۳۳)

ہو جاتی ہے پس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ
میں ہر چیز کی بادشاہی اور فراں روانی ہے اور
تم سب (مرنے کے بعد) اسی کی طرف لوٹو گے۔
اور کتنی ہی چھوٹی جماعتیں غالب تھیں برتری
جماعتوں پر اور اللہ صبر کرنے والوں کے
ساتھ ہے۔

ان آیات میں بتلایا گیا ہے کہ کسی فریق کو حکومت دے کر بالائے سرکشی کر دینا اور کسی سے حکومت
چھین کے بالائے سرکشی کے مقام سے اس کو گرا دینا، کسی کو عزت اور برتری دینا اور کسی کو ذلیل اور
پست کر دینا سب اللہ ہی کے حکم اور ارادہ سے ہوتا ہے اور ہر بھلائی اسی کے اختیار میں ہے
اور اس کو سب کچھ کرنے کی قدرت حاصل ہے آج اس نے جس کو اونچا کیا ہے وہ کل اس کو
نیچا بھی کر سکتا ہے اور جس کو آج اس نے کچھ دیا ہے وہ اس دینے کے بعد چھین لینے اور چھین
لینے کے بعد پھر عطا فرما دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ (۲) اور اگر وہ تمہاری مدد کرنا چاہے
تو پھر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت تمہاری کامیابی کو نہیں روک سکتی۔ (۳) وہ اگر
کسی کو اپنے انعام و رحمت سے نوازنا چاہے تو کسی کی ہستی نہیں جو اس میں حائل ہو سکے۔
(۴) وہ تمہارے سارے اسباب و وسائل سے بے نیاز ہے۔ اس کی مشیت کا ایک ادنیٰ اشارہ
اور جس اس کا ارادہ ہی سب کچھ کر دے سکتا ہے۔ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔
(۵) بارہا اس دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ اس کے حکم و ارادہ سے اور اس کی غیبی مدد سے بہت
تھوڑے سے آدمیوں نے بہت بڑی بڑی فوجوں کو شکست دیدی ہے
اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس دنیا میں اس کے ارادہ اور مشیت کی کار فرمائی اور کسی کو حکومت
دینے اور کسی سے حکومت چھین لینے اور اپنی مدد سے جس کو چاہے اس کو غالب کر دینے کے
بارہ میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم یہ بھی صاف صاف بتلاتا
ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص غیبی مدد کیوں حاصل ہوتی ہے اور اس کی خصوصی عنایات اور فضل و
رحمت اور تائید و نصرت کے استحقاق کے کیا اصول اور کیا شرائط ہیں۔

مندرجہ ذیل آیات کو غور سے پڑھئے۔

(۱) وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ
الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (الاعراف ۴۳)

جو گزر چکی اس کا غم نہ کرو اور نہ ہی بالآخر ہو گے اگر تم ہو ایمان والے۔

(۲) ذَكَاتَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (ہم ۵۴)

(۳) إِنْ أَلَّفَ اللَّهُ يَدًا فَعَنْ الَّذِينَ آمَنُوا

إِنْ أَلَّفَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ

كَفُورٍ ۝

(الحج ۵)

(۴) وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ

إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

(الحج ۶)

اور اپنی کمزوری اور اسباب و وسائل کی کمی سے

خیال سے، ہمت نہ ہارو اور (اب تک تم پر

ایمان والے۔

اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی۔

یقیناً اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا اپنے ایمان والے

بندوں کی طرف سے (یعنی ان کی حمایت کریگا

دشمنوں کے مقابلہ میں) اللہ تعالیٰ خیانت کرنے

والوں اور نہ ماننے والوں کو نہیں چاہتا۔

اور یقیناً اللہ تعالیٰ مددگار ہو گا ان بندوں کی

جو اس کدین کی مدد کریں۔ بیشک اللہ تعالیٰ

قوت اور غلبہ والا ہے

۱۵ واضح رہے کہ قرآن و سنت کی خاص اصطلاح میں ”مومنین“ سے مراد اللہ کے وہ خاص بندے

ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی لائبریری الوہیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں اور اس

ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن جو لوگ اپنے کو مسلمان کہیں اور اپنی

زندگیوں کو اللہ و رسول کے احکام کے تابع نہ بنائیں (جیسا کہ آج کل اکثر مسلمانوں کا حال ہے)

تو قرآن کی وسیع اصطلاح میں ایسوں کا نام ”منافق“ ہے۔ پس موجودہ مسلمان قوم کو ”مومنین“ کا مصداق

سمجھ کر اس جیسی آیات کے وعدہ کا مستحق سمجھنا محاورات قرآن سے ناواقف ہی ہے۔ موجودہ مسلمان قوم

تو اپنی اکثریت کے اعتبار سے ان آیات قرآن کی مصداق ہے جن میں دین سے بے اعتنائی برتنے والوں

اور خدا و رسول کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں ذلت و خواری کی سزا دینے کا

اعلان فرمایا گیا ہے۔ اس نکتہ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔

رَهَ فَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (الحج ۱۰۴)
(۶) وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ
الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ
بِرُسُلِي وَعَزَّيْتُمْوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ
قَرْضًا حَسَنًا

(المائدہ ۳۴)

(۷) وَمَنْ يُطِيعِ اللهَ وَرَسُولَهُ
وَيَحْشَئِ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْفَائِزُونَ (النور ۷۷)

(پھر دو آیتوں میں اس مضمون کو اور زیادہ مؤکد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے)

(۸) وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ مَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا (النور ۷۷)

(۹) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ
ذَلِكَ هُوَ الْفَرُزُ الْعَظِيمُ

پس قائم کرو نماز اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ اور مضبوطی
کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ شر سے، وہ تمہارا کارساز
پس بڑا اچھا کارساز اور بڑا اچھا مددگار ہے۔
اور اشر نے فرادیا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی
میرا فضل اور میری مدد تمہارے ساتھ ہے اگر تم
قائم کرتے رہے نماز اور ادا کرتے رہے زکوٰۃ اور
ایمان لائے میرے رسولوں پر اور ان کی تعظیم و توقیر
کرتے رہے اور اپنا مال و دولت اشر کے کاموں
اور دین کی ضرورتوں میں خرچ کرتے رہے
اور جو اطاعت کریں اشر کی اور اشر کے رسول
کی اور ڈریں اشر سے اور بچیں اس کی نافرمانی
سے تو وہی کامیاب ہوں گے۔

اشر کا وعدہ ہے ان سے جو ایمان لادیں تم میں
اور نیک اعمال کریں ان کو ضرور زمین میں حکومت
دیگا جیسا کہ ان سے پہلوں کو حکومت بخشی تھی اور
ان کے لئے اُن کے اس دین (اسلام) کو خوشگیا
جو اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے اور اُن کے
خوف و خطر کو امن و اطمینان سے بدل دے گا۔
جو لوگ ایمان لادیں اور تقویٰ اختیار کریں ان کے
لئے (ابھی انعام والی زندگی کی) بشارت ہے
دنیا میں اور آخرت میں، اشر کی باتیں یقیناً پوری
ہونے والی اور ٹل نہیں (دنیا اور آخرت میں یہ

(النحل رکوع ۴)

(۱۰) لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدُنَا لَهُمُ الْخَيْرُ خَيْرٌ (النحل ۴۷)

(۱۱) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَذُتْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً (النحل ۱۳۴)

(۱۲) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (بقرہ ۲۴۶)

(۱۳) اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ يُحْسِنُوْنَ (النحل ۱۷۷)

(۱۴) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ

اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

(الطلاق ۱۴)

(۱۵) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ

وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (بقرہ ۱۸۶)

(۱۶) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا

وَصَابِرُوا وَرَاسًا بَطُوا وَاتَّقُوا

اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

(ال عمران آخری آیت)

(۱۷) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَاجَاهَدُوا

فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةً مِّنَ اللّٰهِ (بقرہ ۱۹۷)

چھوڑا) اور اللہ کے راستہ میں جدوجہد کی وہی اللہ کے خاص رحمت کی امید کریں۔

انعام والی زندگی ملنا) یہ بڑی کامیابی ہے۔

اور نیکو کاروں کے لئے اس دنیا میں بھی بہتری

ہے اور دار آخرت تو ان کے لئے بہت ہی اچھا ہے

جو عمل صالح کریں مرد یا عورت اور وہ ایمان لائے

ہوں تو ہم ان کو اچھی زندگی بخشیں گے۔

اور اللہ سے ڈرو (اور اس کی نافرمانیوں سے

بچتے رہو) یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔

اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں اور نیکو کاروں کے ساتھ ہے

اور جو اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی نہ کریں وہ

ان کے واسطے نکالے گا کوئی راہ اور دیگا ان کو اپنی

نعمتیں وہاں سے جہاں سے انھیں گمان بھی نہ

ہوگا اور جو اعتماد کریں اللہ پر تو اللہ ان کو کافی ہے

یقیناً اللہ جس طرح چاہے اپنا کام پورا کرے گا۔

اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔

اے ایمان والو صبر و ثبات اور نماز سے قوت پکڑو

یقیناً اللہ صبر و ثبات والوں کے ساتھ ہے۔

اے ایمان والو (مضبوطی سے حق پر اور راہ حق میں)

سے رہو اور جاتے رہو اور گھات میں لگے رہو اور

اللہ سے ڈرتے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی

سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔

بیٹھ ہی لوگ جو ایمان والے ہیں و جنہوں نے ہجرت کی

(یعنی دین کی خاطر اپنے گھر اور اپنے چہین آمام کو

چھوڑا) اور اللہ کے راستہ میں جدوجہد کی وہی اللہ کے خاص رحمت کی امید کریں۔

اور سورہ صفت میں اللہ و رسول پر صحیح طریقہ سے ایمان لانے والوں اور راہ خدا میں جان مال سے کوشش کرنے والوں کو جنت عطا کرنے کا وعدہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے۔

(۱۸) قَاٰخِرٰی يُجِبُوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ
قَرِيْبٌ وَبَشِيْرًا لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (الصفت ۲۴)

اور (دار آخرت کی اس جنت کے علاوہ اور اس پہلے اس دنیا میں) ایک دوسری نعمت بھی تم کو عطا ہوگی جس کو تم بہت چاہتے ہو یعنی اللہ کی خاص مدد اور (اس کے نتیجہ میں ملنے والی) قریبی فتح اور اے رسول آپ ایمان لانے والوں کو اس کی خوش خبری سنا دیجئے۔

(۱۹) وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ
اَوْلِيَاەءُ بَعْضٍ يٰۤاُمُّرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُطِيعُوْنَ اللّٰهَ
وَرَسُوْلًاۙ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ
اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ (التوبہ ۹۴)

اور ایمان والے اور ایمان والیاں باہم ایک دوسرے کے رفیق ہیں (ان کے اوصاف یہ ہیں) حکم کرتے ہیں اچھائی کا اور روکتے ہیں بُرائی سے اور قائم کرتے ہیں نماز اور اطاعت کرتے ہیں اللہ و رسول کی یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عن قریب ہی

اپنی خاص رحمت سے نوازے گا۔ بیشک اللہ پاک زور والا اور حکمت والا ہے۔

(۲۰) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ
هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ه (ملاحضات ۵۴)
(۲۱) وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ه (ملاحضات ۵)
(۲۲) وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرْبٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا
عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَآلَا رُحِيْ
(اجرات ۱۲۴)

اور جو ساتھ پکڑ لیں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور ایمان والوں کا تو بس اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔

اور بیشک ہمارا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے اور اگر کوسٹیوں والے ایمان اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کو روانے کھول دیتے۔

(۲۳) وَاِنْ اَسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا
اِلَيْنَا مِمَّا فَعَلْتُمْ مَتَاعًا حَسَنًاۙ اِلٰى اَجَلٍ
مَّسْمُوْمٍ (ہود ۱۴)

اور میں تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ اپنے گناہ معاف کرادو اپنے رب سے پھر رجوع ہو جاؤ اس کی طرف وہ تم کو خوش عیشی دیگا ایک مقررہ وقت تک۔

(۲۴) وَ يَتَقُوْمُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ

(اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا)

کسی قوم کی غالب اکثریت میں اور خصوصاً اس کے نمایاں عناصر اور سربراہ اور وہ افراد میں اور خاص کر جدوجہد کرنے والے طبقہ میں یہ اوصاف عام نہ ہوں اس وقت تک وہ قوم ان اوصاف والی قوم نہیں سمجھی جائے گی اور اس وجہ سے یہ انعامی وعدے اس کے حق میں پورے نہ ہوں گے اور عزت و شوکت اور غلبہ و حکومت والی موعود زندگی اس کو حاصل نہ ہوگی۔ ہاں اس کے صالح افراد کو آخرت میں اپنے صلاح و تقویٰ کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس دنیا میں بھی ان کو انفرادی طور پر "حیوۃ طیبہ" اور نعمت و رحمت والی زندگی کسی شکل میں عطا فرما دے گا۔ چاہے دوسرے بے بصیرت اور حقیقت ناشناس لوگ اپنے حیوانی اور سرسبز مادی نقطہ نظر کی وجہ سے ظاہری فقری میں ان کے شاہانہ چین و اطمینان اور روحانی قلبی راحت و سرور کا اندازہ نہ کر سکیں۔

بہر حال فضل و انعام کے طور پر کسی قوم کو من حیث القوم عزت کا مقام اور امن و چین والی بہتر زندگی اس وقت عطا ہوتی ہے جب کہ اس قوم کی زندگی مذکورہ بالا ایمانی خصائص کی کینڈا ہو۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی سنت و عادت ہی بتلائی ہے۔ وَكُنْ يَحْدِثُ اللَّهُ تَبْدِيلًا۔ نیز قرآن مجید ہی ہے اللہ تعالیٰ کی اس سنت کا دوسرا پہلو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ و رسول کو ماننے اور ان کے احکام کو تسلیم کر لینے کے بعد نافرمان ہو جائے یا اپنی خواہش اور مرضی سے دین کے کچھ حصوں پر عمل کرے اور کچھ کو پس پشت ڈال دے تو پھر وہ قہر و غضب کی مستحق ہو جاتی ہے اور اس عدول حکمی اور نافرمانی کی سزا میں اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی نعمتیں اس کا چھین لیتا ہے اور طرح طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں کو اس پر بھیجتا ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے دشمنوں سے اسے ذلیل اور پامال کر دیتا ہے۔ مندرجہ ذیل آیتوں پر غور کیجئے!

(۱) سورہ بقرہ کے دسویں رکوع میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا یہ حال بیان فرمانے کے بعد کہ ہم نے ان کو یہ احکام دئے تھے اور انہوں نے ان احکام کو قبول کر لیا اور مان لیا تھا، لیکن اس کے بعد اپنی ذاتی خواہش سے انہوں نے فلاں ایک حکم کی تو تمیل کی مگر اس کے علاوہ دوسرے تمام احکام کے خلاف عمل کیا۔ (بہر حال ان کی یہ روداد عمل بیان کرنے کے بعد) قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔

(۱) فَسَاجِرَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

(بقہ ۱۰۴)

(۲) فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور ۶۴)

(۳) ذَلِكَ يَأْتِي اللَّهُ كَمَا يَكُ مُغْتَبَرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (انفال ۶۴)

(۴) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى (طہ ۷۷)

(۵) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْجَرِمِينَ مُنتَقِمُونَ (سجد ۷)

زندگی ہے تنگی اور بے چینی اور بے اطمینانی کی اور قیامت کے دن اُنھائیں گے ہم ان کو اندھا۔

اور کون زیادہ ظالم اور جفا کار ہے اس شخص سے جس کو نصیحت اور یاد دہانی کی گئی اس کے رب

کی آیات سے گمراہی نے پھر بھی بے رُخی برتی۔ ہم مجرموں سے ضرور انتقام لینے والے ہیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسی دستور اور اس کی اسی سنت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے بھیجے ہوئے دین حق کو مان لے اس کے پیغمبروں کے لائے ہوئے احکام تسلیم کر لے اور

اس کے بعد یہ آیت ہے إِنَّا لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ
يَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اور اللہ بکلی شہید علیہم ہے اس کے خط کشیدہ کمرے سے
صاف ظاہر ہے کہ اوپر والی آیت میں جس ”فتنہ“ اور ”عذاب الیم“ کا ذکر ہے اس سے مراد دنیوی عذاب
اور دنیا میں آنے والے مصائب ہیں ۱۲۔

پس جو لوگ تم میں سے ایسا کریں تو ان کی جزا سوا اس کے اور کیا ہے کہ ذلت و خواری ہو۔ اس نپوی زندگانی میں اور قیامت کے دن ڈھکیں دے جائیں گے نہایت سخت عذاب میں اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمھارے کرتب اور کردار سے۔

پس جو لوگ خلافت چلتے ہیں اس کے حکم سے انھیں ڈرنا چاہیے کہ آجائے اُن پر کوئی بڑی مصیبت یا پونچے انھیں سخت دکھ والا عذاب۔

یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے بدلنے والا کسی نعمت کا جو بخشی ہو اس نے کسی قوم کو جب تک کہ نہ بدلیں وہ اپنے ذاتی اعمال۔

اور جو لوگ روگردانی کریں اور بے رُخی برتیں میری نصیحت سے تو ان کے واسطے (اس دنیا میں)

اس کے بعد علاء اس کے خلاف چلے (جو موجودہ مسلمانوں کا عام حال ہے) تو مرنے کے بعد عالم آخرت کے سخت عذاب کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں بھی اس کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ اس کے دشمنوں سے اس کو ذلیل اور پامال کرایا جاتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتیں اور قسم قسم کے نقصان اس پر بھیجے جاتے ہیں اور اس کو جو نعمتیں پہلے ملی ہوئی ہیں (ایمانی طرز زندگی کے بجائے غیر ایمانی طریقہ زندگی اختیار کر لینے کے جرم میں) وہ نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں۔ اور اللہ کی ہدایت و نصیحت سے روگردانی اور اس کی ناقدری کی پاداش میں زندگی کی راہیں تنگ کر دی جاتی ہیں اور پھر بے چینی اور بے اطمینانی کے حالات اس پر مسلط کر دئے جاتے ہیں۔ اور جب کسی قوم کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کی باتوں اور اللہ کے احکام کو بار بار یاد دلانے کے باوجود وہ ان سے اثر نہیں لیتی بلکہ بے رنجی ہی برتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی انتقامی شان کا ظہور ہوتا ہے اور پھر اس مجرم قوم کو اس کی خدا فراموشی کا مزہ چکھایا جاتا ہے۔

نیز قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عتاب ابتداءً اس لئے ہوتا ہے اور یہ مصائب اس واسطے بھیجے جاتے ہیں کہ غافل اور بدست قوم ہوش میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انابت اور توبہ و استغفار کر کے اللہ کو راضی کرنے والی زندگی اختیار کرے۔ سورہ سجدہ کی جو آیت اور پرنمبر (۵) پر نقل کی گئی ہے اس سے پہلی ہی آیت میں ہے

وَلَنذِيقَنَّهٖمِنَ الْعَذَابِ الْاَلَدِیْ
ذُوکَ الْعَذَابِ الْاَلَا کَبِیْرٍ لَّعَلَّهٖمْ
یَرْجِعُوْنَ ۝

(السجدہ ۲۶)

اور ہم آخرت کے بڑے عذاب کے علاوہ
اور اس سے پہلے ضرور ان کو چکھائیں گے اس سے
کم درجہ کا عذاب (اس دنیا ہی میں) شاید کہ
وہ باز آجائیں۔

نیز سورہ روم کی ایک آیت میں بھی خدا فراموشی اور بدکرداری کی سزا میں آنے والی بلاؤں کا یہی مقصد بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے :-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ
اَیْدِی النَّاسِ لَیْذِیْقَنَّهٗمۡ بَعْضُ الَّذِیْ
عَمِلُوْا لَعَلَّهٖمْ یَرْجِعُوْنَ ۝

پھیل گیا فساد خشکی اور تری میں آدمیوں کی
بد اعمالیوں کے تاکہ چکھاوے انھیں انکی بعض اعمال
کی سزا شاید وہ باز آجائیں۔

پھر قرآن مجید ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان عتابی کارروائیوں کے ظہور سے بھی قوم میں رجوع و انابت نہ پیدا ہوا اور وہ شیطانی اعمال اور غیر ایمانی طور طریقوں کو چھوڑ کر ایمان و اطاعت والی زندگی اختیار نہ کرے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی بد نصیب قوم کو بالآخر ہلاک و برباد کر دیا جاتا ہے اور صفحہ ہستی کو اس کے وجود سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ سورہ انعام میں ایسی ہی غافل و بدست رہنے والی بعض قوموں اور بلائیں اور مصیبتیں آنے پر کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہونے والی استوں کی بربادی اور تباہی کی داستان اس طرح بیان فرمائی گئی ہے۔

قُلُوبًا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا
وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُ بَنِي إِسْرَءِيلَ
الْشُّطْرَانِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هَلَمْ
نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَاهُمْ
أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ طَعْنًا إِذَا فُزِحُوا
بِمَا أَوْتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا
هُمْ مُبْلِسُونَ هَلَمْ نَقْطَعْ دَائِرَ الْقَوْمِ
الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ه (الانعام ۵۷)

پس جب آئی ان پر ہماری طرف سے سختی تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے (اور کیوں انھوں نے رجوع و انابت کی راہ اختیار نہ کی) لیکن سخت ہو گئے ان کے دل اور شیطان نے ان کی بد اعمالیوں کو ان کی نظروں میں اچھا کر کے دکھلایا۔ پھر جب وہ (اپنی بدستی اور طغیانی میں) بھول گئے ان نصیحتوں کو جو انہیں کی گئی تھیں تو ایک دفعہ کھول دئے ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے یہاں تک کہ جب وہ

خوب اترائے ان چیزوں پر جو انھیں دی گئی تھیں (اور ان کی غفلت و بدستی حد کو پہنچ گئی) تو ہم نے دفعہ انھیں اپنی سخت گرفت میں لے لیا تو وہ بالکل حیرت زدہ اور درماندہ ہو کے رہ گئے پھر اس عذاب سے اس ظالم قوم کی جڑ کٹ گئی اور وہ نیست و نابود کر دی گئی اور حمد ہے اللہ رب العالمین کے لئے۔

الغرض قوموں کے غرور و زوال، ان کی خوشحالی و بدحالی اور ان کی بقا و فنا کے سلسلے میں انبیاء علیہم السلام کا لایا ہوا خاص فلسفہ اور قرآن مجید کا بتلایا ہوا خاص دلائل جب کوئی قوم ایمان و اطاعت والی وہ زندگی اختیار کرتی ہے جو اللہ کو محبوب ہے تو وہ قوم اللہ تعالیٰ کی

خصوصی رحمت و عنایت کی مستحق ہو جاتی ہے اور پھر حق تعالیٰ اس دنیا میں بھی اسکی غامض نصرت فرماتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو عزت و وقار والی زندگی حاصل ہوتی ہے اور اس کے دشمن و بدخواہ اس کے مقابلہ میں زیر ہوتے ہیں۔ لیکن پھر یہی امت اگر خدا فراموش ہو جائے اور نافرمانی کی زندگی اختیار کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کا رویہ بھی اس کے ساتھ بدل جاتا ہے اس کو طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ دشمنوں کے مقابلہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کی جاتی۔ وہ ذلیل ہوتی ہے اور ٹھوکریں کھاتی ہے۔ پھر اگر ان آفتوں اور زلزلوں سے بھی وہ سبق نہ لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انابت نہ کرے اور خدا فراموشی اور بدستی ہی کی راہ پر چلتی رہے تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بالکل تباہ و برباد کر دی جاتی ہے اور اس کی جڑ تک کاٹ دی جاتی ہے۔

افسوس! انبیاء علیہم السلام کی ہدایات سے ہماری دوری اور قرآنی تعلیمات سے ہماری بگاڑی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ نہایت مہیب اور لرزہ خیز قومی واقعات اور بڑے بڑے مصائب و ابتلاآت کے وقت بھی ہم کو انبیاء علیہم السلام کا یہ سبق یاد نہیں آتا اور اپنے قومی مسائل پر کبھی ہم اس روشنی میں غور نہیں کرتے۔ اس وقت بھی جب کہ یہ سطوریں سپرد قلم کی جا رہی ہیں ہماری قوم کے سامنے نہایت اہم اور دور رس مسائل ہیں جن سے عہدہ برا ہونا مشکل نظر آ رہا ہے اور بڑے سخت خطرات کے شرخ و سیلاب ابدل سر پر منڈلاتے نظر آ رہے ہیں (اور بعض صوبوں میں یہ خطرات خون فی واقعات بن کر بھی ظاہر ہو چکے ہیں) اور ہماری قوم کے تمام طبقے ان حالات سے متاثر اور سخت متفکر بھی ہیں لیکن اللہ سے دوری اور دل و باغ کی گمراہی کا یہ عالم ہے کہ خالص مادہ پرست اور خدا نام آئنا قوموں کی طرح وہ تدبیریں تو سب کی جا رہی ہیں جو ہمارے مادہ پرست دماغوں میں آ رہی ہیں اور جو عصر حاضر کی ملحد قوموں سے ہم نے سیکھی ہیں لیکن انبیاء علیہم السلام نے ایسے حالات کے لئے جو کچھ بتلایا تھا ہماری قومی مجالسوں میں کبھی بھولے سے بھی اس کا تذکرہ نہیں آتا گویا کہ ایسے اہم معاملات کے متعلق اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب نے ہم کو کچھ بتلایا ہی نہیں ہے یا اللہ! اللہ! ہماری دانائی اور سیاستی ہمارے اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اس دائرہ میں ہمیں ان سے رہنمائی

حاصل کرنے کی حاجت ہی نہیں رہی۔

موجودہ مسلمان قوم میں اگر کچھ لوگ گمراہی کے اس درجہ تک پہنچ چکے ہوں تو ان سے تو بیشک کچھ کہنا نہیں ہے لیکن ہزار غفلتوں کے باوجود ہماری قوم کا سواد اعظم یقیناً اتنا گمراہ اور اشد و رسول سے اس قدر دور نہیں ہوا ہے۔ اسی نیک گمانی کی بنیاد پر اس سے عرض کرنا ہے کہ اپنے قومی حالات و مسائل میں آخر ہم کب تک اشد و رسول کی ہدایت سے غافل و بے پروا رہیں گے اور قرآن مجید کی روشنی میں سوچنے سے ہم کب تک گریز کرتے رہیں گے؟ اور کیا بظاہر حالات اس کا کوئی بھی اثر رکھتے ہیں کہ اپنے موجودہ مادہ پرستانہ رویہ سے کبھی ہم ان مشکلات پر قابو پاسکیں گے اور اپنے مسائل کو اپنی فضا کے مطابق طے کرالینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا آپ اس بدیہی حقیقت سے بھی ناواقف ہیں کہ صرف ظاہری اسباب و تدابیر اور مادی کوششوں کے ذریعہ کامیابی حاصل کرنے کا امکان جب ہی ہوتا ہے کہ مادی اسباب و مسائل میں بالاتری یا کم از کم برابری حاصل ہو اور ظاہر ہے کہ مسلمانان ہند (بالخصوص اقلیت والے صوبوں کے مسلمانوں) کو یہ پوزیشن حاصل نہیں ہے وہ تعداد میں بھی بہت کم ہیں اور دولت و خصوصاً اور منظم تعلیم وغیرہ کے لحاظ سے بھی ہماری پسماندہ ہیں اس لئے اگر صرف ظاہری تدابیر اور مادی کوششوں ہی پر انحصار رہا (جو آج تک ہماری قومی پالیسی ہے) تو ظاہر ہے کہ انجام دائمی ذلت و ناکامی کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا۔ پس ہماری موجودہ مشکلات کا بھی کوئی حل اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم دین کو مقصد بنالیں اور نجات آخرت کو اصل مطلب نظر بنائیں قرآن مجید اور اسوۂ نبوی کی رہنمائی میں اپنی قومی پالیسی از سر نو مرتب کریں۔

اس سلسلہ میں سب سے اہم اور اولین فریبہ ہمارا یہ ہوگا کہ موجودہ مسلمان قوم میں وسیع پیمانہ پر دین و ایمان والی زندگی اور وہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت و رحمت اور بھی مائید و نصرت کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اللہ کی مدد سے موجودہ مصائب و ابتلاآت اور قبیل کے خطرات ہی سے نجات پاسکیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ازلیہ اور اس کے کھلے کھلے وعدوں پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ پھر ہم ہی بالاتر کروئے جائیں گے اور تاریخ کا وہ ایک دم اٹے گا اور اس کی کیل کے لئے اس عالم اسباب میں جن اسباب و وسائل کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی خاص

قدرت سے ان سب کو ہمارے لئے مہیا فرما دے گا جیسا کہ اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ اس دنیا میں بار بار وہ یہ معاملہ کر چکا ہے۔

ہماری اس گزارش سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک دین کا اصل مقصد اس قسم کی دنیوی مشکلات و مصائب سے نجات حاصل کرنا اور اس حیات دنیا میں عزت و وقار والی زندگی تک پہنچنا ہے اور ہم انھیں مقاصد کے حصول کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انابت اور دین کی طرف رجعت کا مشورہ مسلمانوں کو دے رہے ہیں۔ حاجا و کلا!

ہمارا ایمان ہے کہ دین کا اصل موضوع اور اولین مقصد اپنے خالق و مالک کی رضا جوئی اور مرنے کے بعد عالم آخرت میں نجات و فلاح حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انابت اور اس کی عبادت و اطاعت اور قوم میں اصلاحی کوشش اور دینی زندگی پیدا کرنے کی جدوجہد یہ سارے کام خالصاً و جملاً صرف اس لئے وراستی نیست سے ہونے چاہئیں کہ مرنے کے بعد والی اُس ابدی زندگی میں جو کبھی ختم نہ ہوگی اللہ کے عذاب سے ہم بچ سکیں اور اس کی رضا اور مغفرت و رحمت کے مستحق ہو سکیں۔ بہر حال دینی زندگی اور دینی دعوت کا اصل موضوع مقصد یہی ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے اور بلاشبہ انبیاء علیہم السلام نے نجات اخروی ہی کے مسئلہ کو انسانیت کا سب سے اہم مسئلہ قرار دیا ہے اور اسی کو ان بزرگواروں نے دینی دعوت کی بنیاد بنایا ہے لیکن اسی کے ساتھ انھوں نے یہ بھی بتلایا ہے کہ جو قوم اللہ کی رضا جوئی اور نجات اخروی کی فکر میں یہ دینی زندگی اختیار کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشش اور انعام کے طور پر آخرت کے طفیل میں اس دنیا میں بھی "حیات طیبہ" (عزت اور چین والی زندگی) عطا فرمائیں گے اور پردہ غیب سے اس کی مشکلات حل فرماتے رہیں گے اور اس کے دشمنوں اور بدخواہوں کے مقابلہ میں اسکی نصرت و حمایت ہوتی رہے گی۔

پس ہم اپنی قوم کا اس کی موجودہ مشکلات و مصائب سے نجات حاصل کرنے اور حیات طیبہ اور عزت و وقار کے تمام تک پہنچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انابت اور دین کی طرف بازگشت کی جو دعوت دے رہے ہیں اس کی حیثیت صرف یہی ہے اور ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ دینی زندگی اور دینی دعوت میں اپنی ہونے کی شان اسی وقت ہے جب کہ اس سے اصل غرض اللہ کی رضا جوئی

اور نجات و فلاح اخروی ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و نصرت کا وعدہ بھی اسی شرط کے ساتھ مشروط ہے ورنہ اگر کوئی قوم اور کوئی جماعت دنیوی فلاح و ترقی اور اس حیات دنیا ہی میں عزت و برتری حاصل کرنے کے لئے اسلامی طور طریقوں کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی پتہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے لوگ سخت مجرم ہیں جو دنیا ہی کو اصل مصلح نظر بنائیں یا آخرت کے مقابلہ میں اس کی زیادہ فکر کریں۔

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَاتِ زُورًا
الْآخِرَةَ ۝ (القیامۃ ۱۷)
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ
خَيْرًا وَّآخِرًا (الاعلیٰ)

بس تم لوگ دنیا کو چاہتے ہو اور آخرت کو
چھوڑ دیتے ہو۔

بلکہ تم دنیوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو حالانکہ آخرت
اس سے بدرجہا بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔

پس ہماری دینی دعوت کا پہلا مطالبہ اپنی مسلمان قوم سے یہ ہے کہ دنیا کی خدا ناک خواہشیں و امیشتیں
اور دنیا پرست قوموں کی طرح صرف اس دنیا میں عزت و تین کی زندگی اور علو و بالائی کا انتظام
حاصل کرنے کو جس طرح اس نے اپنا اصل مصلح نظر بنالیا ہے اور تمام تر قومی و سیاسی و مادی کا نصب العین
قرار دے لیا ہے اور صرف دنیوی مفادات پر دوسروں سے لڑنے جھگڑنے کی جو پالیسی اس نے اختیار
کر رکھی ہے وہ اس کی خان ایمان و اسلام کے قطعاً منافی ہے لہذا جلد سے جلد وہ اس سے دستبردار
ہو جائے اور خالص دنیا پرستی کے اس محاذ سے ہٹ کر انبیاء علیہم السلام کی دعوت و تسلیم کے مطابق دنیا
الہی اور فلاح اخروی کو اپنا اصل مقصد و نصب العین بنائے اور اسکے حصول کے لئے اللہ کی عہدیت اور
ایمان و اطاعت والی زندگی اختیار کرے اور اسی زندگی کی داعی اور پیام بریں کر کل انسانیت کی
بھلائی و خیر خواہی کے سادق جذبہ کے ساتھ وہ اقوام عالم کے سامنے آئے اور پھر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی
کیسی مدد کرتا ہے — اور جبکہ ہمیں ہوتا اور موجود مسلمان قوم اپنی زندگی اور اپنی پالیسی میں یہ
بنیادی تبدیلی نہیں کرتی تو پھر ہمارا درگاہ کشیش و غیرہ میں جو کچھ ہو چکا ہے اگر اس سے وسوسا بھی اور ہوجائے
اور ہر سو پہ میں ہو تو پھر اللہ کو ہمارے کوئی پروا نہیں۔ اس کی ذات اس سے پاک اور بالا تر ہے کہ
خالص دنیاوی اور مادی جھبگڑوں میں ہمارے دردا اور حوائج سے مشغول رہے۔

[مرتب عرض کرتا ہے کہ آخری فقرہ آپ نے ایسے انداز اور اتنے جوش سے
کہا کہ حاضرین مجلس کے دل ہل گئے]

(۳) فرمایا — ” ہمارے اس کام کی صحیح ترتیب تو یہی ہے کہ پہلے قریب جایا
جائے اور اپنے ماحول میں کام کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے مثلاً یہاں سے جماعتیں پہلے
کرناں پانی پت وغیرہ جائیں پھر وہاں سے پنجاب اور ریاست بھاول پور کے علاقوں میں کام
کرتی ہوئی سندھ جائیں — لیکن کبھی کبھی کارکنوں میں عزم اور نچنگی کا رپیدا کرنے کے لئے ابتداء
دور دور بھیج دیا جاتا ہے — اس وقت سندھ، بمبئی وغیرہ جماعتیں بھیجنے سے یہی
مقصد ہے ان طویل سفروں سے عزم اور کام کا عشق پیدا ہوگا۔“

(۴) ہمارے اس کام میں پھیلاؤ سے زیادہ سوخ اہم ہے لیکن اس کام کا طریقہ ایسا ہو کہ سوخ
کے ساتھ ہی ساتھ پھیلاؤ بھی ہوتا جائے گا، کیونکہ سوخ بغیر اس کے پیدا ہی نہیں ہوگا کہ اس دعوت کو
لیکڑی شہروں شہروں اور ملکوں ملکوں پھرا جائے۔

(۵) ایک نیاز مند سے (جن کو مولانا کے تبلیغی کام سے بھی تعلق تھا اور اس کے علاوہ تخریر و تصنیف
ان کا خاص مشغلہ تھا) ایک دن فرمایا — ” میں اب تک اس کو پسند نہیں کرتا تھا کہ اس تبلیغی کام
کے سلسلہ میں کچھ زیادہ لکھا پڑھا جائے اور تحریر کے ذریعہ اس کی دعوت دی جائے بلکہ میں اس کو منع کرتا
رہا — لیکن اب میں کہتا ہوں کہ لکھا جائے اور تم بھی خوب لکھو، مگر یہاں کے فلاں فلاں کام کرنے
والوں کو میری یہ بات پہنچا کر ان کی رائے بھی لے لو۔ (چنانچہ ان نامزد حضرات کو حضرت مولانا
کی یہ بات پہنچا کر مشورہ طلب کیا گیا، ان صاحبان نے اپنی یہ رائے ظاہر کی کہ اس بارہ میں اب تک
جو طرز عمل رہا ہے وہی اب بھی رہنے ہمارے نزدیک ہی بہتر ہے۔ حضرت مولانا کو جب ان
حضرات کی یہ رائے پہنچائی گئی تو فرمایا — ” ہم پہلے بالکل کس پرسی کی حالت میں تھے۔ کوئی
ہماری بات سنتا نہیں تھا اور کسی کی سمجھ میں ہماری بات آتی نہیں تھی، اس وقت یہی ضروری تھا کہ

(۸) ایک دن حضرت نے غالباً یہ بیان فرماتے ہوئے کہ ہمارے اس کام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ لوگوں میں پہلے ایمان یعنی اشر و رسول کی باتوں پر حقیقی یقین اور دین کی قدر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اس کے بغیر دین کے تفصیلی احکام پیش کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ اس سے لوگوں کے اندر امد و دھٹائی پیدا ہوگی۔ ایک طالب علم کا قصہ اس طرح بیان فرمایا:-

”کسی طالب علم کو ان کے بزرگ استاد نے یہ یقین دلار کھا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمت چیز علم دین ہے اور اس کا ایک ایک مسئلہ ہزاروں لاکھوں روپیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک دن اس طالب علم کو اپنا ٹوٹا ہوا جو تانگٹھوانے کی ضرورت پڑی، وہ چار کے پاس گیا جب مزدوری کی بات چیت ہوئی تو اس طالب علم نے کہا کہ میں تجھ کو دین کا ایک مسئلہ بتلا دوں گا۔ اُس نے پہلے تو مذاق سمجھا لیکن جب اُسے اندازہ ہوا کہ یہ مذاق سے نہیں کہہ رہا ہے تو اس نے اپنی دکان سے اٹھا دیا۔۔۔۔۔۔ وہ اپنے استاد کے پاس آیا اور کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ دین کا ایک مسئلہ ہزاروں لاکھوں سے زیادہ قیمت کا ہوتا ہے اور چار تو اس کے بدلہ جو تانگٹھنے پر بھی تیار نہیں ہوا، ان بزرگ نے (جو اُس شہر کے مشہور شیخ اور مرجع خلافت تھے) طالب علم کو ایک ہیرا دیا اور اس سے کہا کہ ترکاری بازار میں جا کر اس کی قیمت چچو اؤ، وہ پہلے ایک بیروالی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ پتھر تو کتنے میں لے گی؟ اس نے کہا کہ یہ میرے کس کام کا ہے چھٹا تک بھر کا بھی تو نہیں کہ چھٹنکی بناؤں، خیر اگر تو دیوے ہی ہے تو پانچ ہیرا، اُس کے بدلہ میں تجھے دید ونگی میرا بچہ اس سے کھیل لیا کرے گا۔۔۔۔۔۔ اس کے بعد ایک دوسری بیروالی سے انھوں نے

بات کی، اس نے بھی یہی کہا کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ اپنے استاد کے پاس واپس آئے اور بتلایا کہ وہاں تو اس کو بے کار بتلایا گیا، اور ایک بیروالی مشکل سے پانچ بیروں کے بدلہ لینے پر تیار ہوئی۔۔۔۔۔۔ انھوں نے کہا اب اس کو لے کر جوہری بازار جاؤ اور وہاں جوہری سے قیمت چچو اؤ اور دینا کسی کو نہیں، یہ گئے اور ایک جوہری کی دکان پر جا کر انھوں نے وہ ہیرا دکھایا۔ دوکاندار نے اس طالب علم کی صورت دیکھ کر پہلے تو اس کو چور سمجھا لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ یہ فلاں بزرگ کا بھیجا ہوا ہے تو کہا کہ یہ ہیرا ہم نہیں خرید سکتے، اس کو تو کوئی بادشاہ ہی خرید سکتا ہے۔۔۔۔۔۔ انھوں نے آکر اپنے استاد کو اس کی خبر دی۔ انھوں نے کہا کہ جس طرح بیروالی

اس میرے کی قیمت کو نہیں جانتی تھی اور اس لئے وہ ایک پیسہ میں بھی اس کو لینے کیلئے تیار نہیں ہوئی۔ اسی طرح وہ چار بھی نہیں جانتا تھا کہ دین کے مسئلہ کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ غلطی تمہاری ہے کہ تم نے ناقدریوں کو قدر دان سمجھ لیا۔

اس کے بعد اسی سلسلہ میں دین کی قدر جاننے والے ایک بادشاہ کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا۔
 ”ایک دین دار اور دین کے قدر شناس بادشاہ نے اپنا لڑکا ایک مولوی صاحب کے حوالہ کیا کہ اس کو علم دین پڑھاؤ اتفاق سے وہ لڑکا بڑا ہی کودن اور بے سمجھ تھا۔ مولوی صاحب نے بار بار بادشاہ کو اطلاع دی کہ یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے لیکن بادشاہ کا حکم ہی آتا رہا کہ اس کی بالکل پروا نہ کرو۔ اگر وہ اپنی کم سمجھی کی وجہ سے اخذ نہیں کر سکتا ہے تو تم عبور ہی کرادو، چنانچہ بس عبور ہی ہوتا رہا جب یہ عبور پورا ہو گیا تو بادشاہ نے بڑی خوشی منائی اور لڑکے سے فرمائش کی کہ دین کی کوئی بات بیان کرو۔ اس نے کہا مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جو بھی مسئلہ تمہیں یاد ہو وہی بیان کردو لڑکے نے اس وقت حیض کے متعلق ایک مسئلہ بیان کیا۔ بادشاہ نے برسر مجلس کہا کہ اگر میری ساری سلطنت خرچ ہو کر بھی تمہیں صرف یہی ایک مسئلہ آجاتا تو بھی نفع ہی نفع تھا۔ بھائیو! لوگوں سے دین پر عمل کرانے کے لئے پہلے ان میں حقیقی ایمان، آخرت کی فکر اور دین کی قدر پیدا کرو، اللہ کی دہش بہت ہے مگر اس کے یہاں غیرت بھی ہے وہ ناقدریوں کو نہیں دیتا۔ تم بھی اپنے بڑوں سے دین کو قدر کے ساتھ لو۔ اور اس قدر کا مستغنی یہ بھی ہے کہ ان کو اپنا بہت بڑا محسن سمجھو اور پرمی طرح ان کی تعظیم و توقیر کرو، یہی منشا ہے اس حدیث کا جس میں فرمایا گیا۔ بے من لہ بشکر الناس لہ بشکر اللہ (جس نے اپنے محسن آدمیوں کا شکر ادا کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا)

(۹) اسی سلسلہ میں فرمایا۔ اس سلسلہ کا ایک اصول یہ ہے کہ آزاد آدمی اور خودوائی نہ ہو بلکہ اپنے کو ان بڑوں کے مشوہوں کا پابند رکھو جن پر دین کے بارہ میں ان اکابر و روحین نے اپنا اعتماد ظاہر کیا جن کا اللہ کے ساتھ الناس تعلق معلوم و مسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا عام معیار یہی تھا کہ وہ ان اکابر پر زیادہ اعتماد کرتے تھے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص اعتماد فرماتے

تھے اور پھر بعد میں وہ حضرات زیادہ قابل اعتماد سمجھے گئے جن پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر (رضی اللہ عنہما) نے اعتماد فرمایا تھا۔ دین میں اعتماد کے لئے بہت سیفہ کے ساتھ انتخاب ضروری ہے ورنہ بڑی گمراہیوں کا بھی خطرہ ہے۔

(۱۰) فرمایا: ”اگر کی گمراہی کا خاص سبب یہی تھا کہ اہل بیت میں اس نے علماء پر بہت اعتماد کیا اور یہاں تک کیا کہ اپنی باگ ہی مجلس علماء کے ہاتھ میں دیدی اور علماء کے انتخاب کی صلاحیت و قابلیت تھی نہیں نتیجہ یہ ہوا کہ طالبان دنیا اور منافقین کا جھگڑا ہو گیا جب اہل بیت کو ان کی بدعتی اور غرض پرستی اور دنیا طلبی کا تجربہ ہوا تو وہ علماء سے سخت متنفر ہو گیا اور پھر تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ علماء سے اس نے کلی اجتناب اختیار کر لیا اور دوسرے مذاہب کے پیشوا اس پر قابو پا گئے۔ پھر اسلام کی جگہ ”دین الہی“ بننے لگا۔“

(۱۱) فرمایا: ”یری اس بیماری اور کمزوری کی وجہ سے علماء اور اطباء کا مستقل فیصلہ ہے کہ میں بات حیات بالکل نہ کروں حتیٰ کہ سلام و مصافحہ بھی نہ کروں میں اس متفقہ فیصلہ کی خلاف ورزی صرف اس دینی فریضہ (اصلاح و تبلیغ) کے اجراء کے لئے کرتا ہوں جس کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ اگر میں اس کو نہ کروں تو پھر یہ فریضہ اس وقت زندہ نہ ہو سکے گا۔ سورہ توبہ کی اس آیت سے میں یہ سمجھا ہے۔
مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت دین کا کام کچھ لوگوں پر موقوف ہو تو پھر ان کو اپنی جان کی پروا کرنا جائز نہیں۔“

(۱۲) فرمایا: ”عام طور سے کام کرنے والے لوگ بڑے آدمیوں اور نمایاں ہستیوں کے پیچھے لگتے ہیں اور اللہ کے غیب اور خستہ حال بندے اگر خود بھی آجائیں تو ان کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ مادیت ہے۔ خوب سمجھ لو۔ جو خود بخود تمہارے پاس آ گیا وہ اللہ کا عطیہ اور اس کا بھیجا ہوا ہے اور جس کے پیچھے لگ کے تم اُسے لائے وہ تمہاری کمائی ہے جو اللہ کی نالائقی

۱۳ امام بانی حضرت مجدد الف ثانیؒ نے بھی اپنے بعض مکاتیب میں بالکل ہی جیسے بیان فرمائی ہے اور علماء دنیا ہی کو اس کی ضلالت کا سبب بتلایا ہے ۱۴۔ م

عطا ہو اس کی قدر اپنی کمائی سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ شکستہ حال غریب میواتی جو یہاں پڑے رہتے ہیں ان کی قدر کرو۔ ذرا سوچو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی:-
 اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَسْكِيْنًا وَّ اَمِتْنِيْ مَسْكِيْنًا وَاَحْشِرْنِيْ فِيْ ذِمَّةِ الْمَسَاكِيْنِ (ترجمہ)
 اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی ہی کی حالت میں مجھے موت دے اور
 بروز قیامت مسکینوں کی جماعت میں مجھے اٹھا۔

(۱۳) فرمایا۔ ”حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے قطب ارشاد اور مجدد تھے لیکن
 مجدد کے لئے ضروری نہیں ہے کہ سارا تجدیدی کام اسی کے ہاتھ پر ظاہر ہو بلکہ اُس کے آدمیوں کے
 ذریعہ جو کام ہو وہ سب بھی بالواسطہ اسی کا ہے جس طرح خلفاء راشدین بالخصوص حضرات شیخین کام
 فی الحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام ہے۔

(۱۴) فرمایا۔ ”دین کی نعمت جن وسائل سے ہم تک پہنچی، ان کا تشکر و اعتراف اور انکی
 محبت نہ کرنا محرومی ہے ”من لم يشكر الناس لم يشكر الله“ اور اسی طرح ان ہی کو اصل کی
 جگہ سمجھ لینا بھی شرک اور مردودیت کا سبب ہے۔ وہ تفریط ہے اور یہ افراط ہے اور صراطِ مستقیم
 ان دونوں کے درمیان ہے۔

(۱۵) فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات و عادات جو قرآن پاک میں بیان کی ہیں
 اُن پر اسی طرح ایمان رکھنا چاہیے، کسی کا بیان بھی اللہ کے اپنے بیان کو نہیں پہنچ سکتا۔ خود
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اللہم لا تخصی ثناء علیک انت کما اشیت
 علی نفسك

[حضرت گنگوہی (نور اللہ مرقدہ) کے نواسے حضرت حافظ محمد یعقوب صاحب گنگوہی زیارات
 و عبادت کے لئے تشریف لائے اُن کے ساتھ ان ہی کے گھرانہ کی کوئی خاتون بھی تھیں (غالباً
 ان کی صاحبزادی ہی تھیں) وہ بھی حضرت مولانا کی عبادت کے لئے تشریف لائی تھیں، حضرت نے

ان کو پس پردہ حجرہ ہی میں بلوایا، ان کو خطاب کرتے ہوئے جو کچھ اس وقت حضرت نے فرمایا تھا اس کے چند فقرے قلمبند کر لئے گئے تھے جو درج ذیل ہیں]

(۱۶) فرمایا: "من له يشكر الناس لم يشكر الله" بمعنی دین کی نعمت آپ کے گھرانہ سے ملی ہے۔ میں آپ کے گھر کا غلام ہوں۔ غلام کے پاس اگر کوئی اچھی چیز آجائے تو اسے چاہئے کہ تحفہ میں اپنے آقا کے سامنے پیش کر دے مجھ غلام کے پاس آپ ہی کے گھر سے حاصل کیا ہوا "قدانت بنوت" کا تحفہ ہے۔ اس کے سوا اور اس سے بہتر میرے پاس کوئی سوغات نہیں ہے جسے میں پیش کر سکوں۔

دین کیا ہے؟ ہر موقع پر اللہ کے ادا کر تلاش کرتے ہوئے اور ان کا دھیان کرتے ہوئے اور اپنے نفس کے تقاضے کی آمیزش سے بچنے ہوئے ان کی تعمیل میں لگے رہنا اور اللہ کے حکموں کی تلاش اور دھیان کے بغیر کاموں میں لگنا ہی دنیا ہے۔

اس طریقہ سے چند روز میں وہ باع حاصل ہو سکتی ہے جو دوسرے طریقوں سے ۲۵ سال میں بھی حاصل نہیں ہوتی۔

میں مستوراء سے کہتا ہوں کہ دینی کام میں تم اپنے گھر والوں کی مددگار بن جاؤ، انھیں اطمینان کے ساتھ دین کے کاموں میں لگنے کا موقع دیداد اور گھریلو کاموں کا ان کا بوجھ ہلکا کر دو تاکہ وہ بے فکر ہو کر دین کا کام کریں، اگر مستوراء ایسا نہ کریں گی تو جلالہ الشیطان ہو جائیں گی۔

دین کی حقیقت ہے جذبات کو اللہ کے ادا کر کے پابند کرنا، صرف دینی مسائل کے جاننے کا نام دین نہیں ہے، علما، یہود و دین کی باتیں اور اپنی شریعت کے مسائل بہت جانتے تھے لیکن اپنے جذبات کو انھوں نے ادا کر اکیہ کے پابند نہیں کیا تھا، اس لئے مضروب و مردود ہو گئے۔

(اسی گفتگو کے اثناء میں کسی خاص معاملہ کے متعلق حضرت سے دعا کی درخواست لگی تو فرمایا) جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کر لے یعنی جذبات کو ادا کر اکیہ کے تابع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلیں پردہ غیب سے حل کرتے ہیں اور اسے طریقوں سے اس کی مدد کرتے ہیں کہ خود

۱۵ یعنی شیطان کے جال اور پھندے جن میں پھانس کے وہ آدمیوں کو دین کی راہ سے روکتا ہے۔

یہ مضمون ایک حدیث کا ہے ۱۲م

اُسے دم بنگان بھی نہیں ہوتا مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔۔۔۔۔ الشّر کی خاص مدد حاصل کرنے کی یقینی اور شرطیہ تدبیر یہ ہے کہ اس کے دین کی مدد کی جائے اِنْ تَصُورُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ۔۔۔۔۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو ہلاک کرنے والی چیزیں تمھارے لئے زندگی اور راحت کا سامان بن جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جی جان سے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ نے آگ کو ان کے حق میں گلزار بنا دیا، ایسے ہی حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو اُس دریا نے جس کی خاصیت ڈوبنا ہے سلامتی کے ساتھ ساحل تک پہنچا دیا۔

(۱۷) [آج بتاریخ ۲۔ جمادی الاول ۱۳۶۳ھ بروز چار شنبہ رات میں دارالعلوم دیوبند کے طلبہ کی ایک جماعت آئی ہے رات بوقت عشا حضرت کو اسمال کا ایک دورہ ہو گیا تھا جس سے ضعف انتہا کو پہنچا ہوا ہے بات کرنے کی طاقت نہیں ہے بعد نماز فجر خاکسار تب کو بلایا اور ارشاد فرمایا]۔ ”کان النکل میرے لبوں سے لگا دو اور سنو!۔۔۔۔۔ یہ طلبہ اللہ کی امانت اور اس کا عطیہ ہیں ان کی قدر اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ان کا ذات ان کی حیثیت کے مناسب پورے اہتمام سے کام میں لایا جائے اور درامد وقت بھی ضائع نہ جائے یہ بہت کم وقت لے کے آئے ہیں۔ پہلے میری یہ دو تین باتیں انھیں پہنچا دو۔

(۱) اپنے تمام اساتذہ کی توقیر اور ان سب کا ادب و احترام آپ کا خصوصی اور امتیازی فریضہ ہے آپ کو ان کی ایسی تعظیم کرنی چاہیے جیسی کہ ان کے کہن کی کی جاتی ہے، وہ آپ لوگوں کے لئے علم نبوی کے حصول کا ذریعہ ہیں اور جس شخص نے کسی کو دین کی ایک بات بھی بتلائی وہ اس کا مولیٰ ہو جاتا ہے۔ پھر علم دین کے مستقل اساتذہ کا جو حق ہے وہ سمجھا جاسکتا ہے۔ بلکہ اگر ان کے درمیان کچھ نزاع ہے بھی ہوں تب بھی ادب و تعظیم کا عمل یہ ہے ساتھ یکساں رہنا چاہیے۔ خواہ مجسمہ و عقیدت کسی کے ساتھ کم اور کسی کے ساتھ زیادہ ہو لیکن عظمت میں فرق نہ لانا چاہیے اور دل میں ان کی طرف سے دیکھنا نہ آئیے قرآن مجید نے تو یہ مومن کا یہ حق بتایا ہے کہ ان کی طرف سے اپنے اہل کے ساتھ رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ۔۔۔۔۔ ”وَلَا تَحْضَلْ فِي“

قُلُوْا بِتَاغِلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کا کینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لا یبلغنی احد عن احد شیئاً فانی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر (تم میں سے کوئی مجھے ایک دوسرے کی باتیں نہ پہنچایا کرے، میں چاہتا ہوں کہ میں جب تمہارے پاس آؤں تو میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہو) اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی وفات کی دعا اس وقت مانگی جب کہ امت بہت پھیننے لگی اور آپ کو خطرہ ہوا کہ کہیں ناواقفی کی وجہ سے کسی کے دل میں سیری طریت سے کوئی میل نہ آجائے اور مبادا پھر وہ برباد ہو جائے۔

(اسی سلسلہ میں فرمایا) ان چیزوں کا اجر (یعنی بڑے چھوٹوں کے حقوق کی ترعا) اجر جس کا وسیع نام اصلاح ذات البین ہے) ارکان سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہی ہے۔ ارکان کی رکنیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو زندگی چاہتے ہیں وہ ان ارکان سے پیدا ہو سکتی ہے۔ نیز اس اصلاح ذات البین کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے حق میں شفیق و کریم اور رؤف و رحیم ہے اس کے کرم سے تو معافی ہی کی زیادہ امید ہے لیکن بندے تو ایسے ہی ہیں جیسے کہ تم خود ہو لہذا ان کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ نہایت اہم ہے اور پھر اس شعبہ میں علم دین کے اساتذہ کے حقوق کا معاملہ اور بھی زیادہ نازک ہے تو ان طلباء کو میرا ایک پیغام تو یہ پہنچاؤ کہ اپنی زندگی کے اس پہلو کے اصلاح کی یہ خاص طور سے فکر کریں

(۲) اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس فکر میں لگے ہیں اور اس فکر کے بوجھ کے ساتھ زندگی گزاریں کہ جو کچھ پڑھا ہے اور جو پڑھیں گے اس کے مطابق زندگی گزرے۔ علم دین کا یہ پہلا لازم حق ہے۔ دین کوئی فن اور فلسفہ نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو انبیاء علیہم السلام نے کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے عند

۱۵ ابو داؤد شریف کتاب الادب میں ایک صریح حدیث اس مضمون کی مروی ہے کہ اصلاح ذات البین

درجہ نماز، روزہ وغیرہ عبادات سے زیادہ ہے۔

لا ینفع“ سے (یعنی اس علم سے جو عمل پہ نہ ڈالے) پناہ مانگی ہے اور اس کے علاوہ بھی عالم بے عمل کے لئے جو سخت وعیدیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ عالم کی بے عملی نماز نہ پڑھنا اور روزہ نہ رکھنا شراب پینا یا زنا کرنا نہیں ہے۔ یہ تو عایسوں کے عام گناہ ہیں، عالم کا گناہ یہ ہے کہ وہ علم پر عمل نہ کرے اور اس کا حق ناسدا کرے۔ ”قریباں را بیش بود حیرانی“ قرآن مجید میں علماء اہل کتاب کے متعلق فرمایا گیا ہے ”فَمَا تَنْقَضِهِمْ مِّثْقَاثُهُمْ لَعْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً“

(۳) تیسری بات ان طلباء سے یہ کہی جائے کہ ان کا وقت بڑا قیمتی ہے اور وہ بہت تھوڑا وقت لیکر آئے ہیں، لہذا اس کا ایک لمحہ بھی یہاں ضائع نہ کریں۔ بلکہ یہاں کے اصولوں کے مطابق تعلیم و مذاکرہ کے کاموں میں لگے رہیں۔ پرائوں سے باتیں کریں اور ان کے ساتھ رہیں اور ان ہی کی معیت میں شہر (دہلی) کے عربی مدرسوں میں جا کے کام کریں۔

(۱۸) [دیوبند سے طلباء کی جو جماعت رات آئی ہے پہلے تو اس کو مندرجہ بالا پیغام دیا۔ اس کے بعد جب چار پینے کے لئے مہمان حضرات حسب دستور حضرت کے قریب آکر بیٹھے تو حضرت نے ان طلباء سے خود یہ نفس نفیس گفتگو فرمائی چاہی اور نہایت نخیف آواز میں فرمایا] ”آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ دیوبند جیسے بڑے مدرسہ کے شیوخ اساتذہ، اچھی شاندار عمارتوں والے اقامت خانے اور اپنا مائوس ماحول چھوڑ کے آپ یہاں کس واسطے آئے ہیں (پھر خود ہی اپنے اس سوال کا یہ جواب دیا) اس لئے کہ اشر کی باتوں کو فروغ دینے کی کوششوں میں جان دینے کے شوق کو زندہ کریں اور اس کا طریقہ سیکھیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں یقین کے ساتھ ان سے امیدیں لگاتے ہوئے اور اس کے غیر سے بالکل امیدیں نہ لگاتے ہوئے بلکہ غیروں سے امیدیں منقطع کرتے ہوئے کام کرنا سیکھیں۔ ”جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ“

اللہ کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دنوں کو سخت کر دیا۔

(پھر اسی سلسلہ میں فرمایا) جتنی ضرورت اس کی ہے کہ اثر ہی سے امیدیں رکھی جائیں اتنی ہی ضرورت اس کو شش کی ہے کہ غیر اثر سے امیدیں نہ رکھی جائیں بلکہ اسوا اثر سے بالکل صرف نظر کر کے کام کرنے کی مشق کی جائے "إِنْ أَجَرْتَنِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ" ————— حدیث میں ہے کہ جو لوگ غیروں سے کچھ امیدیں رکھ کر اچھے کام کریں گے قیامت میں ان سے کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ انھیں سے جا کر اپنا اجر لو۔

(۱۹) (انھیں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے) فرمایا ————— "اقامتِ صلوٰۃ ساری بندگی کو درست کرنے والی ہے لیکن اقامتِ صلوٰۃ کی تکمیل ہوگی ان اوصاف کے پیدا کرنے سے جن کا ذکر نماز کے سلسلہ میں قرآن مجید میں متفرق طور پر کیا گیا ہے۔ مثلاً فرمایا گیا "قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ يُدْعُونَنَا لِنَمْلِكَهُمْ أَفَلَعْنَا لِنُدْخِلَنَّهُمْ عَذَابَ الْغُلَّتِمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" ————— اور سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ۚ" کے بعد فرمایا گیا ہے "أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" ————— ان دونوں آیتوں کو ملائے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خشوع فی الصلوٰۃ بھی اقامتِ صلوٰۃ میں داخل ہے اور بغیر خشوع کے نماز پڑھنے والے "مقیمین صلوٰۃ" نہیں ہیں ————— اور نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کی ترکیب و تدبیر کی طرف دوسری آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضوری کے یقین کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے "وَرَأَتْهَا الْكَبِيرَةُ ۖ أَكَلَّا عَلَى الْخَشَعَيْنِ الَّذِينَ يُظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ بِهِمْ ۖ وَآتَاهُمُ إِلَٰهُهُمْ جَعُولَاتٌ" (فرمایا) مُلْقَوْنَ بِهِمْ کو آخرت سے مخصوص کرنے کی کوئی وجہ نہیں اللہ کے بندوں کو نماز کی جیسی حالت میں جو حضوری نصیب ہوگی (۲۰) (اسی سلسلہ میں فرمایا) ————— "قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ" اور اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

میں جس فلاح اور کامیابی کا وعدہ ہے اس کو صرف فلاح اخروی ہی میں منحصر کرنے کی کوئی وجہ نہیں بلکہ دنیا میں کامیابی و کامرانی بھی اس میں داخل ہے اور مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ ایمانی اوصاف ہوں ہماری جیسی مدد دنیا میں بھی ان کا راستہ صاف کرنے اور فلاح و کامرانی تک ان کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔

(۲۱) اسی سلسلہ میں فرمایا — ”غیبی مدد اور غیبی طاقت جس چیز کا نام ہے وہ پہلے سے حوالہ نہیں کی جایا کرتی بلکہ عین وقت پر ساتھ کر دی جایا کرتی ہے گویا اللہ کے خزانہ میں جمع ہے، اور ایمان و توکل کی شرط یہ ہے کہ اس پر اعتماد اپنے ہاتھ کی مکسوبہ (حاصل کی ہوئی) طاقت کے زیادہ ہونا چاہئے“

(۲۲) اسی سلسلہ میں فرمایا — ”وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ“ کو صرف مال و دولت سے مخصوص کرنے کی کوئی وجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر و باطن کی جو قوتیں ہم کو دی ہیں، مثلاً فکر و رائے اور ہاتھ پاؤں یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہیں اور اللہ کے کاموں میں اور اس کے دین کے لئے ان چیزوں کا استعمال کرنا بھی اس میں شامل ہے۔“

(۲۳) ان طلباء ہی سے فرمایا — ”تم اپنی قدر و قیمت تو سمجھو، دنیا بھر کے خزانے بھی تمہاری قیمت نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی تمہاری قیمت نہیں لگا سکتا، تم انبیاء علیہم السلام کے نائبین ہو جو ساری دنیا سے کہہ دیتے ہیں ”إِنَّا أَجْرِيهِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ“ تمہارا کام یہ ہے کہ سب سے امیدوں کو منقطع کرتے ہوئے اور صرف اللہ کے اجر پر یقین و اعتماد رکھتے ہوئے تواضع اور تذلل سے مومنین کی خدمت کرو، اسی سے عبدیت کی تکمیل و ترمیم ہوگی۔“

(۲۴) ایک مشہور دینی جامعہ کے ممتاز کارکن اور رہنما عیادت اور زیارت کے لئے تشریف لائے۔ حضرت نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا — ”ہمارے ہاں حساب کتاب نہیں رہتا، دینی کام کرنے والوں کو بھی حساب کتاب کی ضرورت اس لئے ہوگئی ہے کہ وہ اعتماد اور اطمینان باقی نہیں رہا جس کے بعد کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں رہتی، اگر اپنے طرز عمل سے وہی اعتماد پھر پیدا کر لیا جائے تو حساب کتاب میں جو وقت صرف ہوتا ہے وہ خالص دینی کاموں ہی کے لئے بچ رہے۔“

(۲۵) ہندوستان کی ایک مشہور سیاسی و مذہبی مجلس کے ایک بڑے رہنما (جو ہندوستان کے بہت بڑے اور سحر بیان خطیب بھی ہیں) عیادت اور زیارت کو تشریف لائے، دو دن پہلے

حضرت پر نہایت سخت دورہ پڑ چکا تھا جس کی وجہ سے اس قدر ضعف ہو گیا تھا کہ اکثر اوقات لبوں پر کان رکھ کے بات سنی جاسکتی تھی، جب ان صاحب کی آمد کی اطلاع دی گئی تو اس ناچیز (مرتب ملفوظات) کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا مجھے ان سے بات کرنا ضروری ہے لیکن صورت یہ ہوگی کہ اپنا کان میرے منہ کے قریب کر دینا اور جو کچھ میں کہوں وہ ان سے تم کہتے جانا چنانچہ وہ صاحب جب اندر تشریف لائے تو بات شروع تو میرے ہی ذریعہ سے فرمائی لیکن دو تین ہی منٹ بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرمادی کہ قریباً آدھ گھنٹہ تک مسلسل تقریر فرماتے رہے، اس مجلس کے جو ارشادات قلمبند کئے جاسکے تھے وہ ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

فرمایا: ”مسلم کا مسلم سے ملنا بس اسلام کے فروغ کے لئے ہے ورنہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کی ملاقاتوں میں کیا فرق ہے؟“

”آپ یہاں کچھ دن رہ کر ہمارے کام کا مطالعہ کریں، اس کے بغیر ہماری بات کا سمجھ میں آنا اور ہمارے مقصد کو پانا مشکل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تعلقات محمدیہ مردہ ہو چکے ہیں، ان کو زندہ کرنا ہے اور بس اسی کی کوششوں میں مر رہنا ہے۔“

”میں نے شروع میں مدرسہ پڑھایا (یعنی مدرسہ میں درس دیا) تو طلبہ کا ہجوم ہوا اور اچھے اچھے صاحب استعداد طلبہ کثرت سے آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ میری محنت کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ جو لوگ عالم بننے ہی کے لئے مدرسوں میں آتے ہیں مجھ سے پڑھنے کے بعد بھی وہ عالم مولوی ہی بن جائیں گے، اور پھر ان کے مشاغل بھی وہی ہوں گے جو آج کل عام طور سے اقصیٰ کئے جاتے ہیں، کوئی طلب پڑھ کر مطب کرے گا، کوئی یونیورسٹی کا استاذ ہوگا، اسکول کالج میں نوکری کرے گا، کوئی مدرسہ میں بیٹھ کر پڑھا سنا ہی رہے گا، اس سے زیادہ اور کچھ نہ ہوگا۔ یہ سوچ کر مدرسہ میں پڑھانے سے میرا دل ہل گیا۔۔۔ اس کے بعد ایک وقت آیا جب میرے حضرت نے مجھ کو اجازت دیدی تھی تو میں نے طالبین کو ذکر کی تلقین شروع کی اور دھرمیری توحید لہذا ہوئی، اللہ کا کرنا، ایمان والوں کے اتنی عمدی کیفیات اور احوال کا درود شروع ہوا اور اتنی تیزی سے حالات میں ترقی ہوئی کہ خود مجھے حیرت ہوئی اور میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کام میں لگے رہنے کا نتیجہ کیا نکلتا، زیادہ سے زیادہ یہی کہ کچھ اصحاب احوال اور ذاکر مشاغل لوگ پیدا ہو جائیں پھر لوگوں میں ان کی شہرت ہو جائے تو

کوئی مقدمہ جیتنے کی دعا کے لئے آئے، کوئی اولاد کے لئے تعویذ کی درخواست کرے، کوئی تجارت اور کاروبار میں ترقی کی دعا کرائے اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ ان کے فدیہ بھی آگے کو چند طالبین میں ذکر و تلقین کا سلسلہ چلے، یہ سوچ کر ادھر سے بھی میری توجہ ہٹ گئی اور میں نے یہ طے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر و باطن کی جو قوتیں عطا فرمائی ہیں ان کا صحیح مصرف یہ ہے کہ ان کو اسی کام میں لگایا جائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوتیں صرف فرامیں اور وہ کام ہے اللہ کے بندوں کو اور خاص کر غافلوں بے طلبوں کو اللہ کی طرف لانا اور اللہ کی باتوں کو فروغ دینے کے لئے جان کو بے قیمت کر دینا۔ رواج دینا بس یہی ہماری تحریک ہے اور یہی ہم سب سے کہتے ہیں۔ یہ کام اگر ہونے لگے تو اب سے ہزاروں گئے زیادہ دے اور ہزاروں گئی ہی زیادہ خاتما میں قائم ہو جائیں بلکہ ہر سلمان مجسم مدرسہ اور خانقاہ ہو جائے اور حضور کی لائی ہوئی نعمت اس عمومی انداز سے بٹنے لگے جو اسکے خایا یا ن ہے۔

”حضرت! اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قوت دی ہے اس سے میرا مطلب بیان و تقریر کی قوت نہیں ہے بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک جماعت کے بڑے اور اس کے مطاع ہیں۔ ہزاروں آدمی آپ کی بات مانتے ہیں آپ اللہ کی دی ہوئی اس قوت کی قدر کیجئے اور اس کو اللہ کے کاموں کے لئے اور اس کی باتوں کے فروغ کے لئے استعمال کیجئے جس کی صورت یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی بات مانتے ہیں آپ ان کو متوجہ کیجئے کہ ہمارے آدمیوں کے ساتھ کچھ دنوں رہ کر وہ ہمارے کام کو سمجھیں اور سکھیں اور پھر اپنے حلقوں میں یہ کام کریں اس سے انشاء اللہ وہ بہت کام کے بن جائیں گے۔

حضرت! ایمان کے دو بازو ہیں، ایک اللہ و رسول کے دشمنوں پر غلظت و شدت اور دوسرے اللہ و رسول کے ماننے والوں اور محبتوں پر شفقت و رحمت اور ان کے مقابلہ میں فروتنی اور ذلت۔ ”اَذْلِقْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْيُنَ عَلَى الْكُفَرِ بْنِ“ ”أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ دُحُمَاءُ بَيْنَهُمْ“ ایمان والوں کی ترقی و پرواز کے لئے یہ دونوں بازو ضروری ہیں، ایک بازو سے کوئی جانور بھی نہیں

[ان مناسب نے جو حضرت سے عقیدت اور نیاز مندی کا بھی تعلق رکھتے ہیں حضرت کے یہ ارشادات سن کر غش کیا کہ جوانی اور طاقت کا سارا زمانہ تو دوسرے کاموں میں صرف ہو گیا اس وقت کسی پر گئے نہ کچھ نچا اب یہ وہ تھا جو کیا اور کسی نے کام کی ہمت و طاقت نہیں رہی تو حضرت مجھ سے

اپنا کام لینا چاہتے ہیں، اب میں کسی کام کا نہیں رہا ہوں [حضرت نے ارشاد فرمایا۔۔۔ "اگر فی الحقیقت آپ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ آپ میں کچھ طاقت و قوت ہے اور آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اس وقت آپ اللہ کے کام کے قابل نہ تھے اور اگر اب آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ آپ میں کوئی قوت و طاقت نہیں ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اب ہی آپ اللہ کے کام کے قابل ہوئے ہیں اللہ کا کام کرنے اور اس کی مدد کے مستحق ہونے کے شرائط میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے کو بالکل عاجز و لاچار سمجھے اور صرف اللہ ہی کو کارساز یقین کرے اس کے بغیر مدد نہیں ہوتی۔ حابث قدسی میں ہے "انا عند المنکسرة قلوبہم" (میں انہی کے ساتھ ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں)

فرمایا۔۔۔ "میں سیاسی کام کرنے والوں کا بھی ممنون ہوں، انہوں نے گورنمنٹ کو اپنی طرف متوجہ کئے رکھا جس کی وجہ سے میں اطمینان سے اتنے دنوں اپنا کام کر سکا۔ [آخر میں رخصت ہوتے وقت ان صاحب نے دعا کی درخواست کی تو اس پر فرمایا]

"حضرت! ہر مسلمان کے لئے اس کی غیرت میں دعا کرنا درحقیقت اپنے لئے دعا کرنا ہے حدیث میں ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کیلئے خیر و صلاح کی دعا کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں "وَلَا مِثْلَ ذَلِكَ" یعنی اسے اللہ کے بند سے ہی چیز اللہ تجھے بھی دے۔ پس ہر مسلمان کے لئے کسی بہتری کی دعا درحقیقت فرشتوں سے اپنے لئے دعا کرانے کی ایک یقینی تدبیر ہے۔

یاد رکھئے!

رسالہ الفرقان کا دفتر اور مکتبہ الفرقان

بریلی سے لکھنؤ منتقل ہو گیا ہے

اس لئے ہر قسم کی خط و کتابت اور فرمائشات اور منی آرڈر وغیرہ ذیل کے پتہ پر روانہ کیجئے

ناظم: دفتر الفرقان (یا ناظم مکتبہ الفرقان) گولڈن روڈ لکھنؤ

مال دولت کے متعلق قرآن مجید کے احکام

اور اس کے صرف استعمال پر اس کی حد بن دیاں

(اذمولا ناسیذا ابو الحسن علی جمعی استاذ تفسیر دال العلوم ندوة العلماء لکھنؤ)

اس سلسلہ میں سب سے پہلی اور بنیادی حقیقت قرآن مجید نے یہ بتلائی ہے کہ مال دولت و رسل اللہ کا عطیہ اور اس کی امانت ہے اور حقیقتاً اللہ کی ملکیت ہے، اس لئے اللہ کی چیز اور اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا انسان کا فریضہ اور اس کی سعادت ہے۔ قرآن مجید میں عموماً انفاق کی دعوت کے موقع پر یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔

اے ایمان والو خرچ کرو (ہماری راہ میں) اس میں سے جو تم نے تم کو دیا ہے قبل اس کے کہ آجاوے وہ دن جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور نہ سفارش کچھ کام آئے گی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَافٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۚ

(بقرہ ۲۷۳)

اے رسول میرے ایمان والے بندوں سے کہو کہ وہ تم کو دیا ہو اور خرچ کریں (ہماری راہ میں) اس میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے خفیہ اور علانیہ قبل اس کے کہ آجاوے قیامت کا

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَافٌ ۚ (اسرا ۳۱)

اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ اس کی پوری قیمت لے گا۔

خداوند کی عبادت کے لئے جو کچھ دیتا ہے وہ سب دیتے فرماتا ہے۔

تم ان سے بکایت کا معاملہ کرو۔ اگر تم جانو ان میں بھلائی، اور دوان کو اللہ کے مال

فَمَا تَبْذُرُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَالِ اللَّهِ

الَّذِي آتَاكُمْ (النور ۴۴) میں سے جو اس نے تم کو دے رکھا ہے۔

اس آیت میں صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ درحقیقت یہ اشرک مال ہے جو اس نے تم کو دے رکھا ہے اس لئے اشرک کے مال سے اشرک کے بندوں کو آزاد کرانے میں تم کو تامل نہ ہونا چاہیئے۔ دنیا کے ایک بہت بڑے سرمایہ دار (قارون) سے کہا گیا۔

وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (النور ۳۱)

اور اشرک نے تجھے جو دولت دے رکھی ہے تو اس میں تلاش کر (یعنی اس کے ذریعہ سے حاصل کر) اور آخرت کا ثواب اور نہ بھول اپنا حصہ لے جانا دنیا سے اور احسان کرندگان خدا پر جیسے احسان

کیا اشرک نے تجھ پر اور نہ خواہاں بن زمین میں مساد کا، اشرک نہیں چاہتا فساد یوں کو۔

انسان اس مال و دولت میں مالک حقیقی کا نائب اور اس کا امین ہے اس لئے مالک حقیقی کے حکم و اشارہ سے اس کے خرچ کرنے میں اسے کیا پس و پیش ہو سکتا ہے۔

إِيمَانُ لَاؤُا اَسْرَاوِرَاسِ كِے مَوَلِیٰ پُر اَوِرَاسِے
جس مال میں تم کو قائم مقام بنایا ہے اُس میں سے
خرچ کرو اس کی راہ میں پس جو لوگ ایمان لائے
تم میں سے اور خرچ کیا راہ خدا میں ان کے واسطے بڑا اجر ہے
اَبْرُكَبِرْ (حدید ۱۴)

اسی لئے کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کی اس حقیقت پر نظر ہوتی ہے ان کو جب کوئی جانی یا مالی نقصان پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اور ہماری تمام چیزیں اشرہ کی ہیں اور ہم کو اشرہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (بقرہ ۱۵۶)

اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جن کا حال یہ ہے کہ جب انھیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اشرہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف

لوٹ کے جانے والے ہیں۔

انسان کا اپنے مال سے جو تعلق ہے وہ قرآن مجید میں کسب کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔

یعنی انسان اس مال کا حقیقی مالک نہیں بلکہ کاتب ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَفْقَهُوا مِن
طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ (بقرہ ۳۷)

پھر اس کسب کے بارہ میں بھی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس میں بھی تمہاری دانش و حکمت اور ہنرمندی و محنت ہی کو دخل نہیں ہے بلکہ خدا کی رہنمائی اور اس کی بخشی ہوئی دانائی اور اس کی کارستانی ہی نے تم سے یہ کسب کرایا ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ان کو جو کچھ حاصل ہوا، وہ ان کی ذاتی عقل و دانائی اور ہنرمندی سے حاصل ہوا ہے۔ اس کی تردید کی گئی۔ قرآن مجید میں قارون کا یہ قول نقل کیا گیا ہے:-

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ
عِلْمٍ عِنْدِي

اس نے کہا کہ یہ جو کچھ مجھے دولت ملی ہے
میرے اپنے ہنر سے ملی ہے۔

اس کا یہ زعم باطل نقل کر کے قرآن مجید میں فرمایا گیا۔

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ
مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ
أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَآكُثَرُ جَعًا
وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ
(القصص ۷۸)

کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے
گزشتہ امتوں میں ایسے ایسوں کو ہلاک کر ڈالا
تھا جن کی قوت بھی اس سے زیادہ تھی اور جن کا
جھٹکا بھی زیادہ بڑا تھا اور مجرموں سے ان کے
گناہوں کی تحقیق نہیں کی جائے گی۔

ایک دوسرے موقع پر فرمایا گیا ہے:-

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا
ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ
إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ
وَلَيْكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
(ذہر ۵۷)

جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو وہ ہم کو پکارتا
ہو پھر جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے
کہ یہ مجھ کو اپنے علم اور اپنے ہنر سے ملی ہے (نہیں)
بلکہ وہ اس کے لئے آزمائش ہے لیکن ان میں
سے بہت سے جانتے نہیں ہیں۔

اس کے بعد فرمایا جاتا ہے:-

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۵۶)

کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق
میں وسعت دیتا ہے اور تنگی کر دیتا ہے اس
میں ایمان والوں کیلئے بڑی نشانیاں ہیں۔

لیکن اس کے باوجود قرآن پاک انسان کے کسب حلال اس کے شرعی تواریف اور انتقال ملکیت
کے جائز طریقوں کو تسلیم کرتا ہے اور اس بنا پر وہ انسان کی ملکیت کو صحیح سمجھتا ہے اور کبھی کبھی اموال
کی نسبت انسان سے اس طرح کرتا ہے جس طرح ملکیت کی نسبت ہوتی ہے۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا (النساء ۴)

اور کم عقلوں اور بے سمجھوں کو اپنے وہ مال نہ
دیو جو اللہ نے تمہاری زندگی کا سامان بنایا ہے
لیکن قرآن مجید انسان کو ایسا مستقل اور دائمی متیم اور سفید (نا تمجور بدلیقہ) تصور نہیں کرتا
جس کی ملکیت و دولت مستقل طور پر کسی دوسرے کے انتظام و تولیت میں ہو اور اس کو اپنی اس
ملکیت اور مال میں کسی قسم کا حق تصرف حاصل نہ ہو اس کے نزدیک انسان کے لئے مرتبہ کمال
اور شرف انسانیت اور عقل کے نمایان نشان یہ ہے کہ انسان آزاد اور بال اختیار ہو وہ اپنے مال
میں جائز تصرف کر سکے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا
لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمِن رَّزْقِنَا
مِثْرًا رَّذًا حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ
مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا

بیان کی اشر نے مثال ایسے غلام کی جو
دوسرے کا مملوک ہے اور کسی چیز پر اس کا اختیار
نہیں اور ایک وہ بندہ ہے جس کو ہم نے
عطا کی اچھی روزی پس وہ اس میں سے خفیہ اور علانیہ
(جیسے چاہتا ہے) خرچ کرتا ہے۔

(ع)

ایک طرف نہ وہ انسان کو اتنا بے دست و پا اور مملوک بال اختیار سمجھتا ہے کہ اس سے
ایک بجان مشین اور بے عقل جانور کی طرح محنت لی جائے اور دولت و سامان پیدا کرنے کے لئے
استعمال کیا جائے لیکن اس کو اس دولت و سامان کے استعمال کرنے کی صحیح آزادی بھی دتی
جائے اس لئے کہ یہ اس کے مرتبہ انسانیت سے فرود تر ہے اور انسان کا جماداتی تصور ہے اس
کے عیش و عشرت کے محرمات نفسی مفقود ہو جاتے ہیں اور کسب عیش و عشرت کا وہ جائز و حلال جذبہ انسانیت

فطری جوش و نشاط اور زندگی کا تنوع جو تمدن کے لئے ضروری ہے مردہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ انسان کو اپنے ان اموال و املاک میں تصرف کرنے اور ان کے استعمال اور ان کے انتفاع میں بالکل آزاد ہے ہمار بھی نہیں چھوڑتا۔ اس کے لئے اس نے جو وسیع انتظامات کئے ہیں ان کی نوعیت یہ ہے :-

(۱) سب سے پہلے اس نے یہ اعتقاد پیدا کیا کہ انسان مال و دولت کا حقیقی مالک نہیں ہے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اس کے فضل و توفیق سے یہ مال و ملکیت اس کو نصیب ہوتی ہے وہ اس کا امین ہے لہذا اس کے صرف استعمال میں اس کی مقرر کی ہوئی حدود کا اس کو پابند رہنا چاہیئے :-

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (نساء ۳)

پھر ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔

(۲) یہ یقین پیدا کیا کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے جس میں اس کو اس زندگی کے تمام مال و دولت کا حساب اس کے مالک حقیقی کے سامنے دینا ہوگا اور دیکھا جائے گا کہ اس نے اس کی خلافت نیابت اور امانت کا کیسا حق ادا کیا (قرآن مجید کا یہ خاص مضمون ہے اور صدہا آیات میں بہت ہی مؤثر اور دل نشین طریقہ پر اس یقین کے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے)

(۳) اس نے بہت ہی قوت کے ساتھ اس عقیدہ اور ذمیت کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا دارالعیش نہیں ہے دارالامتحان ہے، یہاں کا مال و دولت اور سامان آزمائش و راحت سب آزمائش کے لئے ہے، یہ زندگی ایک مختصر یا طویل فرصت عیش نہیں ہے بلکہ فرصت عمل ہے یہ مال و دولت اس لئے نہیں ہے کہ اس سے عیش و عشرت کے اسباب اور لہو و لعب کا سامان پیدا کیا جائے بلکہ یہ آخرت کی جنس ثواب اور دینائے کسی کے لئے دنیا کا سکھ ہے یہ زندگی لذت و تسع کا اصل مقام نہیں ہے اس کا اصل مقام اس زندگی کے بعد کی جنت ہے۔

ہم نے اس زمین کے اوپر کی چیزوں کو اس کے واسطے زینت و رونق کا سامان بنایا ہے تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں کہ کون ان میں سے اچھے عمل کرتا ہے

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (کہف ۷۰)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (مَلِك)
وَلَا تَمُدُّنَّ عُيُنِيكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُ
ازْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِذْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ
وَأَبْقَى (طه)

وہی ہے جس نے بنایا موت و حیات کا نظام
تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں اچھے اعمال کرتا
اور ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ آپہنچے کہ
نہ دیکھتے جن سے ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو
ان کی آزمائش کے لئے تمتع کر رکھا ہے کہ بعض
دنوی زندگی کی رونق سے اور آپ کے رب کا

عطیہ (جو آخرت میں ملے گا) بدرجہا بہتر ہے اور دیر پا ہے۔

اُن نکرین کو خطاب ہوگا جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ کر یہاں جی کھول کر دُعا
دی اور سارے شوق میں پورے کر لئے اور آخرت کے لئے کچھ نہ کیا۔ اُن سے کہا جائے گا:-

أَذْهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا
وَأَسْتَمْتُمْ بَقَاً يَوْمَ تَخْرُجُونَ
عَذَابَ الْهُونِ (احقاف)

تم اپنی لذت کی چیزیں دنیا کی زندگی میں حاصل
کر چکے اور ان کو خراب برت چکے (حقی کہ ہم کو
بھی بھول گئے) سو آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی

(۴) اس نے یہ بھی ضروری قرار دیا کہ دولت جائز پاک اور غیر ظالمانہ طریقوں سے پیدا
کی جائے اس سلسلے کب پر کچھ قانونی اور اخلاقی پابندیاں مقرر کیں انسان کو اجازت نہیں دی گئی
کہ وہ دھوکہ چوری، قمار بازی، شہدلی اور ثقاوت سے مال پیدا کرے۔ خیانت، غصب، فریب
دشمن و غر، شر بازی جیسے تمام ذرائع کو حرام قرار دیا گیا اور یہی وہ ابواب ہیں جن سے دولت
کی بڑی مقدار دفعہ بغیر کسی منہ سے اور جائز و مباح کے ہاتھ آجاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
بَيَّعُوا بِأَبْطَالٍ أَلَاءَ اللَّهِ تَكُونُوا تِجَارَةً
عَنْ تَرَاحُيْةٍ بَيْنَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء)

اے ایمان والو! نہ بنو جیسے کفار ایک دوسرے کے
اب بطل طریقوں سے مگر یہ کہ تجارت ہو آپس
کی رضامندی سے اور قتل کرو اپنے نفس کو
اللہ تعالیٰ بہ سادہ و براہِ راست ہے۔

(۵) تجارت کر جائز اور پسندیدہ قرار دیا اور سود کو مطلقاً حرام کر دیا۔

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة)

اللہ نے بیع کو حلال اور ربا کو حرام کر دیا۔

اس لئے کہ سود سے جماعت کی دولت چند افراد کے پاس مجتمع ہو جاتی ہے۔ جماعت کی حیثیت اجتماعی مفکر کا حال اور پریشان ہوتی ہے اور افراد کی حیثیت افراد (خواہ وہ اپنی جماعتیں کمپنیاں اور ادارے بنالیں) تارون بن جاتے ہیں سرمایہ داروں اور دولت مندوں کی تھوڑی سی دولت جس سے وہ سود کا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ ساری جماعت اور سارے شہر یا ملک کی انفرادی دولتوں کو اس طرح کھینچ لیتی ہے جس طرح الف لیلہ کا کوہ قنطاریس بہاؤوں اور کشتیوں کے جوڑ بند اور کیلوں کو کھینچ کر ان کے تختوں اور مسافروں کو ڈوبنے کے لئے چھوڑ دیا کرتا تھا، وہ ان کے وسائل معاش اور ان کے وقت اور قوت پر قبضہ کرتے ہیں اور بلا کسی محنت اور سحر سادہ کے روپیہ سے روپیہ پیدا کرتے رہتے ہیں اور اس طرح ان کا روپیہ پھرنے اور پھیلنے کے بجائے ایک جگہ پر پھولتا پھلتا رہتا ہے۔

(۶) اپنے مال میں خواہ وہ کسی قدر بھی کثیر مقدار ہو فضول خرچی ممنوع کر دی گئی فرمایا!

کہاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اور اپنے قریب داروں کا حق ادا کرو اور مسکینوں اور مسافروں کو جو دینا چاہیے وہ دو اور فضول خرچی بالکل نہ کرو، بلاشبہ فضول خرچ لوگ شیاطین کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔

(اور اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں جن کا حال یہ ہے کہ) جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل و تنگی سے کام لیتے ہیں اور

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ

يَكْرَهُ الْمُسْرِفِينَ (۶)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

وَالَّذِينَ السَّبِيلَ لَا يُعْطُونَ

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ

الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ

كَفُورًا (بخرا سرائیل ۳۴)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا

وَلَمْ يَخْشَوْا فُتُورًا بَيْنَ ذَلِكَ

قَوْمًا (معاذ ۸۴)

لَا يَجْعَلْ يَدَكَ فُلُوًا إِلَىٰ عُنُقِكَ

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ

الْأُخْرَىٰ (الفرقان ۲۵)

اور نہ تو اپنا ہاتھ گروں ہی سے باندھ لینا چاہئے اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہئے ورنہ الزام خوردہ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ فُلُوًا إِلَىٰ عُنُقِكَ

مَلُؤْ مَا تَحْتَوٰی ۱۵ (بنی اسرائیل ع) | تہہ دست ہو کر بیٹھ رہو گے۔

(۷) کچھ چیزیں اس کے لئے مستقل طور پر حرام کر دی گئی ہیں اور یہ عموماً وہ چیزیں ہیں جو بالعموم اسراف کے بغیر ممکن نہیں اور جن سے طبعی اور لازمی طور پر دوسروں کی حق تلفی، غفلت، ظلم و سادہ اور جماعت و معاشرہ میں بد نظمی و ابتری اور جرائم کا نشوونما ہوتا ہے مثلاً شرب اور عام مسکرات، قمار، زنا اور فسق و فجور کی تمام قسمیں، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا اور خاص مردوں کے لئے ریشمیں لباس اور ہر طرح کے زیورات، مصوری اور بہت تراشی سو یہ تمام چیزیں حرام قرار دیدی گئی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا گیا، مثلاً موسیقی، کھانے اور لباس میں بہت زیادہ کلفت اور تنوع، غیر ضروری تعمیرات کا شوق اور اس میں مقابلہ اور سابقہ، بہت زیادہ تنعم اور راحت کی زندگی۔ اس طرح سے مال و دولت کا ایک بڑا حصہ غیر ضروری اور بالعموم مضر مصارف اور شخصی و عارضی اور بے نتیجہ تفریحات اور لذتوں میں صرف ہونے سے محفوظ رہتا ہے اور اجتماعی مفاد و مسلح یا شخصی ضروریات کے کام آسکتا ہے۔ اگر ان تفریحات اور شوق کی چیزوں میں ظاہری اور قانونی طور پر کسی کا حق غصب نہ کیا جائے اور کسی ظلم و جور اور خیانت و بددیانتی سے وہ روپیہ حاصل نہ کیا جائے جو ان مشاغل کی تکمیل کے لئے ضروری ہے تو بھی ان تفریحات و مشاغل کی انجام دہی، حق تلفی، جماعتی مفاد کے ضیاع اور سنگ دلی و بے دردی سے خالی یا اس لئے کہ مال و دولت میں ہر انسان کا حصہ بقدر ایک فرد کے ہے اور ایک فرد کے حصہ میں (خصوصاً جب کہ دوسرے افراد کو پیٹ بھرنے کے لئے روٹی اور تن ڈھکنے کے لئے کپڑا بھی میسر نہ ہو) یہ گنجائش نہیں کہ اس سے اپنی ذاتی تفریحات اور لذتوں کا سامان کیا جائے اور اس طرح حقیقتاً ہر غیر ضروری تفریح میں اور ہر اسراف کے اندر وسیع سنی میں کوئی نہ کوئی حق تلفی ضروری ہوتی ہے۔ کسی عرب کا یہ قول کہ:

قمار آیت من تبذیر الا فی جنبہ | میں نے کوئی فضول خرچی ایسی نہیں دیکھی جس کے حق مضیع

قرآن مجید نے نہایت لطیف اور حکیمانہ طریقہ پر جہاں رشتہ دار مساکین اور غریبوں کے

حق دینے کی تلقین کی ہے، وہیں ساتھ ہی فضول خرچی سے منع کیا ہے، اس لئے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں، کیونکہ جو شخص اپنے اوپر یا اپنے اہل و عیال پر غیر ضروری مصارف کرے گا وہ دوسرے متعین پر ضروری مصارف کرنے سے عاجز رہے گا۔

اور قرابت و اقارب کا حق ادا کرتے رہو اور مساکین اور مسافروں کو دیتے رہو اور فضول نہ اڑاؤ، فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی بند ہیں اور شیطان اپنے رب کا برا بھلا شکر ہے۔

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ دِينَكَ إِيَّاهُ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (بنی اسرائیل ۷۶)

(۸) روپیہ جمع کرنے اور اس میں سے خدا کے راستہ میں کچھ خرچ نہ کرنے پر سخت وعید ہے اور جو لوگ سیرت حسنت کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور ان کو خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اے رسول آپ ان کو بشارت دیدیجئے دردناک عذاب کی

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبہ ۳۴)

پس قرآن مجید روپیہ کو گاڑ گاڑ کر رکھنے اور جمع کرنے کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتا اور قرآن و احادیث کے متبع اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ روپیہ جمع کرنا اسلام میں دوسرے درجہ کا کام ہے جس کیلئے صرف اجازت ہی نکل سکتی ہے اور یہ بھی اس شرط پر کہ اس کے حقوق (زکوٰۃ وغیرہ) ادا کئے جاتے رہیں۔ (۹) انفاق فی سبیل اللہ غنیمت و مواصلات ایثار و ہمدردی کی بکثرت و شدت ترغیب دی گئی ہے۔

اے ایمان والو! دنیا کے کاموں میں خرچ کیا کرو عہد چیر کو اپنی کمائی میں اور عہد چیر کو اسیس جو کہ ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّنَّ لَبِيتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ (البقرہ ۲۶۷)

جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کئے ہوئے مالوں کی

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ نَبْتٍ نَّبَتَتْ حَتَّىٰ حَبْلٌ قَنَاطِلٍ فِي

كُلِّ سُبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ
لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة ۳۶)

مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جس سے
(فرض کرو) سات بالیس بھیں اور ہر بالی کے

اندروں نے ہوں اور اگر جس کے لئے چاہے یہ افزونی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی دست
والہ اور سب جاننے والا ہے۔

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ
النَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

(البقرة ۳۸۶)

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ
مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا
نُطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ
جَزَاءً أَوْ لَا شُكْرًا ۝

(الدھر ۱۴)

وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ
كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر ۱)

جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال راہ خدا میں
دن میں اور رات میں پوشیدہ اور آشکارا،
پس ان لوگوں کو ان کا اجر ملے گا ان کے رب کے
پاس جا کر اور نہ ان پر کوئی خطرہ واقع ہوئی والا
ہے اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔

اور وہ کھلاتے ہیں کھانا محض اللہ کی محبت سے
مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو (اور دل
زبان سے کہتے ہیں کہ) ہم تم کو محض لوجہ اللہ
کھانا کھلاتے ہیں ہم تم سے اس کا کوئی بدلہ اور
کوئی شکر یہ نہیں چاہتے۔

اور وہ مقدم رکھتے ہیں (دوسرے اہل حاجت کو)
اپنے اوپر اگرچہ خود ان کو فاقہ ہو۔

(۱۰) یہ تصور پیدا کیا کہ ہر فرد کی ملکیت سے جماعت کے کچھ حقوق اور منافع متعلق ہیں اس
لئے نتیجہ ہر انفرادی ملکیت اجتماعی ملکیت ہے، اس کے ضائع ہونے سے جماعت کی حق تلفی
ہوتی ہے۔ پس ہر وہ پیر جو ایک فرد بے محل صرف کرتا ہے یا ضائع کرتا ہے وہ جماعت کے
بہت سے منافع اور بہت سے اجتماعی فوائد کو ضائع کرتا ہے اور جماعتی ملکیت میں ناجائز تصرف
کرتا ہے۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا (النساء ۱۴)

اور مت دو کم عقلوں اور بے سمجھوں کو اپنے وہ
اموال جن کو اللہ نے تمہاری دنیوی زندگی کا سہارا بنایا

یہاں پر نا سمجھ مٹیوں اور بے سلیقہ جوانوں کے ذاتی اموال و املاک کو جو ان کو ترک کر لی ہوں جماعت کا مال قرار دیا ہے اور اس کو جماعت کی زندگی اور معیشت کا دار مدار بتایا گیا ہے اور اسی بنا پر ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا ہے اگرچہ وہ ان کی ذاتی ملکیت ہے۔

(۱۱) آخر میں قانون وراثت کے ذریعہ ہر چھوٹی سے چھوٹی دولت اور ہر معمولی سے معمولی ملکیت کو بھی بہت سے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص جو رقم، اثاثہ اور املاک چھوڑ کر مرے وہ اس کے وارثوں میں حصہ بہ حصہ تقسیم ہو جاتا ہے اس طرح یہ ناممکن ہے کہ کوئی دولت اور ملکیت اپنی اصلی حالت پر ایک نسل سے زیادہ قائم رہے۔ البتہ جو مالیت یا املاک عام اسلامی مصالح، رفاہ عام یا کسی اور کار خیر کے لئے وقف کر دئے جائیں وہ اپنی اصلی حالت پر قائم رہیں گے، اس سے وقف کرنے والے اور اس کے وراثہ کے حقوق منقطع ہو جائیں گے، اس کا ہبہ کرنا اور بیع کرنا ناجائز ہوگا۔

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

(النساء ۵۴)

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْكَادِكُمْ لِلدَّائِرِ
مِثْلُ خُشْبَةٍ ۚ وَاللَّهُ يَنْشِئُ آلَ النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

مَالِ غَيْبَاتٍ ۚ هِيَ سَلْمَانُونَ فِي تَقْسِيمِ ۚ اس کی تقسیم اس طرح ہوگی۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَ
ابْنِ السَّبِيلِ ۚ (الأنفال ۵۴)

اور ہر ایسے مال کے لئے جس کو والدین اور
رشتہ دار لوگ چھوڑ جائیں ہم نے وارث مقرر
کر دئے ہیں۔

اشر حکم کرتا ہے تم کو تمہاری اولاد کے بارہ
بیس کروڑ کے کا حصہ دوڑ کیوں کی برابر ہو۔

اور جاننا چاہیے کہ جو مال غنیمت تم کو
حاصل ہو تو اس میں کا پانچواں حصہ اشر کیلئے
ہے اور اس کے رسول کے لئے اور قریب داروں
اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے۔

البتہ وہ زمین اور غیر منقولہ جائیداد جو اسلامی فتوحات میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے،
اس کی حیثیت وقف کی ہوگی۔ سورہ حشر میں ہے:-

فَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ | اور جو کچھ اشر نے اپنے رسول کو ان سے

فَمَا أَزِفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا
مِرْكَابٍ وَلَا لَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ
عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ
مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِیْرِ رَسُولِهِ
وَلِیِّ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْلًا يَكُونَ دُولَةً
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ه
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ
أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُونَ قَضًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ
هُمُ الصَّادِقُونَ ه وَالَّذِينَ
تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأِيْمَانَ مِنْ
قَبْلِهِمْ يُحْجُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ
وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً
مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ه وَالَّذِينَ جَاءُوا

دلویا سو تم کو اس میں کوئی مشقت نہیں پڑی
تمہ نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ
لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اپنے رسولوں کو
جس پر چاہے (خاص طور پر) مسلط فرمادیتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے
جو کچھ اللہ نے اسی طور پر اپنے رسول کو
دوسری بستیوں کے لوگوں سے دلویا ہے
سو وہ بھی اللہ کا حق ہے اور رسول کا اور
آپ کے قرابت والوں کا اور یتیموں کا اور
غریبوں کا اور مسافروں کا اور یہ حکم اس لئے
مقرر کیا تاکہ سارا مال تمہارے مالداروں ہی کے
قبضہ میں نہ آجائے اور رسول تم کو جو کچھ دیدیا کریں
وہ لے لیا کرو اور جس چیز کے لینے سے تم کو روک
دیں اس کے لینے سے تم روک جایا کرو اور اللہ سے
ڈرو بیشک اللہ تعالیٰ (مخالفت کرنے پر) سخت
سزا دینے والا ہے — اور ان حاجت مند
مہاجرین کا زیادہ خصوصی حق ہے جو اپنے گھرانے
سے اور اپنے مالوں سے حیرا اور طلبا جہد کرتے
گئے اور اس ہجرت سے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور
رضامندی کے طالب ہیں اور وہ اللہ اور اس کے
رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں اور یہی ان کی ایمان
کے سچے ہیں — اور نیران لوگوں کا بھی حق ہے
جو فارالاسلام (یعنی مدینہ میں ان مہاجرین) کے

بَيْنَ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا
رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

(الحشر ۴۱)

آنے سے قبل کے فرار پکڑے ہوئے ہیں جو ان کے
پاس، بھرت کر کے آتا ہے اس سے یہ لوگ محبت
کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ
انصار اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور بلکہ
کھلانے پلانے میں ان کو اپنے سے مقدم رکھتے ہیں

اگر چہ ان پر فاقہ ہی ہوا مگر جو شخص اپنی طبیعت کے نخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور ان
لوگوں کا بھی اس مال میں حق ہے جہاں کے بعد آئے اور جو ان مذکورین کے حق میں اس طرح دعا کرتے ہیں کہ
اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور
ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجئے!

چنانچہ اس آیت کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کی زمین کو اس وقت کے مسلمانوں پر (محکمات
غیر مستبد) تقسیم کرنے سے غور کیا اور کہا کہ یہ مسلمانوں کا مشترکہ مال ہے جس میں نہ صرف اس وقت ہی
کے مسلمانوں کا حصہ ہے بلکہ بعد میں آنے والوں کا بھی حق ہے، اگر میں اس کو فوج اور موجودہ تحقیق ہی پر
تقسیم کر دوں تو اس نسل کے بعد جو مسلمان آئیں گے ان کو کیا ملے گا۔ صحابہ کرام نے ان کی اس رائے
سے اتفاق کیا اور سی پر عمل ہوا۔

(۱۲) افراد کی دولت اور ان کے سراپہ کو جماعت کے لئے نفع بخش بنانے کی سب سے آخری اور حتمی تدبیر
یہ کہ یہ شخص جس کے پاس اس کے ضروری مصارف سے زائد دوسو درہم (۵۲ روپیہ) جمع ہو جائیں
ایک سال اس پر گزر جانے پر اس میں سے چالیسواں حصہ (۲۱ فیصد) راہ خدا میں نکالنے نیز غلہ
پیداوار اور جانوروں سے بھی زکوٰۃ کا حصہ ادا کرے اسکا نام قرآن مجید کی اصطلاح میں زکوٰۃ اؤلہ صدقات ہے
یہ زکوٰۃ اسلامی نظام کی نہایت اہم دفعہ ہے بلکہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن مجید نے اس کے
متعلق جو اصول بتلائے ہیں اور اس کی حکمتوں کی طرف جو اشارات کئے ہیں انشاء اللہ کسی قوی صحت
میں ہم اس پر تفصیلی کلام کریں گے۔

۱۵ احکام القرآن للبخاری جلد ۱۱ ص ۵۳

۱۶ زکوٰۃ کے شرائط و وجوب اور تفصیل مسائل حدیث اور فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔

نماز اور خشوع

(از مولانا حافظ عجیب اللہ صاحب رفیق دارالمصنفین اعظم گٹھ)

جس طرح ہر جاندار کے لئے جسم کے ساتھ روح کا ہونا ضروری ہے کہ اسی پر اسکی زندگی کا مدار ہے اور روح کے بغیر وہ ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، بالکل ہی حال انسانی اعمال کا ہے کہ اس کے ہر عمل کی ایک روح ہوتی ہے، اگر کوئی عمل اس روح سے خالی ہے تو اس کی نہ کوئی قیمت ہے اور نہ اہمیت۔

روح صرف انسانی | لیکن انسان اور حیوان کے اعمال میں بڑا فرق ہے۔ حیوانات چونکہ علم و عقل اعمال میں ہوتی ہے اور فہم و تدبیر سے محروم ہیں، اس لئے کسی کام کے تکلف نہیں ان کے افعال کا صدور طبعی طور پر ہوتا ہے، تشریع کو اس میں دخل نہیں ہوتا، اس لئے ان کے اعمال کے صحیح غیر صحیح، یا روح و بے روح ہونے کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن انسان..... کا حال ایسا نہیں ہے، چونکہ اسے علم و عقل اور فہم و تدبیر عطا کیا گیا ہے، اس لئے اس کے افعال کے صدور میں تکوین سے زیادہ تشریع کو دخل ہے، اس کے افعال کی نوعیت وہ نہیں ہے جو حیوانات کی ہے، اس کا ہر عمل طبعی طور پر تشریع کی پابندیوں سے جکڑا ہوا ہے، اس لئے اس کے صحیح و غیر صحیح اور بار روح و بے روح ہونے کا سوال صرف انسان ہی کے اعمال میں پیدا ہوتا ہے اور وہی اس کا تکلف ہے۔

کافر و مومن کے اعمال کا فرق | جس طرح حیوان اور انسان کے اعمال میں بہت بڑا فرق ہے اسی طرح انسان کے دو گروہوں مومن و کافر کے اعمال میں بھی کافی فرق ہے۔

انسان کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے گو کافر بھی تکلیف شرعی کا سہارہ ہے اور اسکی تمام پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے لیکن چونکہ عملاً اس کی زندگی میں تشریع کی کار فرمائی نہیں ہوتی، اور اپنے کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتا، اس لئے اسے اپنے اعمال کے صحیح خالص اور بار روح ہونے کی بھی کوئی پروا نہیں ہوتی، لیکن مومن کا حال ایسا نہیں ہے، وہ اپنے کو بالقہ اور

بالفعل دونوں طرح تشریح کے حدود و قیود میں محسوس کرتا ہے اس لئے اسے ہر عمل کے وقت اس بات کی بھی فکر ہوتی ہے کہ اس کا یہ عمل تشریعی پابندیوں کے ساتھ صحیح ہوا یا نہیں؟ وہ جو عمل کر رہا ہے، اس میں روح بھی پڑ رہی ہے یا نہیں؟ وہ عند اللہ مقبول بھی ہوگی یا نہیں؟ اس بنا پر کافر و مومن کے اعمال میں بھی عللاً ہی فرق ہے جو انسان و حیوان کے افعال و اعمال میں ہے۔ اس سے یہ بات ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ جس طرح انسان کا جسم بغیر روح کے بے حقیقت ہے اسی طرح اس کا عمل بھی بغیر اس کی روح کے لاشے ہے۔

نماز ایک امر تشریعی ہے، اس کے لئے بھی جسم و روح ہے، اس کی ادائیگی کے بہت سے ارکان و شرائط اور اس کے مقبول و صحیح ہونے کے بہت سے اسباب و فرائض ہیں اس لئے ایک مومن کا فرض ہے کہ وہ جب بارگاہ قدوسی میں حاضر ہو تو ان ضوابط اور فرائض کا لحاظ رکھے تاکہ اس کا یہ عمل ضائع نہ ہونے پائے اور وہ عند اللہ مقبول بھی ہو یوں تو نماز کے مقبول اور صحیح ہونے کے لئے بہت سے شرائط و ارکان اور ضوابط ہیں مگر سب کی حیثیت یکساں نہیں ہے بعض کی حیثیت اصل کی ہے، بعض کی فرع کی، بعض جز کی حیثیت رکھتے ہیں، بعض بگڑ بار کی، لیکن نماز میں جس چیز کو سب سے زیادہ مرکزی حیثیت حاصل ہے اور جس کے گرد سارے دوسرے ارکان گردش کرتے ہیں، وہ صفت خشوع ہے، اس کو نماز سے وہی نسبت اور تعلق ہے جو روح کو جسم اور غذا کو زندگی سے ہے، اگر نماز اس خشوع سے خالی ہے، تو خدائے قدوس کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔

ہم کو قرآن و حدیث اور فقہ و تصوف کی روشنی میں اس کی حقیقت و اہمیت، اہمیت و فضیلت اور اس کے حصول کے ذرائع معلوم کرنا چاہئیں، اس کے بعد یہ دیکھنا چاہئے کہ اس صفت سے نصف ہونے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا کیا مقامات اور درجات ہیں۔

خشوع کے لغوی معنی ہیں بدن جھکانا، آواز پست ہونا، نظر نیچی ہونا اور قلب میں خوں کا پیدا ہونا (لسان العرب) یعنی ہر عضو سے عجز و انکسار کا اظہار ہونا ہو، قرآن نے خشوع کو ان تمام معنوں میں استعمال کیا ہے۔

وَ كَوْنُوا لَنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اس کو تو

لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا (مشرۃ)

و خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا

تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (طہ: ۱۱)

خَشَعًا أَبْصَارُهُمْ (قمر: ۱)

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ

قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ

مِنَ الْحَقِّ (حدید: ۲)

دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا۔

اور تمام آوازیں اللہ تعالیٰ کے سامنے (دائے ہیبت کے)

دب جاتی تھیں سو تو بجز پاؤں کی آہٹ کچھ نہ سنے گا،

اُن کی آنکھیں جھکی ہوں گی۔

کیا ایمان والوں کے لئے اس بات کا موقع نہیں آیا

کہ ان کے دل خدا کی نصیحت کے اور جو دین حق نازل

ہوا ہے اس کے سامنے جھک جاویں

مگر یہ سب تو خشوع کے مظاہر ہیں خشوع کا اصلی مقام قلب ہے، اعضاء و جوارح سے اس کا

تعلق صرف اسی قدر ہے کہ قلب کی اس کیفیت کا اظہار ان ہی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ قلب میں خشوع

و خضوع خوں و رجا، ہیبت و جلال کی جو کیفیت پیدا ہوگی، اعضاء سے اسی کا اظہار ہوگا، ایک

شخص نماز کے اندر اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ۔

لو خشع قلب خشعت جوارحه

یعنی اگر اس کے دل میں خوں ہوتا تو اس کے اعضاء

سے بھی خشیت ظاہر ہوتی۔

بعض علماء نے خشوع کی تعریف میں لکھا ہے :-

الخشوع، هو معنى يقوم بالنفس

يظهر عنه سكون في الاطراف

خشوع ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو دل میں قائم

ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعہ اعضاء سے سکون

ظاہریت ظاہر ہوتی ہے

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :-

الخشوع قيام القلب بين يدي الرب

لخضوع والذل والجمعيه عليه

خشوع یہ ہے کہ بارگاہ قدوسی میں دل کو عجز و

نیاز اور جمیعت سکون سے عاجز رکھا جائے۔

خشوع کا پورا مفہوم کسی ایک لفظ سے ادا نہیں کیا جاسکتا، اس کو اس طرح سمجھئے کہ اگر آپ

کسی پر ہیبت و جلال شخص کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اس وقت آپ کے ذہن و حکم پر جواثر

مترتب ہوگا یا جو کیفیت طاری ہوگی اسی کو عزنی میں خشوع کہتے ہیں۔ نماز میں نرمی

سب سے بڑے مالک الملک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس سے زیادہ پریمیت پر جلال ذات کن سی ہو سکتی ہے اس لئے اس کے ذہن و جسم، قلب و دماغ پر اسوقت اس کیفیت کا طاری ہونا یا طاری کرنا ضروری ہے، عبادت کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ جب عباد اپنے معبود کے سامنے کھڑا ہو تو اس کی ہر ادا سے عبدیت کا اظہار ہو جس کا تفاضل عجز و نیاز تواضع و خاکساری ہے۔ نماز میں جن لوگوں پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے اور جو اس صفت سے متصف ہوتے ہیں خدا تعالیٰ نے انہی کے لئے دین و دنیا کی فلاح اور جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے۔

یقیناً ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں اور ایسے ہی لوگ ارفع ہونے والے ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ... اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرْتُونَ الْغَاثَ دُونَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (مؤمنون)

اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں:

یعنی خاشعین فی الصلوٰۃ وہ لوگ ہیں جن کے دل خشیت الہی سے لرزے ہوں اور جسم پر سکون طمانیت کی کیفیت طاری ہو۔

خاشعون، خائفون، ساکنون

حضرت ابو ذرؓ اس کی تفسیر کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:

جب اس کے سامنے کھڑے ہوا جائے تو اس کی عظمت کے دل معز ہو جو اس سے کہا جا رہا ہو اس پر اخلاص ہو دل یقین کی دولت سے مالا مال ہو۔ جنتی خاطر اور رہتا ہو۔ پھر اسی کے ضمن میں کلمات بھی ہو۔

اعظام المقام و اخلاص المقال والیقین التام و جمع الاهتمام يتبع ذلک تراویح الالتمعات

ایک دوسری جگہ قرآن نے جہاں مومنین کے بہت سے صفات بیان کئے ہیں اور ان صفات کے متصف ہونے والوں کے لئے جنت کا وعدہ کیا ہے ایک صفت خشوع بھی ہے

میر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع رکھنے والے مرد اور خشوع رکھنے والی

وَالصَّابِرِينَ وَالْحَاسِبَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ.....

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ
أَجْرًا عَظِيمًا (احزاب ۶)

عمو میں..... ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت
اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

بعض لوگوں پر یہ کیفیت صرف نماز ہی میں نہیں طاری ہوتی بلکہ ہر وقت طاری رہتی ہے۔
جہاں محبوب حقیقی کا ذکر چھڑا، ان کے دل میں خشیت طاری ہو گئی، جہاں ان کا کلام پڑھا گیا وہ
لرزہ براندام ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ ان ہی کے بارے میں فرماتا ہے

إِذَا يَتْلُو عَلَيْهِمْ يُخَرِّوْنَ لِلْذِّقَانِ
سُجَّدًا ۝

جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ
ٹھوڑیوں کے بل کرتے ہیں سجدہ میں.....

وَيُخَرِّوْنَ لِلْذِّقَانِ يَتَكُونُونَ
يُؤْنِذُهُمْ خُشُوعًا (بنی اسرائیل ۱۲)

اور ٹھوڑی کے بل کرتے ہیں روتے ہوئے اور
یہ قرآن ان کا خشوع اور بڑھا دیتا ہے

سورہ انبیاء میں انبیاء کے ذکر کے بعد ان کے متعلق بھی یہی ارشاد ہے کہ:-

وَيَدْعُوْنَ نَا سَرَجَبًا وَ تَرَهَّبًا وَ كَانُوا
لَنَا خَاشِعِينَ (انبیاء ۵)

اور وہ لوگ (انبیاء) امید و بیم کے ساتھ ہماری
عبادت کرتے ہیں اور ہمارے سامنے دب کر رہتے ہیں

صفت خشوع و خضوع پیدا کرنے | مگر اس مقام کے حصول کے لئے مسلسل کوشش اور مجاہدہ کی ضرورت
کے لئے کوشش و مجاہدہ ہے جب ذہن و جسم قلب و دماغ پر پورے طور سے اللہ تعالیٰ کی

توحید اور اس کی ہیبت و جلال کا تصور چھپا جانے اس وقت یہ مقام حاصل ہوتا ہے چنانچہ صحابہ
کرام کو بھی اس وقت تک اس کا مکلف نہیں بنایا گیا جب تک ان میں اس کی پوری صلاحیت
پیدا نہیں ہو گئی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود اس آیت

لَا يَأْتِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ
قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ
مِنَ الْحَقِّ (حدید ۲)

کیا ایمان والوں کے لئے ابھی اس بات کا وقت
نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی نصیحت اور جو کچھ
حق نازل ہوا ہے اسکے سامنے جھک جائیں

کی تفسیر کے سلسلہ میں فرماتے ہیں،

مَا كَانَ بَيْنَ اسْلَامِنا وَبَيْنَ عِتَابِنَا
اللّٰهُ تَعَالٰی بِهَذِهِ الْاٰیَةِ الْاَوَّلَةِ
اربع سنین

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں:-

ان اللّٰهُ استبطاء قلوب المؤمنین
فعاينهم على راس ثلاث عشرة
سنین من نزول القرآن

یعنی ہمارے قبول اسلام اور اس آیت کے
ذریعہ خشوع کے نہ پیدا کرنے والوں کے ہاک
میں عتاب کے درمیان چار سال کا فاصلہ ہوا۔

اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ قلوب مومنین میں خشوع
پیدا ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو نزول قرآن
کے تیرہ برس بعد انھیں یہ عتاب فرمایا

برائیوں کے زہرے بچنے کے لئے نماز سبکے بڑا تریاق ہے۔ انسان دنیا کے کاروبار میں
لگا ہوتا ہے اس کے خیالات پر اگندہ ہوتے ہیں، عین اسی حالت میں جب وہ نماز کے لئے
کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل و دماغ اور جسم و اعضاء پر ہر قسم کی پابندی عائد ہو جاتی ہے۔
اس لئے اس پر نماز کی ادائیگی بڑی ہی شاق ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس کیفیت خشوع سے
سرشار ہوتے ہیں ان کے لئے یہ تمام دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں۔

فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّهَا
لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۚ الَّذِينَ
يُظَنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ فَإِنَّهُمْ
كَانُوا يَنْتَظِرُونَ

اور مدد و صبر اور نماز سے اور بیشک وہ نماز
و شوار ضرور ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع
(کی دولت) ہو ان پر کچھ بھی دشوار نہیں
وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں

اس کا کہ وہ بیشک ملنے والے اپنے رب سے اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں
اسلام کے پیروں کی بات قابل غور ہے کہ خاشعین کی صفت الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا
رَبِّهِمْ لانی گئی ہے جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کیلئے

۱۔ پہلی روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے اسلام اور نزول آیت کے درمیان کا فاصلہ
بتایا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس نے نزول قرآن اور اس آیت کے نزول کے درمیان کا فاصلہ
بتایا ہے اس لئے دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ کے ذہن پر جزائے اعمال اور قیامت کی ہولناکیوں کا تصور پورے طور پر چھایا ہوا ہو اور اسے اس بات کا پورا یقین ہو کہ ایک دن اسے مالک یوم الدین کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جب تک یہ تصور اس کے ذہن پر چھایا ہوا نہ ہوگا، اس پر خشوع کی پوری کیفیت کا پیدا ہونا مشکل ہے۔ اس لئے کہ جب اس کا پورا اذعان ہو کہ ہم سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں، ایک دن ان کا محاسبہ ہوگا اور ہمیں اس کی جزا یا سزا ملے گی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے ذہن پر عجز و نیاز، خوف و خشیت کی کیفیت طاری اور ہماری ساری ذہنی و جسمانی توجہ اسی عمل کی طرف مبذول ہو جائے گی اور ہم کو محسوس ہوگا کہ ہم اپنے مالک الملک کے سامنے کھڑے ہیں خشوع کا یہی مقصد اور اس کی یہی روح ہے کہ بندہ ماسوا سے بالکل کٹ کر پوری عبادت کے ساتھ خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔

خشوع کے بارے میں ایک نکتہ | حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ خشوع کا مطالبہ تو انسان کے ہر فرد سے ہے۔ مومن دنیا میں اپنے عجز و انکسار و ذلت و مسکنت اور نیاز و سندی سے (خشوع کے) اسی مطالبہ کو پورا کرتا ہے، اس لئے قیامت میں وہ اس کی جزا میں عزت و تقا اور انعام الہی سے سرفراز ہوگا لیکن کافر دنیا میں اس مطالبہ کو پورا نہیں کرتا، اس لئے مومن کی یہ اختیاری ذلت و مسکنت اسکی (کافر کی) طرف منتقل کر دی جائے گی اور اس سے یہ مطالبہ قہر و غضب کے ساتھ پورا کرایا جائے گا۔ مومن سے دنیا میں اس اختیاری ذلت کا مطالبہ عقبی کی عزت کیلئے کیا گیا تھا، کافر نے چونکہ اس کو پورا نہیں کیا، اس لئے اس سے قیامت میں یہ مطالبہ اس کی رویا ہی و رسوائی کی صورت میں پورا کرایا جائے گا۔ چنانچہ قرآن نے اسے بار بار بیان کیا ہے۔

خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ	(قیامت کے روز) انکی (کفار کی) آنکھیں جھمکی ہوں گی
خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ لِيَنْظُرُوا	مارے ذلت کے جھکے ہوں گے، سست نگاہ سے دیکھتے ہوں گے،
مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ	بہت سے چہرے اس روز ذلیل ہوں گے۔
وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ	

حدیث و آثار میں خشوع کی اہمیت و فضیلت | اوپر حدیث گزر چکی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نماز میں اپنی اڑھی

کھیل رہا تھا یہ فعل چونکہ خشوع کے منافی تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز خدا فرمایا کہ
لو خشع قلبہ لخشعت
جو اس کا قلب خشوع سے متاثر ہوتا تو اس کے اعضاء پر
جو اس کے جسم پر جگہ
بھی اس کے ہمارے جگہ ہوتے

ایک مرتبہ آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے کہ کچھ لوگوں سے نماز میں ایسے افعال
سرزد ہوئے جو خشوع کے منافی تھے آپ نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ
واللہ لا یخفی علیّ رکوعکم
وخشوعکم
خدا کی قسم مجھ سے تمہارا رکوع و خشوع پوشیدہ
نہیں ہے۔

مسند احمد ابن حنبل میں فضیل ابن عباس سے ایک روایت ہے جس سے خشوع کے مظاہر کی
پوری تصویر سامنے آجاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:-

الصَّلَاةُ مَثْنِي مَثْنِي تَشْهَدُ فِي
كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَضَرُّعٌ وَتَخَشُّعٌ
وَتَمَسُّكُنْ ثُمَّ تَقْنَعُ بِدِيكَ إِلَى
رَبِّكَ..... تَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ
فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَالَ فِيهِ
قَوْلًا شَدِيدًا
رات کی نماز دو رکعت پڑھو، پھر چاہیے کہ ہر دو
رکعت پر تشہد پڑھو، اور گریہ و زاری و خشوع و
خضوع کے ساتھ اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر کہو
اے میرے رب، اے میرے پروردگار اور جو شخص
ایسا نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے بارے میں بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔

اس حدیث کی تشریح کے سلسلہ میں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ لفظ "تخشع" سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
اگر کسی کے اندر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو تب تکلف اسے یہ کیفیت پیدا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے
لا صلوة لمن لم يتخشع
جو شخص نماز میں تب تکلف بھی خشوع نہ پیدا کرے
اس کی نماز نہیں ہوتی،

ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب دلوں سے جو پہلی چیز اٹھالی جائے گی وہ خشوع ہے
دوسری روایت میں ہے کہ

لے روح المعانی ۱۰ بخاری باب ۱۰ صلوة ۱۰ اس کے مراد بات کی نماز جیسا کہ بخاری میں ابن عمر سے روایت ہے کہ مسند
فضیل بن عباس ترمذی ۱۰ النسخ الرئانی بتویب مسند احمد ۱۰ مسند الفردوس الجامع الصغیر

اس امت سے پہلی چیز جو سلب کی جائے گی وہ
خشوع (کی دولت) ہے، یہاں تک کہ امت میں
کوئی خشوع والا نظر نہ آئے گا۔

اول شیء یرفع من ہذا
الامۃ الخشوع حتی لا تری فیہا
خاشعاً۔

صحاح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ :-
اللہم انی اعود بک من قلب
لا یخشع
اے اللہ میں غیر خاشع قلب سے پناہ
چاہتا ہوں

آپ رکوع میں اکثر یہ الفاظ فرمایا کرتے۔

خشع لك سمعی وبصری وحقی
وعظمی
اے اللہ تیرے لئے میرے کان، آنکھیں
دماغ اور ہڈیاں سب جھک گئے ہیں۔

ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں خشوع پیدا کرنے کی
بار بار ترغیب و تاکید فرماتے اور صحابہ کو اس کے سلب ہو جانے سے خوف دلایا کرتے تھے اور
قلب غیر خاشع سے پناہ مانگا کرتے تھے۔

ہمیں اپنی نمازوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں یہ صفتیں پیدا ہو رہی ہیں یا نہیں،
اور ہم اس کے بدلہ اجر و ثواب، فلاح و سعادت کے مستحق ہوں گے یا زجر و توبیخ، عذاب و عتاب کے۔
صحابہ اور خشوع | قرآن و حدیث کے احکام کے سامنے سر نیاز جھکا دینا، کمال ایمان کی دلیل
اور سب سے بڑی سعادت ہے، صحابہ کرام کی سب سے بڑی خصوصیت اور فضیلت یہی ہے کہ وہ
اللہ اور اس کے رسول کی زبان سے جو کچھ اور جس طرح سنتے تھے، اپنی زندگی کو اسی کے مطابق
ڈھال لیتے تھے، ادھر کوئی آیت نازل ہوتی، ادھر صحابہ کے عمل سے اس کی تفسیر ہونے لگی، کچھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے اسے عملی جامہ پہنا دیا، زبان مبارک
سے کوئی حکم صادر ہوا اور صحابہ اس کا نمونہ بن گئے، اب ہم کو صحابہ کرام کی عملی زندگی میں اسی خشوع
کی تفسیر دیکھنی چاہیے، کہ ان کی نمازوں میں اس صفت خشوع کی کہاں تک کار فرمائی تھی، اور انکی
پوری زندگی پر اس کا کیا اثر تھا، اور پھر غور کریں کہ عملی تعلیمات کے علاوہ انھوں نے نظری تعلیمات کے

کیا کیا نقش چھوڑے ہیں

مجاہد روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن زبیر جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا یا ستون ہے جو بے حس و حرکت کھڑا ہے اس حالت کو دیکھ کر وہ کہا کرتے تھے کہ

وكان يقال ذلك الخشوع

اسی کو خشوع کہا جاتا ہے،

حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق روایت ہے کہ جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ایک کپڑا ہے جو زمین پر ڈال دیا گیا ہے "کانہ ثوب ملقی" انہی کے متعلق دوسری روایت ہے کہ

كان اذا قام الى الصلوة فغض فيها صوته وبدنه وبصره

جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے، تو بدن، آواز، آنکھ ہر چیز سے تواضع و خشوع کا اظہار ہوتا تھا۔

حضرت عامر بن عبداللہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے اور لڑکیاں دن بچا کرتی تھیں، مگر ان کو بالکل خبر نہیں ہوتی تھی

حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق مشہور ہے کہ ان پر ہر وقت آسمان خشوع طاری رہتے تھے حضرت حذیفہ فرمایا کرتے تھے کہ:-

اول ما تفقدون من دينكم الخشوع و آخر ما تفقدون الصلوة و تنقض عرى الاسلام عروة عروة

تم اپنے دین سے پہلی چیز جو ضائع کرو گے وہ خشوع ہے اور سب آخر میں نماز کی ظاہری صورت اسی طرح آہستہ آہستہ اسلام کی تمام بنیادی چیزیں ترک ہو جائیں گی۔

ایک دوسری روایت میں ہے -

و در ب مصل لا خیر فیہ اوشک ان تدخل مسجد الجماعة فلا تری

بہت سے نمازیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی اور قریب سی ایک زائر آئے گا کہ تم مسجد میں جماعت

فتح الباری ص ۱۳۶، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۳۶، حاکم وراحہ نے روایت کی ہے روح المعانی تفسیر سورہ مومنون۔

فیہ خاشعا

کے ساتھ نماز پڑھو گے اور پوری جماعت میں ایک شخص بھی خشوع رکھنے والا نہ ہوگا۔

حضرت عبادہ بن صامت سے بھی اسی قسم کی ایک روایت ہے، حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ اسلام کی حالت میں اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، مگر ایک وقت کی نماز بھی اس نے اللہ کے لئے مکمل نہیں پڑھی، لوگوں نے پوچھا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا لا یتم خشوعہا و تواضعہا و اقبالہ علی اللہ عزوجل فیہا۔ وہ نماز میں خشوع و خضوع پورے طور سے پیدا نہیں کرتا اور نہ اپنی پوری توجہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف مبذول رکھتا ہے۔

خشوع کا تعلق قلب سے | اور پر عرض کیا گیا ہے کہ خشوع قلبی کیفیت کا نام ہے، اعضاء سے اس کا تعلق صرف اسی قدر ہے کہ وہ اس کیفیت کے مظاہر ہیں اصحاب کے اقوال سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔

حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ گردن جھکائے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ۔ یا صاحب الرقبہ ارفع رقبۃک لیس الخشوع فی الرقاب و انما الخشوع فی القلوب یعنی خشوع کا تعلق قلب سے ہے اس میں تواضع، خاکساری اور عاجزی ہونی چاہیئے گردن جسم کے جھکانے اور توڑنے مڑوڑنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

حضرت عائشہؓ نے چند نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ بیاروں کی طرح بہت جھک کر چل رہے ہیں آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں، لوگوں نے کہا کہ نساک اور زیادہ کہے جاتے ہیں آپ نے فرمایا۔

۱۔ احیاء العلوم ج ۲ ص ۲۵۵ مروج السالکین ص ۲۹۵ جلد ۱، عمہ الفرقان غالباً یہ شخص گردن کو بہت زیادہ جھکائے ہوئے ہوگا اور نہ کسی قدر سر جھکا کے نماز پڑھنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی۔ ملاحظہ ہو زاد المعاد ص ۱۲

کان عمر بن الخطاب اذا مشى
اسرع واذا قال اسمع واذا ضرب
اوجع واذا اطعم اشبع وكان
هو الناسك حقاً

عمر بن خطاب جب چلتے تھے تو تیز چلتے تھے جب
بولتے تو بلند آواز سے کہ سامع سن لے۔ اگر
کسی کو سزا دیتے تھے تو سخت سزا دیتے تھے
اگر کھانا کھلاتے تھے تو پیٹ بھر کھلاتے تھے اور
وہ یقیناً ناسک تھے

خشوع نفاق اگر کسی کے قلب میں خشوع نہ پیدا ہوا اور محض اپنے اعضاء و جسم سے صرف ریا کے
لئے اس کا اظہار کرتا ہو تو احادیث و آثار میں ایسے خشوع کو خشوع نفاق سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس سے
پناہ مانگی گئی ہے۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تعوذوا باللہ من خشوع النفاق | خشوع نفاق سے اللہ کی پناہ مانگو
صحابہ نے سوچا کہ یا رسول اللہ! خشوع نفاق کیا چیز ہے آپ نے ارشاد فرمایا،
خشوع للبدن ونفاق القلب | بدن جھکا ہوا ہو مگر قلب میں نفاق ہو۔
حضرت حذیفہ فرمایا کرتے تھے کہ خشوع نفاق سے بچو، لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ خشوع
نفاق کیا ہے آپ نے فرمایا۔

ان متری الجسد خاشع والقلب
لبس نجاشع | تم دیکھو کہ بدن سے تو خشوع کا اظہار ہوتا ہے
مگر قلب میں نجاشع نہ ہو۔

حضرت ابو ذر سے بھی اسی قسم کی ایک روایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا۔
استعینوا باللہ من خشوع النفاق | خشوع نفاق سے اللہ کی پناہ مانگو
خشوع کے منافی افعال اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا تعلق خشوع کے مقام، اس کی اہمیت اور
فضیلت سے تھا، آئندہ سطروں میں خشوع کے مظاہر بیان کئے جاتے ہیں اور یہ کہ کون کون سے
افعال منافی خشوع ہیں کہ ان کے کرنے سے نماز کی اس کیفیت میں فرق آتا ہے۔

۱۵ مارج السالکین جلد ۲۹، ۵۲ درمشور تفسیر سورہ مومن ۵۳ ایضاً

۱۶ درمشور تفسیر سورہ مومن ۵۴ مارج السالکین

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے عرض الموت میں نزع سے کچھ دیر پہلے لوگوں سے کہا کہ مجھے بٹھاؤ، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امانت رکھ گئے تھے اسے میں تم لوگوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ الفاظ فرمائے۔

لَا يَلْتَفِت أَحَدٌ كَهْفَ صَلَاتِهِ فَإِنْ كَانَ
لَا يَدَّ بَدَ فَاعْلَا فَنِي غَيْرَ مَا افْتَضَرَ اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَتَرَكَ الْعَبَثَ شَيْئًا وَشَيْءٌ مِنْ
جَسَدٍ مَا نَكَدَ مِنْ أَفَاتِهِ لِلْخَشَعِ

نمازی کو چاہیے کہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہ ہو
اگر اسے مجبوراً ایسا کرنا پڑے تو پھر غیر فرض نماز میں
کر سکتا ہے اور کپڑے یا بدن سے نہ کھیلے اور اس کے
علامہ جتنی چیزیں خشوع کے منافی ہیں ان سے گریز کرے

مستدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ابتدا سے نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھایا کرتے تھے اس پر آیت نازل ہوئی۔

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خِشْعُونَ | جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں
اس کے بعد آپ اور صحابہ کرام نظریں سجدہ گاہ کی طرف رکھنے لگے اور سر اٹھا کر

اتھکھنا وغیرہ بھی چھوڑ دیا۔

مستدرک حاکم اور بیہقی میں ایک دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

خشوع کا مقام قلب ہے اور خشوع کا نظریہ بھی
ہو کر اپنے مسلمان بھائی کیلئے نرم ہو جاؤ اور نماز میں
ادھر ادھر نہ دیکھو

الْخَشَوِعُ فِي الْقَلْبِ وَإِنْ تَلَيْنَ
كَفَكَ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ وَلَا تَلْتَفِتَ
فِي صَلَاتِكَ

اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کسی چیز سے شغل کوڑنا اور اپنی توجہ کو دوسری طرف معطوف کرنا، یہ سب خشوع کے منافی افعال ہیں اور اسی کے برعکس نگاہ نیچی رکھنا، اپنی توجہ اللہ کی جانب رکھنا، اعضاء پر سکون کی کیفیت ظاہر کرنا یہ سب اس کے مظاہر ہیں۔

ام روایان فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے ایک روز مجھے نماز میں ادھر ادھر مائل ہوتے دیکھا
تو اتنے زور سے ایک کو نچا دیا اور ڈانٹا کہ قریب تھا کہ میں اپنی نماز توڑ دیتی، پھر انھوں نے کہا۔

لے روح المعانی در مشور

صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اذا قام احدکم فی الصلوۃ
فلیسکن اطرافہ لایتمیل تمیل
الیہود فان سکون الاطراف
فی الصلوۃ من تمام الصلوۃ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ
آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا
ہو تو چاہئے کہ اپنے اعضاء کو پرسکون رکھے، یہود
کی طرح نماز میں ادھر ادھر مائل نہ ہوا سوائے کہ سکون
اعضاء مکملات نماز میں سے ہے۔

انی احب لک ما احب لنفسی
لا تفرق اصابعک وانت تصلی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے ایک روز فرمایا۔
میں جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں، وہ تمھارے لئے بھی
پسند کرتا ہوں، نماز میں اپنی انگلیاں نہ چٹخایا کرو۔

صاحب البدائع والصنائع اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں:-

لان فیہ ترک الخشوع اس لئے کہ یہ فعل خشوع کے منافی ہے۔

اس سے پہلے کہا جا چکا ہے کہ خشوع کا تعلق تو قلب سے ہے، مگر جو نیک اعضاء و جوارح سے
اس قلبی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے، اس لئے اعضاء و جوارح سے بھی کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہونا چاہئے
جو اس قلبی کیفیت کے خلاف ہو، بلکہ نماز میں سارے اعضاء پر وہی کیفیت طاری ہونی چاہئے جو
ایک غلام پر اپنے آقا کے حضور میں عرض حاجت کے وقت ہوتی ہے، ذہن حاضر، نظریں نیچی
اعضاء پرسکون و سکوت، غرض کہ سارے بدن سے ذلت و مسکنت، عاجزی و خاکساری
کے آثار نمایاں ہونے چاہئیں۔ عرض حاجت کے وقت تضرع و زاری اور التجاء کا پیکر بن جائے
روئے، اگر گڑا گڑاے، اگر کسی شخص پر یہ کیفیت نہ بھی طاری ہو تو وہ بہ تکلف اس کے پیدا کرنے
کی کوشش کرے۔ (باقی)

نماز نماز کے موضوع پر کم از کم اردو زبان میں اپنی شان کی یہ پہلی تالیف ہے جس کے متعلق بجا
طور پر امید کی جا سکتی ہے کہ جو مسلمان اپنی غفلت اور بے تخیلی سے نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اگر
اسکی مطالعہ کریں تو انشاء اللہ نماز پڑھنے لگیں گے اور جن کی نمازیں بے رُوح اور رسمی ہیں وہ اگر کبھی کبھی
اس سال کو پڑھتے رہا کریں تو انشاء اللہ اپنی نمازوں کی کیفیت میں حیرت انگیز ترقی محسوس کرینگے قیمت ۲۰ روپے

آداب گفتگو

(از جناب مولانا محمد ایوب صاحب اصلاحی جمعہ الہیات کانپور)

[مولانا موصوف اسلامی اخلاق و آداب پر ایک بسیط مضمون لکھ رہے ہیں، اس سلسلہ کی پانچ قسطیں "الفرقان" میں پہلے شائع ہو چکی ہیں۔ چھٹی قسط آج ہدیہ ناظرین کرام ہے۔]

مدیر

اطاعت و فرمانبرداری اور سرکشی و نافرمانی کے اعتبار سے اخفاء انسانی کا جائزہ لیجئے تو سب سے زیادہ گستاخ اور نافرمان عضو زبان ثابت ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ انسان کو زبان چلانے میں نہ محنت پڑتی ہے اور نہ کوئی تکلیف و مشقت، یہ آئے دن کا مشاہدہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی زبان کی تباہ کاریوں سے بے پروا ہو کر اپنی ایک ہی جنبش لب میں ہلاکت و بربادی کا شکار و مصلوبِ زلّام میں گرفتار ہو جاتے ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ زبان ایک ایسا عظیم الشان منتہ اور ایسا ہولناک خطرہ ہے جس سے ادنیٰ سی غفلت بھی ہلاکت کیلئے کافی ہے۔ اس سے سلامتی و حفاظت کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ اس کی باگ شریعت کے ہاتھ میں دیدی جائے کہ اس کے نشاء کے خلاف ذرہ برابر بھی جنبش نہ کر سکے یعنی انسان شریعت کے ان حدود کی پوری پابندی کرے جو زبان کے لئے قائم کی گئی ہیں اور گفتگو کے اصول و قواعد و مواقع کو ہر آن اور ہر حالت میں پیش نظر رکھے اور یہ بات پورے طور پر ذہن نشین کر لے کہ جب تک کسی دنیوی ضرورت یا دینی مصلحت کا تقاضا ہونے کے لئے نہ ہو۔ اس وقت تک اپنی زبان کو ہرگز استعمال نہ کرے اور ایسے مواقع پر ہمیشہ خاموش رہے جہاں جسد یا بدیر مضرت کا اندیشہ ہو، اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان حتیٰ الامکان اپنی زبان کو بے سود اور لا طائل باتوں سے محفوظ رکھے اور برے کلمات اور گندے الفاظ سے آلودہ نہ کرے اور ناحق کسی بندہ خدا کا دل دکھانے والے یا اللہ کو ناراض کرنے والے اقوال سے

اپنی زبان کی پوری حفاظت کرے لیکن جب حق کی حمایت سچائی کے اظہار، باطل کی تردید، حکمت و معرفت کی تشریح اور شکر نعمت کے بجالانے کا موقع ہو اور اس کے لئے ہونا ضروری ہو تو پھر خاموش بھی نہیں گم زبان کو اسی حد تک استعمال کرے اور گفتگو ایسی نہی ٹہلی کرے جو اظہار دعا کے لئے کافی ہو زبان کی قیزی اور قوت گویائی سے ناجائز فائدہ اٹھانے اور اپنے زور بیان سے بیجا طور پر غالب آنے کی کوشش نہ کرے بلکہ ضرورت سے زیادہ سرمو آگے نہ بڑھے۔

اپنی ہمدانی کے اظہار کے لئے خواہ مخواہ دوسروں کی باتوں میں بول اٹھنا جس کے آجکل بڑھی حد تک بے پردائی برتی جاتی ہے) اخلاق و تہذیب کی نگاہ میں بڑا عیب ہے۔

گفتگو میں فرق مراتب کا لحاظ بھی آداب گفتگو کا ایک نہایت ضروری اور اہم جز ہے، یعنی انسان ہر شخص کی حیثیت کے مطابق گفتگو کا انداز اختیار کرے، مخاطب کے فہم اور مرتبہ کو ہرگز نظر انداز نہ کرے، مثلاً عوام سے ہم کلام ہو تو ان سے گفتگو کا پہلو ان کے حساب اور ان کے فہم و ادراک کے مطابق اختیار کرے اور اگر اہل وقار و اصحاب و جاہلست سے شرف کلام حاصل ہو تو پیرایہ گفتگو ان کے خلات مزاج اور شان کے منافی نہ ہونے دے۔

انسان کو اس بات کا پابند ہونا بھی ضروری ہے کہ جب تک اس سے گفتگو کی خواہش اور ضرورت ظاہر نہ کی جائے یا وہ خود ضرورت اور منفعت محسوس نہ کرے خاموش رہے کیونکہ بلا ضرورت بولنا خلات تہذیب ہی نہیں بلکہ ایک طرح کا ہزیان بھی ہے۔

جھوٹ، اغیبت اور چغلی جیسے بدترین عیبوں سے زبان و گفتگو کو پاک رکھنا ضروری ہے جو گویا انسان کے لئے سخت خطرہ اور تباہی کے گڑھے ہیں، اور یہ ایسی عادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں اور لوگوں کی نگاہوں میں غارت درجہ محبوب اس لئے اخلاق کے ان جرائم سے بچنا لازم ہے خصوصاً تعریف یا مذمت کے موقع پر انسان جھوٹ کا نادانستہ طور پر تمکب ہو جاتا ہے، اس لئے کسی کے سراہنے یا مذمت کرنے میں میانہ روی کا پورا پورا لحاظ رکھے اور کبھی کسی کی تعریف و تنقیص میں حد اعتدال سے نہ بڑھے، ورنہ جھوٹ اور مبالغہ سے سلامت نہ رہ سکے گا۔

غیر متعلق معاملات میں نہ بولنا بھی اخلاق کا تقاضا ہے اس لئے جن معاملات سے انسان کو

تعلق نہ ہو، ان میں خاموشی ہی اختیار کرے اور جن معاملات سے اس کو کوئی لگاؤ ہو ان میں بھی موقع دیکھ کر بولے، موقع شناسی جس کو گفتگو کیا ہر معاملہ میں بڑی اہمیت حاصل ہے گفتگو کے معاملہ میں نظر انداز کرنا خلاف تہذیب و ادب ہے۔ سب کے نمایاں موقع شناسی یہ ہے کہ انسان کبھی اس طرح گفتگو نہ کرے جو مخاطب کے لئے وجہ تکلیف ہو مثلاً متانت و سنجیدگی اور شرافت سے بے پروا نہ ہو اور بزرگوں سے گفتگو کرے تو پہل خود نہ کرے اور آواز کو پست رکھے شریعت کا یہ حکم ہے جس کو ہر سنجیدہ اور ذی عقل انسان نے اختیار کیا ہے۔

اگر انسان اپنی گفتگو میں ان تمام امور کو جن کی تفصیل پیش کر دی گئی ہے ملحوظ رکھے اور اپنی زبان کو ہر جگہ ہر وقت اور ہر حالت میں ان آداب کا پابند رکھے تو پوری توقع ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، سعادت مند، ہر دلعزیز اور محبوب ہوگا اور اس کی شرافت و حسن اخلاق کا چرچا زبان زد خاص و عام ہوگا، علامہ ازیں اس کی عادات و اطوار میں پاکیزگی اور عقل میں خشکی پیدا ہوگی، کیونکہ زبان ہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان کی عقل اور اخلاق کی تصویر صاف صاف نظر آسکتی ہے اور عقل و اخلاق کا کوئی عیب یا ہنر چھپ نہیں سکتا، خود معجز صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمان ہی عقل انسانی کا معیار ہے۔

<p>لسان العاقل من وراء قلبه فاذا اُراد الكلام رجع الى قلبه فاذا كان له تكلم وان كان عليه امسك وقليل لجاهل من وراء لسانه يتكلم بكل ما يعرض له۔</p>	<p>عقل کی زبان اس کے قلب کے ماتحت ہوتی ہے جب وہ بولنا چاہتا ہے تو اپنے قلب کی طرف رجوع کر لیتا ہے اگر بولنا اس کے لئے مفید ہوتا ہے تو بولتا ہے اور اگر بولنا اس کے لئے وبال ہوتا ہے تو خاموش رہتا ہے اور جاہل کا قلب</p>
---	--

اس کی زبان کے ماتحت ہوتا ہے جو کچھ زبان پر آتا ہے کہہ ڈالتا ہے۔

لیکن نقصان و فائدہ اور موقع و محل کی قوت تیز چونکہ ہر شخص میں فطری طور پر یکساں و دعوت نہیں کی گئی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی راہ بتادی ہے جس پر چل کر ہر شخص زبان و گفتگو کی تمام بہودگیوں سے بچ سکتا ہے اور محاسن کلام کی پوری رعایت کر سکتا ہے۔ پس گفتگو میں خشکی اور پاکیزگی اور آواز میں نرمی، موقع شناسی اور خوش اخلاق لوگوں سے

ہم کلامی وغیرہ کا خیال رکھنا اور ردیوں سے اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرنے، جھوٹ بولنے
غبت کرنے، چغلی کھانے اور لائینی باتوں سے بچتے رہنا، اخلاق کی ان زریں تعلیمات میں
سے ہے جو ہر آن اور ہر شان میں قابل لحاظ ہیں اور جن کو قرآن نے ایک ایک کر کے بیان
کر دیا ہے، چنانچہ گفتگو کا پہلا اور بنیادی اصول یہ بتایا ہے کہ شستہ، نرم اور شیریں باتیں
کرنا مستحسن ہے اور سختی سے گفتگو کرنا قابل پرہیز ہے، اس کا فلسفہ بھی بتا دیا ہے کہ شیریں
کلامی دلوں میں محبت و الفت کی روح پھونکتی ہے اور سخت کلامی اعراض و نفرت اور حدود
عداوت کی آگ لگاتی ہے۔

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمَا
الشَّيْطَانُ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا
مُبِينًا (بنی اسرائیل)

اور آپ میرے بندوں سے کہئے کہ وہ ایسے
طریقہ سے بات کیا کریں جو زیادہ بہتر، سادہ و سلیس
اس کے ماسواط گفتگو کی بدولت شیطان ان کے درمیان
فساد ڈالتا ہے شیطان ہے بھی انسان کا کھلا دشمن۔

آیت کریمہ میں حسن کلام، یعنی شیریں، شستہ اور نرم الفاظ و محاورات استعمال کرنے،
نرم و ملائم پیرایہ گفتگو اختیار کرنے اور ترش کلامی سے اعراض کرنے کی جو تاکید کی گئی ہے اس کا
اس سے زیادہ اچھا نتیجہ اور قیمتی فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ شیطان جو انسان کا صریح اور پیدائشی
دشمن ہے لوگوں کے مابین نفرت و عداوت پیدا کرنے اور جدائی و تفرقہ ڈالنے کی اپنی ان توقعات
اور تدبیروں میں کام ہو جائے جن کیلئے وہ ہر موقع پر از غلوت جلوت کی ہر حالت میں سرگرم رہتا ہے ایسے زوردار دشمن کو
جو لوگوں کی ذرا سی جنبش میں بھی باہمی نزاع پیدا کرنے کا موقع نکال لیتا ہے۔ شکست دینے کا
اس سے بہتر اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی گفتگو میں کوئی ایسا موقع نہ آنے دے جس کے
ذریعہ شیطان اس کے دل و دماغ پر قبضہ جما کر ان کی باگ جھڑپا ہے گھماتا رہے اور اپنی
سنانی تنائیں پوری کر سکے اور باتوں باتوں میں مخالفت و نا اتفاق کا طوفان ابھار کر لوگوں کو
مصیبتوں میں ڈال دے۔ یہ آیت کریمہ شیطان کی انہی گھاتوں سے ہوشیار کر رہی ہے، اب
انسان کا یہ کام ہے کہ ان سے ہوشیار رہے اور ایک لمحہ کے لئے بھی بے پروا نہ ہو۔ کیونکہ گفتگو اور
محاورات میں مذکورہ بالا اصولوں سے بے پروائی اور غفلت ہی شیطان کے لئے نفاق اور عداوت

پھیلانے کا بہترین حربہ ہے۔

لا یعنی، جست اور بے سود باتیں کرنا اور بے ضرورت کھود کرید اور خواہ مخواہ سوالات کرنا جس کا سود اخلاق میں سے ہونا بٹایا جا چکا ہے، مندرجہ ذیل آیت میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ
أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَاتَّ
تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ
تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ
غَفُورٌ حَلِيمٌ۔

(مائیدہ)

اے ایمان والو! ایسی باتیں مت پوچھو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہاری ناگواری کا سبب ہوں اور اگر ایسے وقت پوچھو گے جب قرآن نازل ہوتا ہو تو وہ باتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سے معاف رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہے بڑا بخشنے والا بڑا بار۔

احکام الہی کا احترام اصول اخلاق کا اہم ترین جز ہے، یہاں اسی کی تاکید کی جا رہی ہے کہ احکام بیان کرنے کے وقت لوگ خاموش سنتے رہیں، یہ مانعت بہت سی آسائیوں پر مبنی ہے، جن چیزوں کو مخفی رکھنا ہی اور انسان پر ان کی ذمہ داری نہ ڈالنا ہی شارع کے نزدیک مناسب ہو، ان پر کسی قسم کا سوال کرنا تباہی اور عتاب الہی کا پیش خیمہ ہے، بایں طور کہ فرائض و واجبات اگرچہ تمام کے تمام خداوند عالم کی خوشنودیوں اور برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہیں لیکن ان امور میں جن کی ذمہ داری انسان اپنے مطالبہ اور سوال سے اپنے اوپر اڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ یہ ہے کہ ان کی بجائے اور میں کو تا ہی سرزد ہو تو عذاب الہی آلیتا ہے اور کوئی چیز اس سے روک نہیں سکتی، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے متنبہ کر دیا کہ جو چیز خدا و رسول بیان نہ کریں اس کے متعلق ہرگز سوال نہ کرو، خدا نے کار ساز خود ہی مصلحت شناس اور ہر چیز کا سچا علم رکھتا ہے اس لئے یقین رکھو کہ جس چیز کو ہم بیان کرنے کے قابل سمجھتے ہوں اس کے مخفی رکھنے ہی میں ہماری بہتری ہے۔ پس سوالات سے روکنے کی مصلحت جو ہر تاجر و صنعت کار کے لئے ہے، یہی ہے کہ آسانیاں قائم رہیں عفا اللہ عنہا کے الفاظ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

قرآن نے انسان کو نرم اور شیریں گفتگو کرنے اور سخت کلامی ترک کرنے اور اس کی نفرت کرنے کی ترغیب اس طور پر دی ہے کہ نبی اسرئیل کا عہد و پیمان یاد دلایا ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ
لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَيَالِ الْوَالِدِينَ
إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
الْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
(بقرہ)

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے قول و قرار لیا کہ
سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرنا اور
والدین اور قرابت مندوں، یتیموں اور غریبوں
کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا اور عام لوگوں سے
خوش خلقی سے بات چیت کرنا۔

یہاں کئی اہم اصولوں پر زور دیا جا رہا ہے جن کو پورا کرنا ضروری ہے اور جن کی اہمیت کا
حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو نہ صرف ان کا حکم دیا گیا بلکہ ان پر عہد بھی لیا گیا۔ اس حقیقت کو
جان لینے کے بعد ان کے قابل تقلید ہونے کے بارہ میں کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔
سب سے پہلے اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ انسان عبادت اور پرستش اس اکیلے خدا کی
کرے اور صرف اس ذات واحد کے سامنے اپنا سر جھکائے جو صرف اس کا ہی نہیں تمام کائنات کا
خالق، تمام مخلوقات کا رازق، کونین کا مالک ہے اور جو ہر حالت میں ہر وقت اور ہر موقع پر
فائز تارہتا ہے، پھر عبادت اور خالص عبادت کا مستحق اس کے ماسوا کون ہو سکتا ہے؟
اس لئے انسان کا سب سے پہلا کام اس ذات پاک کی عبادت و بندگی اور فکر گزاری ہے جس نے
بے حساب نعمتیں عطا کی ہیں۔

دوسرا اخلاقی فریضہ جس کی ادائی پر بنی اسرائیل کو متوجہ کیا گیا، والدین کے حقوق کی
پاسداری اور ان کے احترام و بزرگی کو برقرار رکھنا ہے، انسان کے لئے عقلاً اور واقعہً ضروری
ہے کہ اپنے والدین کا اچھی طرح خدمت گزار ہو ان سے تواضع اور نرمی سے پیش آئے ان کو
جہاں تک ہو سکے آرام اور راحت پہنچائے، ان کے ہر حکم کی تعمیل کرے بشرطیکہ کوئی حکم
حکم الہی سے نہ ٹکرائے، اور ان کی تمام ضروریات پوری کرے، اذیتوں سے بچائے اور
ہر طرح خوش و مطمئن رکھنے کی کوشش کرے، خواہ عقیدہ کے اعتبار سے وہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔
اس حکم کی اہمیت کا اندازہ کرنے کے لئے بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ خداوند عالم کی
عبادت و بندگی کے بعد انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری والدین کا احترام، حسن سلوک اور
ان کے حقوق ہیں، نہ کہ وہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حکم کے بعد والدین کی خدمت گزاری کا

حکم ہے، وجہ یہ ہے کہ تخلیق انسانی کے مادی اسباب ہی ماں باپ ہیں۔ قرآن نے بیشمار مواقع پر اس حقیقت کو اسی طرح پر بیان کیا ہے کہ عبادت الہی کے بعد والدین کی فرمانبرداری اور خدمت گزاری واجب ہے، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے۔

اِنْ اَشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْنِ اِنَّكَ اَنْتَ الْمَصِيْرُ | یہ کہ میرا شکر اور اپنے والدین (کا حق) ادا کرو اور میری ہی طرف لوٹنا ہے۔

دوسری جگہ اس سے زیادہ صاف لفظوں میں ارشاد ہوتا ہے:-

وَقَضٰى رَبِّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلٰهًا اٰیٰتًا | تمہارے رب نے طے فرمایا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔

اللہ کی توحید و عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد تیسرا عہد بنی اسرائیل سے یہ لیا گیا تھا کہ اپنے عام قرابت و اہل و عیال کے ساتھ ان کا رویہ نہایت بہتر رہے۔

بعد ازاں میتوں کی ہمدردی، ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا اور ان کی بے دریغ اعانت و

حاجت روائی کرنا، انسان کے سب سے اہم فرائض میں ہے۔ جن بچوں کے سروں پر نئے بچپن ہی میں باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، ان کی تربیت و تعلیم، ان کی ضروریات کی کفالت، ان کی حمایت و ہم نوائی اور ہر طرح سے ان کو نفع پہنچانے کی تدبیر انسان پر لازم ہے۔ چنانچہ والدین اور اہل قرابت کے حقوق کی اداگی کے بعد اس اہم فریضہ کا عہد لیا گیا تھا۔

اور پھر ان مسکینوں اور غریبوں کی دیکھنی اور داتے دے ان کی اعانت بھی واجبات انسانی میں ہے جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے سہارے اور معاشی، فکری اور فانیغ البانی سے محروم ہوں اس کی ذمہ داری اہل ثروت پر ہے کہ ایسے عاجز و مندوں کی اعانت اور ان کے فیاضانہ سلوک کرنا اور اتنی نوازش کرنا ضروری ہے جو ان کو درپوزہ گردی کی ذلت، اور دست سوال پھیلانے کی مجبوری سے بے نیاز کر دے۔ چنانچہ بنی اسرائیل سے چوتھا عہد اسی بارہ میں لیا گیا تھا

سب سے آخر میں خالق کے اس جامع پہلو پر زور دیا گیا ہے جس کے بغیر زندگی اخلاقی خوبیوں سے مزین نہیں ہو سکتی، اسی بناء پر آخر میں اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ انسان کے اخلاق

عادات کا مکملہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ خوش کلامی اور بات چیت کا اندازہ غایت درجہ نرم اور شگفتہ اختیار نہ کرے اور گفتار و کردار دونوں حالتوں میں نرم روی کی رعایت نہ کرے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کے الفاظ یہی کہہ رہے ہیں کہ حسن کلام کا طریقہ یہ اختیار کرو کہ بات چیت میں خوش بیانی کے ساتھ ساتھ آواز میں بھی نرمی اور آہستگی اختیار کرو اور سخت آواز سے بولنا ترک کرو اور گفتگو کے ہر اس انداز سے گریز کرو جو سننے والوں کے لئے باعث اذیت ہو لیکن آواز اتنی پست بھی نہ ہو کہ دہرائے بغیر سنی نہ جاسکے بلکہ میانہ روی اختیار کرو جو دل خوش کن ہے اور نیکی اور بھلائی کی ترغیب اور برائیوں کی روک تھام کے لئے بھی گفتگو کا یہی طریقہ پسندیدہ اور کامیاب ہے۔

آہستہ اور پست آواز سے باتیں کرنے کے فوائد ایک دو نہیں بیش از بیش ہیں جن میں سے ہم ایک آدھ بیان کر چکے ہیں، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کیسوفی اور سکون حاصل ہوتا ہے اور ذہنی انتشار پیدا نہیں ہوتا، برخلاف اس کے بلند آواز پر سکون، فضا کو کمٹر کر دیتی ہے اور مدبر آں ناگواری بھی ہوتی ہے۔

وَ اَغْضَضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ
الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْزِ

اپنی آواز کو پست کرنا سب سے بُری آواز
گدھے کی ہے۔

یہ حکم حضرت لقمان علیہ السلام کی ان حکیمانہ اور سبق آموز نصیحتوں میں سے ایک ہے جن کو خاص اہمیت دی گئی ہے، قرآن حکیم نے اس کی ترغیب کتنے مؤثر اور دلنشین پیرایہ میں دی ہے کہ سخت آواز کی ناگواری کو گدھے کی آواز سے اور بلند آواز سے بولنے والے کو گدھے سے تشبیہ دے کر طبیعت میں ایک طرح کی نفرت پیدا کر دی ہے، کیونکہ گدھے کی آواز سے زیادہ ناگوار اور کمزور آواز دوسری نہیں جس کو ہر شخص اچھی طرح محسوس کرتا ہے اور جو حد درجہ قابلِ حذر ہے

غیبت کرنا زبان کا سب سے بڑا نقص اور عیب ہے۔ غیبت کی حقیقت کیا ہے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں سنئے، آپ ایک سوال کے جواب میں اس کو اس طور پر بیان فرماتے ہیں۔

ہی ذکرہ اخاک بایکریہ قیل افرأیت
ان کان فی اخی ما قول فقال صلی اللہ
علیہ وسلم ان کان فیہ ما تقول فقد
غبتہ وان لم یکن ما تقول فقد بھتہ
تم کہو اس میں پائی جاتی ہو تو یہ تمہارا غیبت کرنا ہوا اور اس میں وہ بات موجود نہ ہو تو یہ تمہارا افت
بہتان ہے۔

غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طور پر کرو
جو اس کو ناگوار ہو، پوچھا گیا پھر اس نے آپ
کیا فرماتے ہیں کہ اگر اس میں وہ چیز موجود ہو جو
کہوں (کیا وہ بھی غیبت ہے) فرمایا اگر وہ چیز جو
تم کہو اس میں پائی جاتی ہو تو یہ تمہارا غیبت کرنا ہوا اور اس میں وہ بات موجود نہ ہو تو یہ تمہارا افت
بہتان ہے۔

اب آئیے اس فعل کی شاعت کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ارشاد ہے۔

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَن يَحِبُّ
أَحَدُكُمُ آتًا يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝

اور تم میں سے کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی
نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ
مردہ بھائی کا گوشت کھائے (یقیناً) تم اس کو
گوارا نہ کرو گے (تو پھر غیبت کرنا کیسے پسند کرتے ہو)
اشر سے ڈرو، اشر تو بہ قبول کرنا والا مہربان ہے۔

(الحجرات)

آیت کا حرف حرف بول رہا ہے کہ سب سے ناپاک گفتگو اور زبان کا سب سے بڑا گناہ
غیبت ہے، حتیٰ کہ یہ فعل اس درجہ مذموم ہے کہ اس کو مردہ انسان بلکہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا
گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے، وجہ بالکل ظاہر ہے جس طرح مرے ہوئے آدمی کو کچھ خبر
نہیں کہ اس کی ہڈیاں کہاں کہاں سے فوجی جا رہی ہیں، اسی طرح سے وہ شخص بھی کچھ نہیں جانتا
جس کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت و ناموس کی تباہی کی جاتی ہو۔ مردار کھانے کے معاملہ ہی پر گفتگو
کرنا ایک شرمناک فعل ہے اور مردار کھانا تو اس سے زیادہ شرمناک، جس کی ناگواری ہر پاکیزہ طبیعت
محسوس کر سکتی ہے۔ غیبت کی حقیقت بھی اس سے کچھ کم نہیں، پھر تعجب ہے انسان غیبت کرنے
سے کیوں نہیں بچتا، جب کہ یہ معلوم ہے کہ غیبت کرنا حقیقت میں کسی کی عزت پر اسکی لاطلی میں
حمار آور ہوتا ہے۔ اور اخلاق کا نہایت سنگین جرم ہے جس کو قدرت کبھی معاف نہیں کر سکتی بنی کویم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے اس کی سزا بھی بیان فرمادی ہے۔

یا معاشر من امن بلسانہ ولم یدخل
اے وہ لوگو! جو زبان سے ایمان لائے اور قلب

الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین
ولا تتبعوا عوالتہم فان من
اتبع عورتہم یتبع اللہ عورتہ
ومن یتبع اللہ عورتہ یفضحہ
فی بیتہ

میں ایمان نہیں پہنچا مسلمانوں کی غیبت نہ کرو
اور نہ ان کی پردہ کی باتوں کے پیچھے پڑو کیونکہ
جو شخص ان کی پردہ کی باتوں کے پیچھے پڑتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کی پردہ کی بات کے پیچھے پڑ جائے
ہے اور اللہ تعالیٰ جس کے پیچھے پڑ جائے اُس کو

اُس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔

غور کر لیجئے کہ کتنی عادات اور عبرت ناک سزا ہے اسی لئے متنبہ کر دیا گیا ہے کہ اس سے
لوگ بچتے رہیں۔

امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ "جب پر آشوب زمانہ آجائے تو تم
لوگوں کی بدگمانیوں سے خوب بچتے رہنا۔ پس انسانیت و اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی شخص
غیبت کرنے والے کی معذرت پر یقین نہ لائے اور اس کی اعانت نہ کرے، اگرچہ اسکی معذرت
صداقت پر اور اس کی غیبت خلوص پر مبنی ہو، کیونکہ یہ فعل اخلاق، غیرت، شرم و حیا، ہر چیز
سے گرا ہوا ہے۔ اس لئے کہ مخفی عیب کو کھولنا، پردہ اٹھا دینا، راز کو ظاہر کر دینا اور فعل
ممنوع کا ارتکاب کرنا نتیجہ ہے اپنی ذمہ داری کی پاسداری اور احترام و وقار کی حفاظت سے
بے پروائی کا جو رذیلوں ہی کا شیوہ ہو سکتا ہے۔ عربی کی ایک ضرب المثل ہے "اللشیم اذا غاب
عاب و اذا حضر اغتاب" (کیونکہ وہ ہے جو پیچھے عیب جوئی کرتا ہے اور سامنے غیبت۔

اس تفصیل سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ غیبت مردار کھانے سے بھی زیادہ
مذموم، بدتر اور قابل نفرت فعل ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس کے مثل دوسری بدگوئیوں
کی مانند فرما کر ترمیمی اور خوف الہی پیدا کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور وَالْتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
نَوَّابٌ مَّرِیْمٌ کے الفاظ کے ذریعہ ترغیب دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جن کاموں کے
کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں کے کرنے سے روکا ہے ان کی بجا آوری میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے
رہو اس کو مانع و ناظر سمجھو اور فریگزاشتوں پر اسی کے سامنے اپنا سر جھکا کر توبہ کرو کہ وہ توبہ کی طرف توجہ
کرسنے کا غیبت سے توبہ کرنا یہ ہے کہ انسان غیبت کرنے کا قصد نہ کرے اور جس شخص کی جن

واقعہ پر اور جن لوگوں سے نفی کی ہو اس کی خوبیاں بیان کرے حتیٰ کہ اس کے قلب کی کدورت زائل ہو جائے۔

پھلیاں کرنا، لگانا، بچھانا، اور ادھر کی ادھر کہنا، زبان کے بلاخیز طوفانوں میں سے ہے اس کو روکنے کے لئے قرآن نے ہدایت دی ہے:-

اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو زیادہ قسیدہ کھاتا ہو، بے وقعت اور طعن دیتا ہو، غلیا کرتا ہو، بخل کرتا ہو، حد سے گزرنے والا اور گناہ

وَلَا تَطْعُمْ كُلَّ حَذَقٍ مِّمَّنْ هَآذِ
مُتَشَآءٍ بِمِمْهٍ مِّنَآءٍ لِّلْخَيْرِ
تُعْتَدِ آيٰتِنَا (القلم)

کرنے والا ہو۔

ان سات قسم کے بد اطوار و بد خصال لوگوں سے کنارہ کش رہنا اور ان کی باتوں پر عمل نہ کرنا واجب بات اخلاق میں خاص اہمیت رکھتا ہے جن کی نفی قرآن نے پیش کر کے گناہوں خطرات سے آگاہ کر دیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی بلاخیزی درج ذیل ہے۔

جو شخص زیادہ قسیدے کھاتا ہے، عام اس سے کہ حق یا ناحق کے لئے قسم کھائے۔ وہ کم و بیش جھوٹ اور مبالغہ سے کام لیتا ہے اور عموماً سچائی اور راست بازی سے بے پروا ہوتا ہے اور اپنے جھوٹ پر خدائے پاک کو شامہ بنانے میں ذرہ برابر خوں نہیں کرتا، پس ایسے افراد جو ہمیں کمانے میں بے باک اور خوں آلودی سے بے پروا ہوتے ہیں دروغ بیانی کی ایسی عادت ڈال لیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام جرائم، تمام عیبوں اور ساری ہی اخلاقی خرابیوں کی جزا قرار دیا ہے اسی لئے ایسے لوگوں سے کنارہ کش رہنا، ان کی صحبت سے بچنا اور میل ملاپ نہ رکھنا از بس ضروری ہے۔ جو افراد ناقص الرائے اور بے وزن ہوں ان کے مشوروں پر جوان کی دانست میں خیر خواہی پر مبنی ہوں عمل پیرا ہونا بسا اوقات تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور بُرے راستہ پر لگانا ہے پس ایسے لوگوں کے مشوروں کو وقعت دینا سراسر خلافت دانش ہے۔

جو لوگ عیب جوئی اور طعنہ زنی کے خوگر ہوں، ان کو ان کی بے اعتمادی کی وجہ سے قابل نہ بتایا گیا ہے ان پر کچھ بھروسہ نہیں کہ آج وہ جس کے خیر خواہ ہیں کچھ بعید نہیں کہ کل اسی کے درپے آزار ہو جائیں، نیز ان کی باتوں پر اعتماد کرنا اور ان کی مسنہ ایک حیثیت سے خود بھی اس

بدھالی میں شرکت کرنے اور اس فعل مذہم کے ارتکاب سے کچھ کم نہیں جو اخلاق کی ایک بڑی کمزوری اور طبیعت کا کمینہ بن ہے۔

لگانے بچانے والے اور چغلیاں کرنے والے چاہتے ہیں کہ لوگوں میں پھوٹ ڈال دیں آپس میں نفرت و عداوت کی آگ بھڑکادیں، دلوں میں کدورت پیدا کر دیں اور فتنہ و فساد کا بازار گرم کر دیں، پس ان سے بچنا واجب، ان کی باتوں پر اعتماد کرنا ممنوع اور ان کی صحبت سے دو رہنا اخلاقاً فرض ہے، اس لئے کہ ان کی صحبت دھوکے سے، ان کی اطاعت نقصان سے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا خطرہ سے کسی حالت میں خالی نہیں۔

اور بنجیل چونکہ خود اپنی اور اپنے متعلقین اور دوسرے حاجت مندوں کی حقیقی ضرورتیں بھی پوری کرنے سے دریغ کرتا ہے جس سے سنگ دلی، بے مروتی اور خود غرضی جیسی رذیل عادتیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ بنجیلوں میں لازمی طور پر عنفیتیں پائی جاتی ہیں، اس لئے ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا اور پناہ مانگنا ضروری ہے۔

اخلاق و عادات کی تدبیروں سے مزین ہونے کے لئے اور گفتگو کو پاکیزہ اور زبان کو سہرا رکھنے کے لئے سب سے آخری اور بنیادی اصول ہے جھوٹ اور غلط گوئی سے کلی طور پر اجتناب کرنا جو ام الجرم اور تمام اخلاقی کوتاہیوں کی تہید ہے۔ قرآن نے اس کی ضرورتوں کو نہایت جامع الفاظ میں بیان کیا ہے۔

قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَىٰ عَنْ عَمَلٍ غَيْرٍ
اَلَّذِي هُوَ يَنْهَىٰ عَنِ الْعَمَلِ الَّذِي هُوَ يَنْهَىٰ عَنِ الْعَمَلِ

یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو روکتا ہے جو اس کا رواج و ہیبت نہیں، ناکامی محرومی سے کسی چیز کے مذہم ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ اس کا نتیجہ نامرادی، عاقبت کی بربادی اور ذلت ہو، جھوٹوں کی ناکامی اور سزاؤں سے دوچار ہونے کی تفصیل دوسری بہت سی آیتوں میں بیان کی گئی ہے، لیکن اس جامع آیت کے بعد اور آیات کے پیش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔

مَعْنَا کِتَابِ الْاِطَاعَةِ

گزشتہ سے پوچھتے ہیں۔

(۴۱) عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعاذ بن جراحين بعثة الى اليمن انك ستاقى قوما من اهل الكتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فان هم اطاعوا لك بذالك فاخبرهم ان الله قد فرض عليك خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم اطاعوا لك بذالك فاخبرهم ان الله قد فرض عليك صدقة تؤخذ من اغنيائهم فتدفع على فقرائهم فان هم اطاعوا لك بذالك فايالك وكرائموا لهم واثق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب“ (رواه البخاري ومسلم)

ترجمہ: حضرت عباؓ ابن عباس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو (رخصت کرتے ہوئے) ان سے فرمایا تم وہاں اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس پہنچو گے، پس جب تم ان کے پاس جاؤ تو (سب سے پہلے) ان کو اس کی دعوت دینا کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پس اگر وہ یہ شہادت دے اور ان کے تمہاری اطاعت کریں تو پھر تم ان کو بتانا کہ اگر اللہ نے دن رات میں تم پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں، پھر جب وہ اس میں بھی تمہاری اطاعت کریں تو اس کے بعد تم ان کو بتانا کہ اگر اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو قوم کے مالداروں سے لی جائے گی اور اس کے فقراء و مساکین کو دے دی جائے گی، پھر اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو پھر (زکوٰۃ میں) چھانٹ چھانٹ کے) ان کے نفیس نفیس اموال نہ لینا اور مظلوم کی بددعا سے بہت بچنا کیونکہ اُس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔

تشریح :- امام بخاری وغیرہ بعض علماء کی تحقیق کے مطابق سنا ہے میں اور اکثر علماء سیر و اہل منادی کے نزدیک سہ ہجری میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا اور رخصت کرتے وقت اہل یمن کو اسلام کی دعوت دینے کے متعلق آپ نے ان کو یہ ہدایات دی تھیں — بعض لوگوں کو اس حدیث کے متعلق یہ شکال ہوا ہے کہ اس میں حضور نے صرف نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا حالانکہ اس وقت روزہ اور حج بھی فرض ہو چکا تھا۔ قاضین نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق اس کی مختلف توجہیں کی ہیں۔ راقم کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ قرین قیاس توجہ یہ ہے کہ حضرت معاذ کو آپ نے جو ہدایت دی اس سے آپ کا مقصد اسلام کے ان تمام احکام و فرائض کو بتلانا تھا جو اسلام لانے کے بعد ایک مسلمان پر عائد ہوتے ہیں بلکہ آپ کا مقصد و مطلب صرف یہ تھا کہ دین کی دعوت اور اسلام کی تعلیم میں داعی اور معلم کو جو ترتیب اور مدتیج اختیار کرنی چاہیے وہ حضرت معاذ کو بتلا دیں اور وہ یہ ہے کہ ایک دم سارے اسلامی احکام و مطالبات اور شریعت کے تمام ادا و مفاد ہی لوگوں کے سامنے نہ رکھے جائیں اس صورت میں اسلام کو قبول کرنا ان کے لئے بڑا مشکل ہو گا بلکہ سب سے پہلے ان کے سامنے توحید و رسالت کو پیش کیا جائے۔ جب وہ اس کو مان لیں تو انہیں بتلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا اور تمہارا واحد رب اور لا شریک مالک مولیٰ ہے اس نے ہم سب پر پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے پھر جب اس میں وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان کو بتلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ بھی فرض کی ہے جو مالداروں سے وصول کی جائے گی اور قوم کے حاجت مند طبقہ میں تقسیم کر دی جائیگی — بہر حال حضرت معاذ کو یہ ہدایت دینے سے حضور کا مقصد دعوت و تعلیم میں ترتیب و مدتیج کا حکیمانہ اصول ان کو بتلانا تھا باقی اسلام کے ضروری احکام اور ارکان حضرت معاذ کو معلوم ہی تھے اس لئے اس موقع پر سب کے بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی — آج بھی دین کے داعیوں اور معلموں کے لئے ضروری ہے کہ اس حکیمانہ ترتیب کو وہ بھی اپنا دستور العمل بنائیں۔

غلا وہ از بس اس میں بھی خبیہ نہیں کہ اسلام کے ارکان و فرائض میں نماز اور زکوٰۃ ہی سب سے

زیادہ اہم ہیں اور قرآن مجید میں ان ہی دو پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے جس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو شخص ان دو کو ادا کرنے لگے اس کے لئے باقی تمام ارکان و فرائض کا ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے جیسا کہ تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے۔ نفس انسانی کی تربیت میں ان دونوں کو بہت خاص دخل ہے۔ اور غالباً اسی واسطے کتاب و سنت میں بہت سے مقامات پر صرف ان ہی دو رکنوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ مثلاً وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور سورہ توبہ میں فرمایا گیا۔ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأَخِوْا ذُنُوبَهُمْ فِي الدِّينِ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ "امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله ويقوموا الصلوة ويؤتوا الزكوة"۔ پس اس قسم کی آیات و احادیث میں ارکان اسلام میں سے صرف نماز اور زکوٰۃ ہی کے ذکر کی ایک توجہ یہ بھی ہے، واللہ اعلم۔

اسلام کی دعوت و حکم کے متعلق یہ ہدایت دینے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو ایک نصیحت یہ فرمائی کہ جب زکوٰۃ کی وصولی کا وقت آئے تو ایسا نہ کیا جائے کہ لوگوں کے اعمال و دنیا پیداوار اور چوپایوں میں سے بہتر بہتر زکوٰۃ میں لینے کے لئے پھانٹ لئے جائیں بلکہ جیسا مال ہو اسی کے واسطے سے زکوٰۃ وصول کی جائے

سب سے آخری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ دیکھو ظلم کی بددعا سے بچنا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا کیونکہ ظلم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حامل نہیں ہے وہ قبول ہو کے رہتا ہے
تیرس از آہِ ظلم ماں کہ ہنگام و خاکرون
اجابت از در حق ہر اسے تہمال کی یہ

بلکہ سند احمد میں حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد بھی ہوئی کہ
دعوة الظلم مستجابة وان كان ذاجراً فمقبولة
علم نفسه (فتح و دعاء)
بھی ہوتا اس کی بکارت کا وبال اس کی ذرا پر ہے
(یعنی فسق و فجور کے باوجود ظالم کے حق میں اس کی بددعا قبول ہوتی ہے)

اور سند احمد ہی میں حضرت انس کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں :-

دعوة المظلوم مستجابة وان كان كافراً مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں ہو
لیس دونہ حجاب (عمدہ) اس کے لئے کوئی روک نہیں ہے۔

(ف) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر چلنا اہل کتاب کے لئے بھی ضروری ہے اور اپنے سابقہ ادیان پر قائم رہنا اہل انکی نجات کیلئے کافی نہیں۔ آئندہ حدیث میں یہی مسئلہ اور زیادہ صراحتاً و جہت سے بیان فرمایا گیا۔

(۴۴) عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفس محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بینک لا یسمع لی احد من ہذہ الامۃ یھوی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب الناس (ترجمہ مسلم)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اس است کا (یعنی اس دور کا) جو کوئی بھی یہودی یا نصرانی میری خبر سن لے (یعنی میری موت و رسالت کی دعوت اس کو پہنچ جائے) اور پھر وہ مجھ پر اور میرے لئے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو ضرور وہ دوزخیوں میں ہوگا۔

ف: اس حدیث میں یہودی اور نصرانی کا ذکر صرف تمثیل کے طور پر اور یہ ظاہر کرنے کے واسطے کیا گیا ہے کہ جب یہود و نصاریٰ جب اہل کتاب بھی غاتم الانبیاء پر ایمان لائے بغیر اور انکی شریعت کو قبول کئے بغیر نجات نہیں پاسکتے تو دوسرے کافروں شرکوں کا انجام اسی سے سمجھ لیا جائے۔
بہر حال حدیث کا مضمون عام ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس دور محمدی میں (جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے شروع ہوا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا) جس شخص کو آپ کی نبوت رسالت کی دعوت پہنچ جائے اور وہ اس پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا اگرچہ وہ کسی سابق پیغمبر کے دین اور اس کی کتاب شریعت کا ماننے والا کوئی یہودی یا نصرانی ہی کیوں نہ ہو۔ الغرض غاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان لائے اور آپ کی شریعت کو قبول کئے بغیر نجات ممکن نہیں۔ ہاں جس بجاہ کو آپ کی نبوت کی اطلاع اور اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو وہ معذور ہے۔ یہ مسئلہ دین اسلام کے قطعیات اور بدیہیات میں سے ہے جس میں شک شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کی حیثیت کو نہ سمجھنے ہی سے ہو سکتا ہے۔

کلیطہ

والہ اللہ محمد رسول اللہ

کی ایمان افروز تشریح

اس کتاب میں کلہ طیبہ کے روز جزا (توحید الہی اور

رسالت محمدی) کی نہایت محققانہ اور جامع تشریح و توضیح کچھ ایسے انداز میں کی گئی ہے کہ مطالعہ کے وقت ایمان تازہ اور قلب اور عقول سے معمور ہو جاتا ہے اور بسا اوقات آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ انشاء اللہ اس کو پڑھ کر اپنے ایمان و یقین میں آپ بھی کھلی ترقی محسوس کرینگے۔ قیمت ۵

الدین القيم

(مصنف)

(مولانا سید مناظر حسن گیلانی)

دین کے مہات اور ان مشکل مسائل پر جنہیں آج نا فہمی سے مشکل سمجھا جاتا ہے حضرت مصنف نے ایسے اچھوتے فلسفیانہ انداز میں روشنی ڈالی ہے کہ خود مفکرین اور مشکل کہنے والوں کی عقول پر ہنسی آنے لگتی ہے۔ ظاہر کی لحاظ سے کتاب اگرچہ بہت بڑی نہیں ہے۔ لیکن ملاحظہ فرمائے کہ جسے آپ اندازہ فرمائیں گے کہ مصنف نے اس چھوٹے سے کوزہ میں کتنے وسیع متن روں کو بند کرنے کی کوشش کی ہے اور عقائد کے ساتھ تقوید کے بھی کتنے اہم اور قیمتی مسائل کو اس کتاب میں حل کر دیا گیا ہے۔ کاغذ عمدہ قیمت ۵

نہ سزا

کی غلط بات بہت اور اس کی حقیقت

نماز کے موضوع پر کم از کم اردو زبان میں اپنی شان کی یہ پہلی تالیف ہے جس کے متعلق کمالہ

میری زندگی کے تجربے

میرے الفرقان مولانا محمد منظور نعمانی کی یہ دلچسپ نہایت سبق آموز مختصر آپ بیتی ہے جس میں بچپن اور ابتدائی تعلیم سے لے کر اپنی عمر کے چالیس سالوں سے جو نئے نئے کام کے اپنے نہایت کارآمد علمی و دینی نفسیاتی اور اخلاقی تجربے لکھے ہیں ان میں قرآن و حدیث کی سوداواروں والا مجموعہ بھی شامل ہے۔ قیمت ۵

تاریخ اہل فقہ

(از قاضی عبدالرحمن دریم اے عثمانی)

فن اصول فقہ کی تاریخ اور اس کے ممتاز مصنفین اور ان کی تصانیف پر تبصرہ اس کتاب کا موضوع ہے عجیب و غریب فاضلانہ تصنیف ہے قیمت ۵

المنی الحاکم

(مصنف)

(مولانا سید مناظر حسن گیلانی)

اس عظیم النظر کتاب میں میرٹ نیوی کے متعلق تقریباً چار سو سے چار سو عنوانات کے ماتحت بحث کی گئی ہے جن میں شریعت سے زائد عنوانات کا تعلق ان جہات نظریات سے ہے جن کی طرف بہت کم توجہ ہے۔ اب میں اس سے پہلے غائب کسی مولف، میرٹ سے توجہ نہیں کی اس کتاب کو دیکھ کر ہر صاحب عقل و بصیرت انسان اس نتیجے پر پہنچے گا کہ داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس زندگی ہی ان کی حقیقت کی روشن ترین دلیل ہے جس کے اب کسی دلیل و برہان کی قطعاً حاجت نہیں۔ قیمت ۵

دینی انقلاب کا راستہ بینوایی چند کتابیں

نصرت دین اصلاح سبیلین کی ایک کتاب

(از جناب مولانا محمد منظور صاحب لنہائی میرالفرقان بریلی)
حضرت محمد الیاس کی تبلیغی و اصلاحی تحریک کے مقاصد اور طریقہ کار کی توضیح میں یہ سب سے زیادہ مفصل اور جامع رسالہ ہے۔ اس میں تفصیل سے بتلایا گیا ہے کہ عہد نبوی سے اب تک امت میں کیا کام کیا گیا۔

ایکلام دینی و دعوت

(موسیٰ احمد صاحب لنہائی بریلی)
اسی دین و دعوت کی توضیح میں یہ نہایت جامع اور مفید مقالہ ہے۔ بانی تحریک کے خیالات و دعائم کی اس میں نہایت اعلیٰ اور کامیاب ترجمانی کی گئی ہے۔ جا بجا حضرت مرقم

حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ

اور

ان کی دینی و دعوت

(ذایست مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

یہ کتاب داعی الی اللہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات ہے جس میں آپ کے بچپن سے وفات تک کے خاص حالات، خاندان، اعمال، تعلیم و تربیت، سلوک و تزکیہ، تخیل، باطن اور جسمانی صفات و امتیازات کے علاوہ آپ کی دینی و دعوتی خدمات کی تفصیلی و تفصیلی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور بلاشبہ عصر حاضر کی سب سے بڑی اور سب سے گہری دینی تحریک ہے اور جو اس چودھویں صدی کے دینی انقلاب کا ایک قابل عمل و ناکام پیش کردہ ہے۔ جدید پیشینہ جس میں بہت کافی اضافہ کیا گیا ہے۔ فضیلت تقریباً ساڑھے تین سو صفحات۔ قیمت پانچ روپے (زیر طبع)

تغیرات ہوئے ہیں اور مولانا مرحوم کی شریعت کردہ اس دعوت دینی کا اصل شمار یہ ہے کہ ان تغیرات کی اصلاح کر کے امت کے لیے اور بچے ہوئے نفاذ کو پھر اس حالت پر پہنچایا جائے جس حالت میں رسالہ رفاہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرائے عرب سے اس کو نصرت کیا تھا۔ اس دینی دعوت کے لیے ہم لوگوں اور اس کی اصلاح کو سمجھنے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ نہایت مفید اور ضروری ہے۔ قیمت (۱۸ روپے)

تحریک ایمان

نظم

از جناب سید عبدالرب صاحب بریلی

نیز جان کیفیت علامہ اقبال مرحوم کے طرز پر حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دینی و دعوت اور تبلیغی و اصلاحی تحریک کی متکرر و متکرر اور علماء امت و صحابہ سے نصرت کو باخبر اس عمل اور جدوجہد کے لیے ہر فرد کو پوز دعویت۔ قیمت پانچ روپے

کے لغو فحاشات و مکتوبات کے اقتباسات بھی درج ہیں اس دینی دعوت کی روح کو سمجھنے کے لیے مولانا محمد منظور صاحب لنہائی کی کتاب نصرت دین کے مطالعہ کے بعد اس مقالہ کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ قیمت چھ آنے (۶ روپے)

دعوت ایجادین

یا
دینی انقلاب کی ایک حصہ و جہد
از مولانا محمد منظور لنہائی میرالفرقان
اس میں بتایا گیا ہے کہ موجودہ مسلمان قوم ضروری درجہ کے دینی اوصاف

سے بھی کس قدر محروم ہو گئی ہے اور اس کی اصلاح اور دین کے احیاء کے لیے کیا طریقہ کار صحیح ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود نہایت بصیرت افروز مقالہ ہے۔ قیمت پانچ روپے

مکتبہ الفتان بریلی

540

قَدْ هَدَىٰ لِلنَّاسِ سُبُلَ الْبَرِّ وَالْفُرْقَانِ

ماہِ رَجَبِ - ۱۳۶۶ھ

جلد ۱۴ : نمبر (۷)

تبدیلی ماحنامہ

۸/۸/۶۷

الفُرقان

مُدِیرِ سَتَوَل

مُحَمَّدٌ مَنظُورٌ نَعْمَانِ عَفَا اللهُ عَنْكَ

یاد رکھئے! "الفرقان" اور کتبخانہ الفرقان بریلی سے لکھنؤ منتقل ہو گئے ہیں
لہذا جملہ خط و کتابت اور فرمائشات وغیرہ کیلئے ذیل کا پتہ یاد رکھئے!
دفتر "الفرقان" گوئن روڈ لکھنؤ (یو۔ پی)

لفظِ مبارک

ماہنامہ لکھنؤ

جلد (۱۳) باب ۱۳۶۶ رجب المرجب ۱۳۶۶ھ نمبر ۷

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحات
۱	اہم گزارشات	ناظم الفرقان لکھنؤ	۲ - ۳
۲	نگاہِ ادلیں	مدیر	۴ - ۱۳
۳	ہمارے مسائل و مشکلات کا واحد حل	جناب مولانا محمد ناظم صاحب ندوی	۱۴ - ۱۷
۴	مسلمانوں میں اصلاح و تبلیغ کا کام اور مولانا محمد ایاز کا خاص طریقہ کار	مدیر	۱۸ - ۲۲
۵	زکوٰۃ	جناب مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۵ - ۲۸
۶	نماز اور خشوع	مولانا حافظ مجیب اللہ صاحب ندوی	۲۹ - ۳۶
۷	آدابِ مجلس	مولانا محمد ایوب صاحب اصلاحی	۳۷ - ۵۱

یہاں سرخ نیل کا نشان اس بات کی نشانی ہو کہ آپ کا چندہ ختم ہو چکا ہو لہذا آئندہ کیلئے چندہ بھیج کر
 نمونہ فرمائیے ورنہ اگر اگلی اشاعت تک چندہ بذریعہ منی آرڈر وصول ہوا اور
 اور رسالہ منی آرڈر فارم کوئی اطلاع بھی آئی تو حسبِ عہد اگلا پرچہ بے بیغہ دی پی حاضر خدمت ہوگا۔

بعض حضرات کی خدمت میں :- یہ پرچہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بھیجیا جائے گا
 اُن سے گزارش ہے کہ براہِ کرم کم از کم اس کے ابتدائی دو تین مضمون سرورِ اہلِ خطہ فرمائیے۔

(محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے نامی پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان کوٹن روڈ لکھنؤ میں شائع کیا)

اہم گزارشات

(ناظم دفتر الفرقان لکھنؤ)

(۱) دفتر الفرقان کو لکھنؤ منتقل ہوئے دو مہینے سے زیادہ گزر گئے اور ہمیں افسوس ہے کہ الفرقان کی اشاعت کو وقت پر لانے کیلئے ہمارا جو منصوبہ تھا ہم اب تک اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جسکی خاص وجہ یہ ہے کہ نئی جگہ کے نئے انتظامات کی تکمیل میں اندازہ سے زیادہ دیر لگ گئی بلکہ بعض انتظامات تو اب تک نامکمل ہیں۔ ورنہ ہمارا ارادہ تھا کہ دو ڈھائی مہینے میں ہم لگاتار چار پانچ پرچے نکال دیں یعنی ہر پندرہ روز میں ایک ماہ کا رسالہ شائع ہو جایا کرے۔

اب یہ رجب کا پرچہ ہے جو انشاء اللہ رمضان مبارک کے آخر میں ناظرین کرام تک پہنچ سکے گا۔ شعبان و رمضان کے پرچہ کی کتابت قریباً مکمل ہے اور امید ہے کہ انشاء اللہ وسط شوال میں وہ شائع ہو جائے گا۔ پھر شوال کا رسالہ یا تو آخر شوال ہی میں ورنہ انشاء اللہ اداکل ذیقعدہ میں خدانے چاہا تو نکل جائے گا۔

(۲) رسالہ اس وقت بمبجوری انجاری کاغذ پر شائع کیا جا رہا ہے حالانکہ اس کاغذ کے مقررہ نرخ اور سفید اچھے کاغذ کے مقررہ نرخ میں کوئی خاص اور معتد بہ فرق نہیں ہے۔ ہم اس کی پوری کوشش میں ہیں کہ ہماری ضرورت کے بقدر سفید کاغذ کا کوٹہ منظور ہو جائے تو ”الفرقان“ اسی پر شائع ہوا کرے۔

(۳) رسالہ کا دیر سے شائع کرنا تو بیشک ہمارا قصور ہے جس کا ہم نے ہمیشہ اعتراف کیا ہے۔

لیکن رسالہ کی روانگی ہم اپنی حد تک پوری احتیاط سے کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جن صاحب کو رسالہ نہیں پہنچتا ان کو سمجھنا چاہئے کہ اس میں زیادہ تر قصور ڈاک خانہ کے عملہ کا ہوتا ہے۔ تاہم رسالہ کے بروقت شائع نہ کر سکنے کی وجہ سے ہم نے یہ اصول مقرر کر رکھا ہے کہ جب بھی کوئی صاحب رسالہ نہ پہنچنے کی شکایت لکھتے ہیں ہم دوبارہ ان کو وہ رسالہ بلا قیمت ہی بھیج دیتے ہیں، اگر دفتر میں وہ رسالہ ہی ختم ہو جائے تو مجبور رہتے ہیں۔

(۴) بعض حضرات کو جب ستم مدت خریداری کی اطلاع دی جاتی ہے یا اطلاع کے بعد وی پی کیا جاتا ہے تو وہ شکایت فرماتے ہیں کہ انھیں قبل از وقت اطلاع دیدی گئی یا وقت سے پہلے وی پی کر دیا گیا۔ اُن حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ادائیگی چندہ کی تاریخ کے علاوہ اس پر بھی غور فرمایا کریں کہ ان کے پاس سب سے پہلا رسالہ کس مہینے کا پہنچا تھا اور اُن کو بارہ مہینے کے رسالے بھی مل چکے ہیں یا نہیں۔ نیز بہت سے خریدار حضرات وہ بھی ہیں جن کا چندہ گزشتہ سال کے دوران میں بحساب تین روپے وصول ہوا تھا، لیکن اس سال کے شروع سے جب چندہ چار روپے کیا گیا تو اسی کے حساب سے انکی مدت خریداری میں بھی کمی کر دی گئی۔

بہر حال ان سب چیزوں پر غور فرمانے کے بعد بھی اگر ہمارے حساب میں غلطی معلوم ہو تو ضرور مطلع فرمایا جائے یہ آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ ہم اپنے حساب پر نظر ثانی کر کے آپ کے شکریہ کے ساتھ اس کی اصلاح اپنا فرض سمجھیں گے۔ والسلام

آپ کا خادم

ناظم دفتر الفرقان لکھنؤ

۱۹ رمضان ۱۳۶۶ھ

نوٹ: خط و کتابت اور ترسیل زر کے وقت اپنا نمبر خریداری { ضرور لکھئے ورنہ عدم تعمیل کی شکایت بجا ہوگی۔ ۱۲

نگاہِ اولیں

”الفرقان“ کا دورِ جدید

مقصد اور دعوت

الفرقان کا دورِ اولیں | اب سے ساڑھے تیرہ سال پہلے محرم ۱۴۰۳ھ میں ”الفرقان“ جاری ہوا تھا، اس وقت اپنے سامنے مسلمانوں کی اصلاح اور خدمتِ دین کا ایک مخصوص اور محدود دائرہ تھا، یعنی مسلمانوں کے بعض خاص طبقوں کی اعتقادی اور عملی غلطیوں پر سنجیدہ بحث و تحقیق اور مدلل تنقید، اور دین کے بارے میں اُن کے افراط و تفریط کی تغلیط و تردید کرتے ہوئے صراطِ مستقیم کی طرف دعوت، الغرض اُس ابتدائی دور میں یہی الفرقان کا خاص موضوع تھا۔

— چند سال تک الفرقان اسی خصوصیت کے ساتھ جاری رہا اور تحدیثاً بالنعمة کہ جاسکتا ہے کہ اُس زمانہ میں جن خاص مسائل پر الفرقان میں بحث کی گئی، غالباً اب آئندہ ان پر کسی مزید غور و بحث کی ضرورت نہ ہوگی اور الفرقان میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہی انشاء اللہ ان مسائل و مباحث میں ”حرفِ آخر“ رہے گا۔

نقطہ نظر میں تبدیلی اور الفرقان کی موجودہ دعوت | لیکن اپنے تجربات میں اور اُمّت کے حالات سے واقفیت میں جیسے جیسے

اضافہ ہوتا گیا یہ حقیقت منکشف ہوتی رہی کہ موجودہ مسلمان قوم کا بہت بڑا حصہ اور اس کا غالب تر عنصر اصل دین ہی سے اس قدر دُور اور اتنا بیگانہ ہو چکا ہے کہ اسلام کے نام اور جاہلی قسم کی ایک قومی عصبیت کے سوا اُس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اُس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ ہمارے مسلمانوں نے کیا

مطالب کیا ہے اور اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔۔۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم یہ ہوا کہ سیاسی ترقیات اور اقتصادی تحریکات کے پہلو بہ پہلو مادیت اور لادینی کے جو رجحانات نہایت تیزی سے ہمارے ملک میں اور خصوصاً ہماری قوم میں آرہے ہیں، اُن کو اور اُنکی تیز رفتاری کو اور دین و ایمان کے خلاف پڑنے والے اُن کے اثرات و نتائج کو بہت پہلے سے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی۔۔۔ انہی چیزوں کا یہ اثر ہوا کہ شروع میں مسلمانوں کی اصلاح کا جو محدود تصور تھا اور خدمتِ دین کے بارہ میں جو ایک مخصوص زاویہ نظر اور ایک خاص ذوق تھا وہ آپسے آپ بدلنے لگا اور اُس کے بجائے حکمتِ نبویؐ کے اصول پر دعوت و تبلیغ کے ذریعہ عام مسلمانوں میں پہلے صحیح دینی شعور اور حقیقی ایمان کو عام کرنے اور عبادت و اطاعت والی اسلامی زندگی کے بنیادی اصول کو ان میں رواج دینے کی اور اس کے لئے جدوجہد کرنے کی ضرورت کا احساس دل و دماغ پر غالب آ گیا۔ اور تنہا اُس نے عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا پورا پورا یقین نصیب فرمادیا کہ اس وقت دین کی اہم ترین اور بنیادی خدمت یہی ہے، اسی راہ سے مسلمانوں کی اصلاح اور نئے پرانے تمام فتنوں سے اُن کے دین و ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے اور اسی بنیاد کے استحکام پر ہمارے تمام تعمیلی کام اور ہماری تمام ترقی اور فلاح موقوف ہے اور اس کے بغیر صلاح و فلاح کے تمام دروازے گویا امت محمدیہ پر بند ہیں۔

اپنے نقطہ نظر کی اس تسبیہی کے ساتھ ساتھ اور اسی رفتار سے الفرقان کی روش بھی بدلتی گئی اور ناظرین کرام کو بھی اندازہ ہو گا کہ ادھر چند برسوں سے اب اس کی اصل دعوت و پکار صرف یہی رہ گئی ہے۔۔۔ کہ

یا ایہا الذین آمنوا آمنوا آمنوا

اے مسلمانو! پچھے مومن بن جاؤ۔

اور۔۔۔

یا ایہا الذین آمنوا ادخاں فی السہ کافۃ ولا

اے مسلمانو! پورے پورے اسلام میں آجاء اور شیطان کی پردی

تبعی خطوات الشیطان انہ لکام عن و ہمین ہ

نکرد، یقیناً وہ تمہارا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے۔

اور۔۔۔

جاہنم فی اللہ حق جہادہ

دین کیلئے کوشش کردارہ خدا میں جیسا کہ اس کا حق ہے۔

اور واقعہ یہ ہے کہ اگر اس مقصد اور اس دعوت کا تقاضا "الفرقان" جاری رکھنے کیلئے نہ ہوتا، یا دعوت و تبلیغ کا جو کام خاص اسی سلسلہ میں الفرقان کے ذریعہ ہو رہا ہے اگر اس کے لئے کوئی دوسرا راستہ نکل آتا تو غالباً میں اس کو بھی اب سے بہت پہلے بند کر چکا ہوتا۔ ادھر چند سالوں سے الفرقان کا نظام جس قدر ابتر اور میرے قابو سے باہر ہو رہا ہے اور اُس سے میں جس قدر عاجز اور تنگ آچکا ہوں، اور کتابت و طباعت وغیرہ کی اُجرتوں میں دن بدن کی ہوش رُبا گرائی کی وجہ سے خصوصاً اس سال اُس کے مصارف میں جو ناقابل برداشت اضافہ ہو گیا ہے اور اُس کی وجہ سے میں جس قدر زبردبار ہوتا چلا جا رہا ہوں، ان سب باتوں کا تقاضا یہی تھا کہ اس کو بند ہی کر دیا جاتا، یا حالات کی سازگاری تک کیلئے اس کی اشاعت کو ملتوی کر دیا جاتا۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ دین کی جس دعوت و خدمت کو مقصد حیات اور زندگی کی غایت قرار دے لیا گیا ہے چونکہ اس کے لئے بھی الفرقان کا جاری رہنا ضروری ہے، اور عام تحریری دعوت کا اپنے ہاتھ میں صرف وہی ایک ذریعہ ہے اس لئے مذکورہ بالا مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود اس کو جاری ہی رکھنے کا فیصلہ ہے۔

الفرقان کے قیام و بقا میں آپ حضرات کا حصہ

ہاں بڑی ناپاسی اور ناشکری ہوگی اگر اسی موقع پر میں یہ بھی ظاہر نہ کر دوں کہ ان نامساعد حالات اور سخت ترین مالی و انتظامی مشکلات کے باوجود الفرقان کے اب تک جاری رہنے اور آئندہ بھی اس کو جاری رکھنے کے اس عزم کا ایک ظاہری سبب اُن اخوان دینی کا اخلاص اور الفرقان کے اُن محترم ناظرین کی قدردانی بھی ہے جو برسوں سے الفرقان کی اشاعتی بد نظمی کے باوجود اُس کے خریدار اور محب ہیں اور وقت پر نہ پہنچنے کی ہمیشہ ہی تکلیف اُٹھانے کے باوجود اُس سے اپنا تعلق منقطع نہیں کرتے، اس زمانہ میں کسی خالص دینی رسالہ کے اگر دو چار خریدار بھی ایسے قدردان اور صاحبِ وفا ہوں تو بڑے قابلِ قدر اور بڑے مبارک ہیں اور الحمد للہ کہ حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے الفرقان اور اس عاجز مدیر الفرقان کے ایسے قدردان اور صاحبِ اخلاص و وفا محب چند سو ہیں۔ بہر حال مجھے اعتراف ہے کہ الفرقان کے قیام و بقا میں ان حضرات کے اس مخلصانہ اور پائیدار اشتراک عمل کو بھی کسی قدر دخل ضرور ہو۔ اللہ تعالیٰ ان مخلصین کو اُن کے اس خالص دینی تعلق اور لٹری محبت کی بہتر سے بہتر جزا دے اور مجھے اُن کی قدر شناسی اور حقوقِ محبت کی ادائیگی کی توفیق بخشے۔

تاہم یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ دل کو افسردہ اور دماغ کو پریشان کر دینے والی چند در چند اُن مالی اور انتظامی مشکلات کے باوجود جن کی طرف اوپر کی سطروں میں میں نے کچھ اشارہ کیا ہے۔ الفرقان کے جاری رہنے اور جاری رکھنے کی اصل وجہ اور حقیقی سبب دین کی اُس دعوت اور اصلاح اُمت کی اُس کوشش کا اقتضا ہی ہے جس کے بارے میں مجھے اور میرے اُن بزرگوں اور رفیقوں کو جن کے پیچھے یا جنکے ساتھ چلنے کا مجھے شرف حاصل ہے، کامل یقین ہے کہ اس وقت دہی دین کا سب سے اہم اور بنیادی کام ہے۔ بالخصوص ہندوستان کے تازہ ترین سیاسی فیصلہ کے بعد اُس کی اہمیت و ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔

کاش اللہ تعالیٰ اس کی قدرت دیتا کہ اپنے دل کے اس یقین کو ہم کسی طرح آپ کے سینوں کی طرف بھی منتقل کر سکتے کہ اللہ و رسولؐ سے وفادارانہ تعلق اور دین حق کی خدمت کا شوق و جذبہ رکھنے والوں کیلئے جدوجہد اور اپنا عہد پورا کرنے کی یہ خاص گھڑی ہے۔ ملک کی دُور بڑی قوموں یا کہنا چاہئے کہ دُور بڑی سیاسی پارٹیوں کے سیاسی اختلافات اور ان کی باہمی جنگ کی ایک خاص رفتار نے اور اس سے پیدا ہونے والے نتائج نے اس وقت ہمارے لئے ایک ایسی صورت حال پیدا کر دی ہے اور ایک ایسی فضا بنا دی ہے کہ اگر اللہ و رسولؐ پر حقیقی ایمان اور دین سے سچا تعلق رکھنے والے اللہ کے بندے وقت کی اہمیت کو پہچان کے اُٹھ کھڑے ہوں اور جان توڑ کوشش کر کے اس وقت عام مسلمانوں میں صحیح دینی شعور اور ایمانی جذبہ کو بیدار کر سکیں اور دین کی عمومی دعوت اور ٹھوس اصلاحی کوششوں کے ذریعہ مسلمانوں میں اللہ و رسولؐ کے ساتھ صحیح ایمانی تعلق اور دین کے کم از کم اصولی تقاضوں سے واقفیت کو عام کر سکیں اور کسی درجہ میں بھی اصل اسلامی زندگی کی ایک عام فضا پیدا کر سکیں تو انشاء اللہ العزیز مجوزہ "پاکستان" مستقبل قریب ہی میں صحیح معنی پر ایک "اسلامی حکومت" بن سکتا ہے اور مجوزہ "ہندوستان" کے مسلمان "ہندوستان" ہی میں رہتے ہوئے بھی عزت و وقار کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں اور پہلے ہی مرحلہ میں "ہندوستان" اُن کے لئے انشاء اللہ ایک چھادار الا بن بن سکتا ہے۔ — بہر حال مسلمانوں میں اصلاحی کوشش کرنے اور ان میں دینی علم و عمل اور صحیح قسم کے دینی جذبات کو عام کرنے کی جدوجہد کا یہ خاص الخاص وقت ہے اور انشاء اللہ

ان حالات میں تھوڑے وقت کی کوششوں سے وہ نتائج نکل سکتے ہیں جو عام حالات میں قرنوں اور صدیوں کی کوششوں سے بھی نکلنے مشکل ہوتے ہیں۔ — الحمد للہ! الحمد للہ!

الساعة الساعة!! الحباء والحباء۔ ۵

گوئے توفیق وسعدت دریاں افگندہ اند

کس بیدار در نے آید سواراں راجہ سر شد

ادرجں طرح اس وقت کی باں توڑ دینی اور اصلاحی کوششوں سے ان نتائج کا پیدا ہونا انشاء اللہ یقینی ہے اسی طرح یہ بھی یقینی ہو کہ اگر ہم نے اس خاص وقت کی قدر نہ کی اور اس کو بھی غفلت میں گنوا دیا اور عام مسلمانوں میں دینی اصلاح، دینی بیداری اور دینی زندگی کو عام کرنے کی پوری جدوجہد ہم نے نہ کی اور جمہور مسلمان دین اور دینی تقاضوں سے ای نزع بیگانہ رہے جیسے کہ وہ آج ہیں تو پھر یہ بھی بالکل یقینی اور حتمی ہو کہ ”پاکستان“ میں تو متحد دین کے ہاتھوں اسلام کا وہ حشر ہو گا جو ٹرکی میں ہو چکا ہے کہ اگرچہ وہاں ایک مسلمان قوم حکمراں ہے، مگر اسلام اتنا مظلوم ہے کہ بعض ممالک کی خالص کفر کی حکومتوں میں بھی غالباً وہ اتنا مظلوم نہیں ہے۔

اور دوسری طرف ہندوستان کے ”مسلمانوں“ کو یا تو اپنی بچی کھچی قومی خصوصیات سے دستبردار ہو کے ”ہندی قومیت“ کے دریا میں قطرے بن کے گم ہو جانا پڑے گا یا اسلام کا نظام اور اسلامی نظریہ حیات کے اس وقت کے رب سے بڑے حریف نظام اجتماع و تمدن یعنی کمیونزم یا سوشلزم کو اپنا دین بنا نا پڑے گا۔ اور اگر انھوں نے اپنی موجودہ روش ہی پر قائم رہنے پر اصرار کیا اور ”ہندی قومیت“ کے دریا میں گم ہونے اور کمیونزم کے سیلاب کے ساتھ بہنے کے لئے وہ آمادہ نہ ہوئے (اور انھوں نے اپنے آپ کو سچا مسلمان بھی نہ بنایا) تو پھر ان کا انجام اس ملک میں وہی ہو گا جو کبھی سسلی اور اندلس میں ہو چکا ہے۔

میں کوئی کشف و کرامت والا آدمی نہیں ہوں، بلکہ مستقبل کے متعلق اوپر کی سطروں میں جو امیدیں اور جو خطرے میں نے ظاہر کئے ہیں، میرے نزدیک وہ بالکل ایسی ہی حقائق پر مبنی بات ہے جیسے کہ صبح صادق

کے آثار دیکھ کر کوئی آنکھوں والا یہ کہے کہ اب عنقریب صبح ہونے والی ہے اور سورج نکلنے والا ہے، یا کسی دریا کا بند کھل جانے کی اطلاع پا کر کوئی شخص لوگوں کو یہ بتلائے کہ سیلاب آنے والا ہے۔ بہر حال جو کچھ اوپر عرض کیا گیا ہے وہ نہ تو الہام ہے اور نہ وسوسہ ہیں بلکہ اس ملک کے مسلمانوں کی موجودہ حالت اور اس وقت کی سیاسی تبدیلیوں کی معلوم رفتار کا بالکل منطقی اور بدیہی نتیجہ ہے۔

پھر چونکہ ہم لوگوں کے نزدیک یہ نتائج بالکل یقینی اور یہ حقیقتیں نفاق صبح کی طرح روشن اور غیر مشکوک ہیں، اس لئے اس وقت ہمارے دلوں کا شدید داعیہ اور ہمارے سرِ درں کا سودا یہی ہے کہ کسی طرح اس ملک کے ہر ایک خدا پرست اور دیندار مسلمان کے دل میں اس وقت یہ یقین اور اس فریضہ کا احساس اس درجہ پیدا ہو جائے کہ اس کو اس مقصد کے واسطے جدوجہد کے لئے بچپن کر دے۔

کاش اللہ تعالیٰ ہم ضحاکو ایسے وسائل نصیب فرماتا کہ اللہ و رسول سے صحیح ایمانی تعلق اور دین کا درد رکھنے والے ایک ایک مسلمان تک ہم اپنی آواز پہنچا سکتے اور اس محاذ پر جدوجہد کیلئے ان کو پکار سکتے۔ ————— یا حسرتا!۔

اپنی بے بسی اور ناتوانی کو دیکھ دیکھ کے زبان پر بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاتکہ کلمات آتے ہیں۔ اللھُمَّ اِلَکْ اَشْکُو ضَعْفَ قُوَّتِي وَفَقْلَةَ حِيلَتِي۔ ۶۱۔

الفرقان کی دعوت کا محدود دائرہ

ہم ضعیفوں ناتوانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کی دعوت و تبلیغ کے بہت ہی محدود اور کمزور
دُذریعے دے رکھے ہیں، ایک اپنی زبانیں ہیں جن کے ذریعہ ہم صرف اپنے اُن مخاطبین تک
اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں جن کے پاس چل کر ہم خود جائیں یا ہماری دعوت پر وہ کسی مجلس اور اجتماع
میں تشریف لے آئیں۔ دوسرا ذریعہ یہ **الفرقان** ہے، جس کی تبلیغ کا دائرہ بہ نسبت زبان کے ضرور
کچھ وسیع ہے۔ لیکن ضرورت کے لحاظ سے وہ بھی کتنا نا کافی ہے اس کا اندازہ بس اس سے کیا جاسکتا ہو
کہ اس وقت اُس کی اشاعت ایک ہزار سے کچھ زیادہ ہے۔ جن میں نو سو سے کچھ اور خریدار ہیں، اگر
یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ہر پرچہ کو او سٹا دو چار آدمی دیکھ لیتے ہوں گے تو اس کا نتیجہ بس اتنا ہی ہوگا
کہ **الفرقان** کے ذریعہ اس ملک کے مختلف حصوں میں دو چار ہزار مسلمانوں تک اپنی آواز اور اپنی

دعوت پہنچائی جاسکتی ہے۔ پورے ہندوستان میں قریباً دس کروڑ مسلمان ہیں اور ان میں دیندار اور دین کا درد رکھنے والے اگر صرف ایک فی صدی بھی فرض کئے جائیں تو سمجھئے کہ ان کی تعداد بھی دس لاکھ ہوتی ہے۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ دین کی جو دعوت دس کروڑ یا کم دس لاکھ مسلمانوں تک پہنچی چاہئے، اگر صرف دو چار ہزار مسلمانوں تک ہی دہ پہنچ رہی ہے تو کام کس طرح چل سکتا ہے۔

اب دقت نہیں کہ کام کی اس سست رفتاری پر قناعت جائز ہو۔ لہذا آج میں الفرقان کے ذریعہ اس کے تمام ناظرین اور رفقاء کار اور احباب مخلصین کی خدمت میں دین کی اس دعوت و تبلیغ کی مقدار اور قوت کو فوراً بڑھا دینے کیلئے چند تجویزیں پیش کرتا ہوں۔

(۱) دین کی دعوت و تبلیغ اور مسلمانوں کی اصلاح کے سلسلہ میں جو کوشش ادنیٰ درجہ کی اور چلت پھرت اب تک آپ کرتے رہے ہیں فوراً اس کی مقدار کم از کم دو گنی کر دیجئے اور اسی تناسب سے تبلیغ کی قوت کو بھی بڑھائیے اور اس مقصد یعنی مسلمانوں کی اصلاح اور دین کے فروغ کیلئے جتنی دعائیں اور جس قدر التجائیں اب تک آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے ان میں بھی اسی قدر اضافہ کیجئے۔ بہر حال جدوجہد اور دعا و التجا دونوں کی مقدار کم از کم پہلے کے مقابلہ میں دو گنی ضرور کر دیجئے!۔

(۲) دعوت کی قوت اور صلاحیت پیدا کرنے اور بڑھانے کیلئے خود اپنی تربیت اور اصول دعوت کو سیکھنے کی طرف بھی خاص توجہ کیجئے اور اس کیلئے مستقل وقت نکالئے۔ دنیا کا کوئی معمولی کام بھی بغیر سیکھے نہیں آتا، دین کی دعوت و تبلیغ کے اصول اور اس کا سلیقہ بھی سیکھنے ہی سے آتا ہو۔

(۳) اگر بالفرض آپ اب تک اس سلسلہ میں کوئی عملی حصہ نہیں لے رہے تھے تو خدا کیلئے اب کمر ہمت کس کے کھڑے ہو جائیے۔ اس وقت اللہ کی رضا و سکرتام اچھے کاموں سے زیادہ اس مقصد کیلئے جدوجہد میں ہے، دین کا مستقبل ہمارے اس ملک میں بظاہر حالات اب اس کوشش ہی سے وابستہ ہے، اگر ہم نے اس وقت اس جدوجہد کا حق ادا کیا اور اللہ نے مدد فرمائی تو نتیجہ انشاء اللہ وہ ہو گا جس کو ہم اور آپ دیکھیں گے اور اگر وقت کے اس خاص تقاضے کو ہم نے نہ سمجھا اور غفلت میں

اگر اس وقت کی آپ حضرات کی کوششوں سے الفرقان کی اشاعت صرف دو ہزار بھی ہو جائے اور ہر ایک منگوانے والے دوست دو چار پڑھے لکھے دیندار مسلمانوں کو اپنا پرچہ دیکھنے کے واسطے دیدیا کریں اور خدا توفیق دے تو مساجد و مجالس میں اس کے مضامین سنانے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے تو صرف الفرقان کے ذریعہ ہر مہینہ ہزاروں ہزار مسلمانوں تک دین کی یہ دعوت پہنچ سکتی ہے اور پھر اس دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر اگر صرف ہزار دو ہزار نئے آدمی بھی ہر مہینہ دین کی اس جدوجہد میں علیٰ حصہ لینے لگیں اور خود داعی از مسیح بن جائیں، اور اب تک جو اللہ کے بندے اس میں حصہ لے رہے ہیں وہ اپنی کوششوں کو میری گزارش کے مطابق اس وقت دو چند کر دیں تو انشاء اللہ چند جہنم میں لکھو کھا مسلمانوں کو اس کام پر لگایا جاسکتا ہے۔ یہ کوئی خواب و خیال نہیں ہے بلکہ کام کرنے والے جب ایسے کام کیا کرتے ہیں تو ایسے ہی نتائج نکلا کرتے ہیں اور یسے سے دیا جلتا چلا جایا کرتا ہو۔ الفرقان کی ملکیت کا تعلق چونکہ اس وقت تک میری ذات سے ہے اور آج مجھے "دعوت و تبلیغ" کی ضرورت سے اس کی توسیع اشاعت کی اپیل آپ حضرات سے کرنی پڑی ہو اس لئے یہاں ایک خاص بات کو صفائی سے عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

اس وقت تو کتابت و طباعت وغیرہ کی اجرتوں میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو جانے کی وجہ سے سالانہ چندہ چار روپے کر دینے کے باوجود الفرقان بہت زیادہ خسارے کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس لئے وہ کافی مقررہ بھی ہے، لیکن اگر آپ حضرات کی کوششوں سے اس کی اشاعت میں اس وقت کچھ زیادہ اضافہ ہو جائے تو بہت ممکن بلکہ اغلب ہے کہ آمد و خرچ برابر ہونے کے علاوہ اسکے منافع سے کچھ روپیہ فاضل بھی بچنے لگے گا جس کے متعلق یہ طے کر لیا گیا ہے کہ انشاء اللہ وہ سب ایک خاص اصول کے ماتحت اس دعوت و تبلیغ ہی کی راہ میں صرف ہوا کرے گا۔

الفرقان کے دو جدید نظم و اشاعت کے متعلق ہماری توقع | اب تک کے ساڑھے تیرہ سال تو

اگرچہ الفرقان کی اشاعت کو پابند وقت کرنے کی کوششیں بارہا کی گئیں اور کبھی کبھی امید بھی بندھ بندھ گئی، مگر بہت کم ایسا ہوا کہ یہ کوششیں بار آور اور یہ امیدیں پوری ہوئی ہوں، اب اس سلسلہ کی

شاید آخری کوشش دفتر الفرقان کا بریلی سے کھٹوا جانا ہے، یہاں چند ایسے مخلص اجباب بھی ہیں جن سے قلمی اعانت کی توقعات ہیں جو انشاء اللہ پوری ہوں گی اور کتابت و طباعت کی مشکلات بھی بہ نسبت بریلی کے کسی درجہ میں خنر در کم ہیں، اس لئے ہماری یہ توقع غالباً غلط نہ ہوگی کہ انشاء اللہ دو تین مہینے کے بعد سے "الفرقان" ماہ بہ ماہ پابندی وقت شائع ہونے لگے گا۔ اگرچہ اس سلسلہ میں اپنی ناکامی اور بے بسی کا جو مسلسل تجربہ ہوتا رہا ہے اُس کا خیال کرتے ہوئے اس توقع کے اظہار سے بھی اب ڈر لگتا ہے۔ اللهم انت المستعان وعلیک التکلان

کتابخانہ الفرقان کی مطبوعات

کلمہ طیبہ (لالہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تشریح)..... ۵	تحقیق مسئلہ ایصال ثواب۔ (از مدیر الفرقان) ہر دوں کو
نماز۔ (نماز کی عظمت و اہمیت اور اس کی حقیقت)..... ۱۲	زندوں کے دعار و استغفار اور ایصال ثواب کے نفع پہنچنے کے ثبوت
حکمت ولی اللہی۔ حضرت شاہ دلی اللہ کی علمی خصوصیات	میں قابل دید علمی و تحقیقی رسالہ ہے..... ۶
مولانا عبید اللہ سندھی کا بلند پایہ مقالہ جو شاہ دلی اللہ نمبر	جدید تعلیم اور علمائے کرام..... ۳
میں بھی شائع ہو چکا تھا..... ۸	نماز اور خطبہ کی زبان (از مدیر الفرقان) ۳
منصب تجدید کی حقیقت۔ تجدید و احیاء دین کے موضوع پر	فتنہ رفض و تفضیل کے خلاف حضرت مجدد الف ثانی کا جہاد ۴
مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کا ٹھوس و پر از حلومات مقالہ جو	تعزیر ارمی غیرہ۔ رسوم محرم سنی نقطہ نظر سے ۴
شاہ دلی اللہ نمبر میں بھی شائع ہو چکا ہے..... ۸	حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت کا
خطبات ممبئی۔ مدیر الفرقان کی آٹھ تقریریں..... ۷	جدید ایڈیشن (تیار ہو گیا)..... ۸
تدریس اصول فقہ۔ از قاضی عبدالحق (ایم اے عثمانیہ)	میری زندگی کے تجربے (از مدیر الفرقان) ۶
فن اصول و فقہ کی تاریخ اور اسکے ممتاز مصنفین اور ان کی	مسلمان کی اصلیت..... ۷
تصانیف پر تبصرہ اس کتاب کا موضوع ہے..... ۷	اسلام اور نظام سرمایہ داری۔ ۸

ملنے کا پتہ کتابخانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

ہمارے مسائل اور ہماری مشکلات کا واحد حل

اور ہماری طاقت کا اصلی سرچشمہ

(انجلیب مولانا محمد ناظم صاحب دی اتا فذدار العلوم ندوۃ العلماء، کھنور)

مسلمانوں کی غالب اکثریت کے نقطہ نظر سے اُن کی قومی جدوجہد کا ایک دھڑ کا سیاسی کے ساتھ ختم ہو گیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہو گیا۔ ہماری قوم کا بڑا طبقہ خوش ہے کہ شمال مغربی اور مشرقی گوشوں میں مسلمانوں کی خود مختار ریاستیں قائم ہو گئیں اور اس طرح ان کی وہ دیرینہ تنہا جو سات آٹھ سال سے دلوں میں پرورش پا رہی تھی پوری ہو گئی۔ اس نتیجہ پر خوش ہونے والے اس جم غفیر ہی میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو پاکستانی علاقوں کے مسلمانوں کے مستقل اقتدار سے جتنا خوش ہے اتنا ہی باقی ہندوستان کے مسلمانوں کے غیر محفوظ مستقبل سے متفکر اور پریشان بھی ہے۔

ان کے علاوہ ایک چھوٹا سا گروہ مسلمانوں میں وہ بھی پایا جاتا ہے جس کو تقسیم ہند کے اس فیصلہ سے مسرت بالکل نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کی فکر و تشویش میں کچھ اضافہ ہی ہوا ہے، اس کا خیال ہے کہ اس تقسیم نے ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کی راہ ایک دوسرے سے جدا کر دی۔ اور پنجاب و بنگال کی تقسیم نے کمزور پاکستان کو اور کمزور کر دینے کے علاوہ، مزید ایک کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کا سیاسی مستقبل اس مندرجہ سے وابستہ کر دیا جہاں پہلے ہی سے مسلمانوں کی بڑی تعداد زبردست ہندو اکثریت کے سیاسی و معاشی غلبہ سے بے سکر مند تھی افدھیں ہموطنوں کے عدل و انصاف اور واداری پر اعتماد نہ تھا اور اسی بے اطمینانی اور بے اعتمادی کا نتیجہ مطالبہ پاکستان کی شکل میں ظاہر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس گروہ کو یہ بھی اندیشہ ہے کہ موجودہ پاکستان اپنے وسائل کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے دوسری بڑی طاقتوں کا محتاج و دست نگر رہے گا، اور

بیرونی طاقتوں کو زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کرنے کے مواقع ملیں گے۔ نیز اس گروہ کا خیال ہے کہ پاکستان جغرافی اور جنگی نقطہ نظر سے اگرچہ غیر معمولی اہم ہوگا کہ ہندوستان کے شمالی اور مشرقی فائنچین کی شاہراہ کا یہی پایاں اور نگران ہوگا، لیکن اقتصادی لحاظ سے ایک عرصہ تک بہت کم در رہے گا، لہذا اور دوسری اہم درجات جن کے بغیر اس زمانہ میں کوئی حکومت مضبوط نہیں ہو سکتی، پاکستان میں بہت کم ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں اس لئے وہ سامان جنگ باہر سے خریدنے پر مجبور ہوگا، وہاں کے باشندے ہندوستان کے مقابلہ میں زیادہ خوشحال بھی نہ ہوں گے، نیز بنگال کی تقسیم سے پاکستان بہت سے کارخانوں، لوں کانوں اور ایک بہترین بندرگاہ اور بہت بڑی تجارت کی منڈی (کلکتہ) سے محروم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کی خوشحالی کو سخت صدمہ پہنچے گا۔ اور سب سے بڑی فکر تشویش کی بات یہ ہے کہ اس تقسیم کے بعد غیر پاکستانی علاقوں کے قریبا پانچ کروڑ مسلمان خالص ہندو اقتدار کے تحت آجائیں گے اور ان کی مشکلات پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ بہر حال مسلمانوں کے ایک بہت چھوٹے سے گروہ کے خیالات یہ بھی ہیں اور تقسیم ہند اس کو یہ سب خطرے اور اندیشے ہیں۔

ممکن ہے کہ ان میں سے بعض اندیشے زیادہ وزن دار اور زیادہ اہم نہ ہوں لیکن کوئی معقولیت پسند اور صاحب بصیرت اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ان میں سے بیشتر اندیشے ناقابل انکار حقیقتیں ہیں۔ بلکہ ہم کو تو اس میں بھی شبہ نہیں کہ اگر بالفرض پنجاب بنگال کے حصے بھرنے نہ بھی ہوئے ہوتے اور یہ دونوں خوشحال صوبے پورے کے پورے پاکستان ہی میں رہتے اور فرض کر لیجئے کہ ان کے علاوہ پورا آسام بھی اس میں شامل ہوتا تب بھی ہمارے نزدیک مسلمانوں کے لئے خاص کر اقلیتی علاقوں کے مسلمانوں کے لئے اس قسم کے بہت سے مشکلات اور خطرات باقی رہتے۔

علیٰ ہذا ہمیں اس میں بھی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کے سیاسی نزاع کا فیصلہ اگر ان قوم پرست مسلمانوں کی آرزوؤں کے مطابق بھی ہوتا جو چاہتے تھے کہ ہندوستان غیر منقسم ہی رہے مگر ہر عصبہ کو اپنے اندرونی نظم و نسق میں کامل آزادی حاصل ہو اور مرکز کے پاس صرف محدود

مصرحہ اختیارات ہوں اور ہندوؤں اور مسلمانوں کی نمائندگی مرکز میں مسادہ یعنی ۴۵۔
۴۵ فی صدی ہو۔ بہر حال، ہمیں یقین ہے کہ اگر ہندوستان کے سیاسی نزاع کا فیصلہ اس شکل
میں بھی ہوتا تب بھی مسلمانوں کے لئے اس قسم کے خدشے اور خطرے ضرور باقی رہتے۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے مسائل اور ان کی ضرورتیں دنیا کی دوسری قوموں
سے بالکل ممتاز اور بہت مختلف ہیں اس لئے وہ ان تدابیر اور ان فیصلوں سے پوری طرح
حل نہیں ہو سکتیں جن سے دیگر اقوام عالم کی ضروریات و مشکلات حل ہو جاتی ہیں، ہماری
طاقت کا سرچشمہ ناخدا شناس قومی زندگی سے نہیں پھوٹتا ہے اور نہ حقوق و تحفظات کی
نہ ختم ہونے والی جنگ ہمارے دین و مذہب، ہماری تہذیب اور ہمارے خصائص ملی
کی حفاظت کر سکتی ہے۔ ہمیں یقین ہے اور اسلام کی تیرہ سو سالہ تاریخ ہمارے اس یقین پر
گواہ ہے کہ ہماری اصلی طاقت جس کو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی مادی طاقت بھی شکست نہیں
دے سکتی، ایمان و یقین کی طاقت اور اسلامی زندگی کی طاقت ہے اِنَّ مَلٰٓئِکَتِیْ وَنَسِکِیْ وَ
حَبَآئِیْ وَ مَمَّآتِیْ بِیْدِیْ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ سے پیدا شدہ طاقت کو کوئی خطرہ نہیں اور صرف یہی
طاقت ہمارے تمام مسائل و مشکلات کو صحیح طور پر حل کر سکتی ہے۔ اس طاقت کے مقابلہ میں
جو آئے گا اس کی شکست یقینی ہے۔

افسوس! مسلمانوں نے اپنا اصل موقف بھلا دیا، عالم میں ان کی کیا حیثیت اور کیا ڈیوٹی
ہے، بران کی نظروں سے اوجھل ہے، اُمت دعوت اور پیغام الہی کی امین و علیہ دار جماعت ہو کہ
بھی وہ دنیا کی دوسری خدا نا شناس قوموں کی طرح ہی اپنے مسائل و مقاصد کو سوچتے ہیں
اور ان ہی کی سراسر ادی میرزاں میں اپنے آپ کو تو لیتے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے اور بالکل قدرتی
نتیجہ ہے کہ وہ تمام خطرات ان کی قومی زندگی کو پیش آرہے ہیں جو دنیا کی ناخدا شناس اقلیتوں کو
پیش آتے ہیں، خصوصاً ایسے ماحول میں جہاں ان کے مادی وسائل ہر اعتبار سے کم ہیں اور
ان کی تعداد بھی بہت کم ہے اور پھر اکثریت نہایت تنگ حوصلہ اور تنگ ظرف ہے اور باہم

نفرت و عناد کی آگ بھی مشتعل ہے۔

ہم پورے یقین و اذعان کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا طریق فکر یہی رہا اور ان احوال میں گرفتار ہونے والی دنیا کی دوسری قوموں کی طرح ان کی لائٹوں پر قیامت تک بھی ہم سر تو زجد و جہد کرتے رہے تب بھی ہمارے یہ مسائل اطمینان فی طریقہ پر حل نہ ہو سکیں گے بلکہ ہر فیصلہ اور ہر تبدیلی کے ساتھ ہمارے لئے نئی نئی مشکلات پیدا ہوتی ہیں گی۔ ہمارے لئے ایک اور صرف ایک ہی راہ ہے اور وہ یہ کہ قومی مفاد کے جاہلی تصور کو خیر باد کہہ کر اور مادہ پرستانہ قومی تنازع کے میدان سے ہٹ کر ہم دعوت دین کے اپنے اس اصلی موقف پر آئیں جہاں ہم کو ہمارے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کر گئے تھے پھر اپنی ذات یا اپنے خاندان یا اپنی قوم نے مادی منافع کے بجائے اعلا کلمۃ اللہ اور اقامت دین اور تمام بنی آدم کی ہدایت و رہنمائی اور خیر خواہی اور خیر اندیشی ہمارا نصب العین ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنی نجات ہمارا اصل مقصد ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صیبا کرام کا اسوہ حسنہ ہماری عملی شاہراہ ہو۔

در اصل امت محمدیہ کی تخلیق اسی مقصد کے لئے ہوئی ہے اور اللہ کی خاص مدد اور اس کی نگاہ کرم اسی شرط کے ساتھ شرط ہے کہ امت اس فریضہ کو ادا کرے اور اس شرط کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ خود ضامن ہے کہ مسلمان جب بھی اپنی اس تخلیقی غرض و غایت کے لئے جد و جہد کریں گے اور اس راہ میں اگر وہ ہنر و دست موت کے سمت میں بھی کودیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کی اور کامیابی بخشے گا اور ہر وہ غیب سے ان کی مشکلات کو حل اور ان کی غمزدگیات کو پوری کرے گا۔

آج کی مادہ پرستانہ فضا اور اسباب پرستی کے موجودہ ماحول میں یہ سدا بہت سوں کو نا افسوس اور غریب معلوم ہوگی لیکن حق یہی ہے۔

وَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصَرِّفُونَ ۝

مسلمانوں میں اصلاح و تبلیغ کا کام

اور

حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا طریق کار

ہندوستان کے جدید سیاسی فیصلہ کے بعد سے دین دار اور دین کا فکر رکھنے والے مسلمانوں کے عام حلقوں میں جڑی شدت اور قوت کے ساتھ یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ دین سے ناواقفیت اور مذہب کا غافل قسم کے مسلمانوں کی دینی اصلاح کے کام کی طرف خاص توجہ دی جائے اور اس کے لئے زیادہ سے زیادہ جدوجہد کی جائے۔ پاکستانی علاقوں میں تو اس کام کی ضرورت، خاص طور سے اس لئے محسوس کی جا رہی ہے کہ اگر وہاں کے عام مسلمانوں میں دینی بیداری اور اسلامی تقاضوں سے صحیح واقفیت وسیع پیمانہ پر نہ پیدا کی گئی اور اسلامی اصولوں کے مطابق وہاں کی رائے عامہ کی اصلاح و تربیت نہ کی جا سکے تو خطرہ ہے..... کہ وہاں کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود اپنے نظام و قانون کے لحاظ سے "غیر اسلامی" بلکہ "لا دینی" ہے اور خدا نخواستہ اسلام اپنی اس حکومت میں بھی ویسا ہی مظلوم و محکوم اور اسی کس میرسی کی حالت میں رہے جیسا کہ وہ مسلمانوں کی حکومت میں رہا یہ ایک بدیہی بات ہے کہ اسلامی حکومت جب ہی قائم ہو سکتی ہو کہ رائے عامہ پوری سلوک ہو۔ اور باقی ہندوستانی علاقوں کے مسلمانوں میں اس کام کی ضرورت خاص کر اس وقت اس لئے محسوس کی جا رہی ہے کہ اگر ان میں دین سے صحیح تعلق و واقفیت اور مضبوط اسلامی سیرت عام طور سے پیدا نہ کی گئی اور حقیقی اسلام سے ان کی بیشتر آبادی کی جہالت و غفلت اور دین سے ان کی بے تعلقی ویسی ہی رہی جیسی کہ اب ہے تو اس کا قومی خطرہ ہے کہ مستقبل کے بدلے ہوئے حالات میں دنیوی مفاد اور حقیر مادی مقاصد کی خاطر یا کسی وقت خطرناک حالات سے

دوچار ہو کر خدا نخواستہ کہیں وہ اپنی اُس برائے نام اسلامیت کو بھی ختم نہ کر دیں جس کو انکے
دو محفظہ رکھے ہوئے ہیں۔

بہر حال یہی وہ حالات اور خطرات ہیں جن کے پیش نظر عام دینی حلقوں میں اس وقت
”مسلمانوں میں اصلاح و تبلیغ“ کے کام کی ضرورت کا احساس شدت سے پیدا ہوا ہے اور
بہت سے وہ ادارے اور وہ حلقے بھی جو ابھی تک اس کام کی طرف زیادہ متوجہ نہ تھے اب
متوجہ ہو رہے ہیں (تجاویز سوچی جا رہی ہیں اور خاکے بن رہے ہیں۔

اس ضرورت کا احساس کرنے والے اور اس مقصد کے لئے تجاویز اور طریق کار سوچنے
والے ان حضرات میں بعض تو وہ ہیں جن کے سامنے تبلیغ کے وہی سروں عام ڈھنگ اور
وہی متعارف طریقے ہیں جو مدت دراز سے رائج ہیں، کہ مبلغین مقرر کئے جائیں جو شہروں
شہروں، دیہاتوں دیہاتوں دورے کریں، خطا کہیں، تبلیغ کریں اور ناواقف مسلمانوں کو
دین کے احکام و مسائل بتلائیں۔ اس کے علاوہ اسلامی مکاتب اور دینی تعلیم کے
مرکز کثرت سے کھولے جائیں، اور ہو سکے تو کاروباری اور مزدور پیشہ لوگوں کی تعلیم کے لئے
شبانہ مکاتب بھی قائم کئے جائیں، نیز مذہبی رسالے اور کتابیں شائع کی جائیں۔

دوسرے بعض حضرات وہ ہیں جو نئی دنیا اور اس کی نئی ترقیوں اور جدتوں سے واقف
ہیں اور ان کے سامنے کسی ازم اور کسی مسلک کو پھیلانے اور کسی قوم اور کسی گروہ میں
کوئی تبدیلی پیدا کرنے کے وہ نئے ڈھنگ اور تحریکوں کے پروپیگنڈے کے وہ جدید
طریقے بھی ہیں جو زمانہ حال کی مادی اور لادینی تحریکات کو پھیلانے میں بہت کارگر ثابت
ہوئے ہیں یہ حضرات مسلمانوں میں دینی اصلاح و تبلیغ کے اس کام کے لئے بھی ان ہی جدید
طریقوں کو زیادہ مفید اور کارگر سمجھتے ہیں

اسلام کا دواور دین کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے یہ دونوں طبقے ہی انشاء اللہ
اپنے اپنے عمل اور اخلاص کے مطابق عند اللہ اجر کے مستحق ہوں گے۔ لیکن جی

چاہتا ہے کہ خلوص کے ساتھ ان حضرات کی خدمت میں ایک مشورہ عرض کیا جائے
حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان سطور کے پڑھنے والے حضرات میں غالباً کوئی ایک صاحب
ادران کی اسلامی دعوت بھی ایسے نہ ہوں گے جو حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ
کی شخصیت کا نادان نہ ہوں، مولانا مرحوم نے اپنی عمر کا وہ سارا حصہ جس میں انسان کی خداداد
صلاحیتیں اور قوتیں پختہ ہو کر کسی بڑے کام کے قابل ہوتی ہیں (۲۵-۴۰ سال سے لیکر
۶۰ سال تک) صرف اس کام پر صرف کیا، پھر اس کام سے ان کو صرف اُس طرح کی دلچسپی ہی
نہ تھی جو کسی صاحب تحریک کو قدرتی طور پر اپنی تحریک سے ہوتی ہے بلکہ جن لوگوں کو اُن سے قریب
رہنے کا اور ان کی جلوت و خلوت سے واقف ہونے کا موقع ملا وہ جانتے ہیں کہ ان کو اس کام
سے حقیقی عشق تھا، یہی اُن کے دل کا درد اور یہی اُن کے سر کا سودا تھا، اپنی قوتِ استطاعت
کی آخری حد تک اس کام میں کوشش کرنا وہ اپنے لئے فرض عین جانتے تھے، اپنی ذات
کے بارہ میں ان کا فیصلہ تھا کہ صحت اور زندگی کے خیال سے بھی اس دعوت اور اس جدوجہد
میں کچھ کمی کر دینا یا سستی کرنا میرے لئے جائز نہیں ہے۔ وہ تنہا لوگوں میں بیٹھ بیٹھ کے اس
کام کی راہیں اور اُن کے نشیب و فراز سوچتے تھے اور اسلام کی پچھلی تاریخ اور اپنے تجربوں سے
نتائج اخذ کر کے طریق کار میں وہ تبدیلیاں دریکم بھی کرتے تھے اور جب کام میں کوئی نقص اور
بخنہ محسوس ہوتا یا راستہ نہ کھلتا بڑے اہتمام اور اضطراب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور صلاح
تال کے لئے دعائیں بھی فرمانے لگتے تھے، بلکہ ایسے مرحلے بھی آئے کہ آپ کی فکر و تدبیر عاجز ہو گئی
اور تجربات نے مایوس کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف متبل اور انقطاع کی راہ اختیار کر لی
اور طویل طویل اعتکاف کئے اور شب و روز حق تعالیٰ سے رہنمائی اور دستگیری کی فریادیں کیں
استخارے کئے اور پھر غور و فکر کے بعد جو طریق کار سمجھ میں آیا اس کو اختیار کیا۔

ہر حال یہ واقعہ ہے کہ یہ کام جس قدر غیر معمولی استقلال و انہماک سے اور جتنی یکسوئی کے ساتھ
مولانا مرحوم نے کیا اور ۲۰-۲۵ سال کی طویل مدت میں تجربوں کی جتنی منزلوں سے وہ گزرے
جہاں تک ہمیں علم ہے یہ اس دور میں اُن کا خاص حصہ تھا۔ ہمارا یہ عوی نہیں کہ مولانا مرحوم
اس زمانہ کے سب سے بڑے عالمِ عرفان سب سے بڑے شیخ و صلح تھے یا دین کے فہم و فہم و فہم و فہم

اہل زمانہ پر فائق تھے۔ لیکن اُن سے اور ان کے اس کام سے واقفیت کے بعد ہمیں اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ دین کے اس خاص شعبہ (یعنی اصلاحِ مسلمین اور تجدیدِ احیاءِ دین) کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو کام ان سے لیا اور ان کی بصیرت پر اس کام کے جو دقیق اصول منکشف فرمائے اُن میں وہ بالکل منفرد تھے۔

واقعہ یہ ہے کہ اگر مولانا مرحوم کی اس دعوت کو اجتماعی دینی کاموں کا اچھا سلیقہ رکھنے والے اہل علم و بصیرت حضرات کی ایک معتد بہ تعداد اپنا الٰہی اور اپنی خدا داد صلاحیتوں کو اس پر لگا دیتی تو زمانہ کے بڑے بڑے زعماء و مفکر حیران رہ جاتے کہ ایک حجرہ نشین مولوی بھی ایک پوری امت کی اصلاح اور اس میں مکمل تبدیلی پیدا کرنے کی ایک ایسی ممکن العمل حکیم سوچ سکتا اور ایسا لائحہ پیش کر سکتا ہے جو تحریکات کے آج کل کے مروجہ طور طریقوں سے بالکل الگ ہو۔

لیکن ہمیں بڑے رنج و قلق کے ساتھ اپنی اس ناکامی کا اعتراف ہے کہ اب تک بھی اس دعوت اور اس تحریک کو ایسے حضرات کی کسی قابل ذکر تعداد کا تعاون حاصل نہ ہو سکا بلکہ ایسے حضرات نے ابھی تک اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی جس طرح کے عام افراد اب تک اس کام میں لگے ہیں بس ان ہی کے درجہ اور ان ہی کی سطح کا کام ہو رہا ہے اور اس لئے عام نظروں کو اس میں کوئی غیر معمولی پن محسوس نہیں ہوتا بلکہ بہت سے حضرات تو اپنی سرسری اور اوپری معلومات کی بنا پر اس کو صرف کلمہ و نماز کی ایک تحریک سمجھتے ہیں، کیونکہ انھیں اتنا ہی علوم ہو اور انھوں نے صرف اتنا ہی دیکھا ہے کہ اس سلسلہ کی تبلیغی جماعتیں اپنے تبلیغی گشت میں غافل و نادان قافِ غوام کو گاہے طیبہ اور نماز ہی کی تبلیغ و تلقین کرتی ہیں حالانکہ اس دعوت و تحریک کے متعلق یہ اندازہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی بڑے دارالعلوم کے صرف ابتدائی کاتبی درجہ کو دیکھ کر (جس میں کوئی میاں جی یا حافظ جی بچوں کو قرآن شریف اور قاعدہ بنیادی پڑھا رہے ہوں) یہ رائے قائم کرے کہ اس دارالعلوم میں تو بچوں کو صرف قاعدہ بنیادی اور قرآن شریف ہی پڑھایا جاتا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی حالت دینی لحاظ سے اس وقت جس قدر بگڑی

یہ کہ یہ بھی واقعہ ہے کہ اہل حضرات کی کمی کی وجہ سے بس اوقات بے اندیشوں اور بے عزتوں کا بھی تجربہ ہوتا ہے اور جس سے

ہوتی ہے اور ان کے مختلف طبقات کی اصلاح کے لئے جس قدر جامع اور ہمہ گیر طریق کار کی ضرورت ہے اور جس ترتیب اور جس حکمت سے کام ہونا چاہیے، مولانا مرحوم کے طریق کار میں ان سب ہی چیزوں کی رعایت ہے۔

مگر افسوس معاشرت بڑا حجاب ہے اور مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی حلقہ بندیوں نے ان کو بڑے بڑے فیوض سے محروم رکھا ہے اور کم محسوس کرتے ہیں کہ مولانا محمد الیاس مرحوم کی دینی دعوت اور اس کے طریق کار کے خاص نکات کو سمجھنے میں یہ دو چیزیں کبھی بہت سے اہل حضرات کے لئے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بعض اچھے خاصے علم و صلاحیت والے حضرات صرف اس لئے مولانا مرحوم کی دعوت کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ وہ مولانا کے معاصر ہیں اور خود عالم دیں ہیں یا اس لئے کہ وہ کسی خاص "جماعت" یا خاص حلقہ یا کسی خاص "سلسلہ" سے تعلق و وابستگی رکھتے ہیں اور شعوری یا غیر شعوری طور پر ان کے دلوں میں یہ خیال "سج ہو گیا ہے کہ ہر طرح کی خیر اور ہر قسم کی اچھائی صرف ہماری ہی جماعت اور ہمارے ہی حلقہ اور ہمارے ہی سلسلہ میں منحصر ہے اور اس لئے اپنے خاص دائرہ سے باہر کی کسی شخصیت کے بھی ہمیں کوئی اچھی بات نہیں مل سکتی۔" حالانکہ یہ ذہنیت نہایت ہی غلط ہے اور یہ غلط فہمی بہت ہی بڑا حجاب ہے۔ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو ایک صاحبِ علم و معرفت اور صاحبِ دل بزرگ تھے، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس مرتبہ اور اس مقام کا نہ بھی ہو وہ بھی اگر کسی نیک مقصد کے پیچھے اس طرح پڑ جائے اور اپنی ہستی کو اس میں اس طرح فنا کر دے جیسا کہ اصلاح و تبلیغ کے اس کام میں مولانا مرحوم کا حال تھا تو ہمارے لئے ضروری ہو گا کہ جب ہم اس مقصد کے لئے قدم اٹھائیں تو اس بندہ کے افکار اور تجربات کے فائدہ اٹھائیں اور اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔

بہر حال جو مخلصین اس وقت اس مقصد کے لئے نئے جوش سے اٹھ رہے ہیں اور مسلمانوں میں اصلاح و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں (اللہ تعالیٰ ان کے عزم اور

ان کے عمل میں برکت دے اور مدد فرمائے، اُن کی خدمت میں خلوس اور دل سوزی صورت اتنا عرض کرنے کو جی پاتا ہے کہ

جب امیر کے ایک بندہ نے جس کو اُس نے دین کا علم و فہم بھی دیا تھا، اور اس کے ساتھ ”دل روشن“ اور ”ذہن ثاقب“ بھی عطا فرمایا تھا، ایک مقصد کے پیچھے اپنی ہستی کو فنا کر دیا اور مختلف تجربوں کے بعد وہ ایک طریق کار پر مطمئن ہوا تو..... ہمارے اور آپ کے لئے ضروری ہے کہ اگر ہم اس مقصد کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اُس راہ میں مرٹنے والے اس بندہ خدا کے افکار و تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت کو شش کریں، ورنہ یقیناً ہم اپنا بہت سا وقت ضائع کریں گے۔

مولانا مرحوم نے اس کام کے لئے کوئی خاص جماعت، یا جمعیت، یا انجمن نہیں بنائی بلکہ آپ نے مسلمانوں کے تمام طبقات کو ایک عمومی دعوت دی کہ جس طرح ہر دیندار اپنا فرض سمجھ کر نماز، روزہ ادا کرتا ہے اسی طرح اپنا اپنا فرض سمجھ کر سب مسلمان اس کام کو بھی کریں، خواہ ان کا تعلق کسی جماعت اور کسی انجمن سے بھی ہو اور خواہ وہ کسی بھی حلقہ یا سلسلہ سے وابستہ ہوں، چنانچہ یہ کام اب بھی جہاں کہیں ہو رہا ہے اسی دعوتی طرز پر ہو رہا ہے، لہذا اس عاجز کی خواہش اور گزارش بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ آپ حضرات اس دعوت کی حقیقت، اُس کے اصول اور طریق کار کے خاص نکات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں اور حسبِ توفیق اپنی ذمہ داری پر اور اپنے طور پر کام کریں۔

صلوات عامہ ہے بارِ اہلِ نکتہ واں کے لئے

البتہ مولانا مرحوم کا یہ طریق کار چونکہ زیادہ تر عمل سے تعلق رکھتا ہے اور صرف مضامین یا رسائل پڑھ لینے سے اس کے تمام پہلو اور اس کی دقیق رعایتیں پوری طرح سمجھ میں نہیں آتیں بلکہ اس کے لئے کم از کم چند روز عمل میں شرکت و معیت اور عمل کا مطالعہ و مشاہدہ اور اُس کے تجربہ کاروں اور واقف کاروں سے بار بار کا مذاکرہ ضروری ہے لہذا اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ اس کام کو سمجھنے کا ارادہ کرنے والے حضرات چند روز کے لئے بستی نظام الدین (دہلی) تشریف لیجائیں جہاں اس دینی دعوت کا مرکز ہے۔ امید ہے کہ وہاں کے

چند روزہ قیام میں انشاء اللہ اس کام کے خاص خاص اصول اور اہم پہلو گاہ میں آجائیں گے، پھر اگر اس سلسلہ کی جزئیات و کلیات سے آپ متفق اور اے نہ بھی ہو سکیں گے تب بھی انشاء اللہ اس کام کے سلسلہ میں بہت کچھ بصیرت آپ حاصل کر سکیں گے اور اس مقصد کے متعلق انشاء اللہ آپ کو بہت کچھ روشنی حاصل ہو سکے گی اور جن حضرات کیلئے کسی وجہ سے دہلی جانا مشکل ہو اور وہ وہاں نہ جاسکیں اور لکھنؤ آسکتے ہوں تو وہ — اس عاجز سے پہلے خط و کتابت کر کے — یہاں بھی تشریف لا سکتے ہیں، چھوٹے سے پیانہ پر بہاں بھی یہ کام ہو رہا ہے۔

اور جو حضرات اس غرض اور اس مقصد کے لئے سفر کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوں تو ان کے لئے کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس دینی دعوت اور اس کے خاص نکات کو سمجھنے کے لئے اور اس پر غور کرنے کے لئے وہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی کتاب —
”مولانا محمد الیاس اور انکی دینی دعوت“

کا غور سے مطالعہ فرمائیں اور خصوصاً اس کے آخری باب پر ایک دفعہ سے زیادہ غور فرمائیں، اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ یہ مطالعہ اس مقصد کے لئے کافی نہ ہوگا، مگر تاہم کچھ نہ کچھ واقفیت انشاء اللہ اس سے بھی حاصل ہو ہی جائے گی جو شاید مزید واقفیت حاصل کرنے کا داعیہ بھی پیدا کر سکے۔

نماز نماز کے موضوع پر کم از کم اردو زبان میں اپنی شان کی یہ پہلی مایفک جس کے تعلق بجا طور پر امید کی جاسکتی ہے کہ جو مسلمان اپنی غفلت کو سختی سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر وہ اس کا مطالعہ کریں تو انشاء اللہ نماز پڑھنے لگیں گے اور جن کی نماز میں بے روح اور محض رسمی ہیں وہ اگر کبھی کبھی اس کو پڑھتے رہا کریں تو انشاء اللہ اپنی نمازوں کی کیفیت میں حیرت انگیز ترقی محسوس کریں گے قیمت بارہ آنے

کلمہ طیبہ ایک رسالہ ہے جس میں کلمہ کے دو بڑے جز (توحید و رسالت) کی نہایت محققانہ اور جدا انگریز تشریح و توضیح کچھ ایسے انداز میں لکھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے وقت ایمان تازہ اور دل زور قیام میں معزز ہو جاتا ہے اور بے اوقات بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، انشاء اللہ اس کو پڑھ کر اپنے ایمان و یقین میں آپ بھی کھلی ترقی محسوس کریں گے۔

مالِ دولت کے متعلق قرآن مجید کے احکام

(از مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی استاد تفسیر العلوم و اندوۃ العلماء لکھنؤ)

(گزشتہ سے پیوستہ)

زکوٰۃ

سرایہ کے متعلق قرآن مجید نے جو خاص احکام دئے ہیں ان میں ادائیگی زکوٰۃ کا حکم سب سے اہم ہے۔ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، آج کی صحبت میں اسی کے متعلق قرآن مجید کے نقطہ نظر کی ہم کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔

زکوٰۃ کے معنی عربی میں پاکی کے ہیں۔ آیات ذیل میں یہ مادہ اسی معنی میں استعمال

ہوا ہے :-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ
يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

(المجادلہ ۱)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
مَا زَكَّيْتُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَ
لَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ (النور)
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

(الشمس)

وہی اللہ ہے جس نے کھڑا کیا ان پڑھوں
کی قوم میں ایک رسول انہی میں سے، وہ
پڑھتا ہے ان کے سامنے اللہ کی آیات اور
پاک صاف کرتا ہے ان کو اور ان کو سکھاتا ہے
کتاب اور حکمت کی باتیں اور بلاشبہ وہ
اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔

اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو ہر
تو پاک نہ ہوتا ہم میں کوئی بھی، لیکن اللہ جس کو
چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے۔

یہ تحقیق کا میاب ہے وہ جس نے اپنے
نفس کو پاک صاف کیا۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ مَزَّكَى

(الاعلیٰ)

بیک وہ فلاح یا ہے جس نے پاکیزگی
اختیار کر لی۔

پس زکوٰۃ کو اسی واسطے زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ گویا اُس کے ذریعہ نفس اور مال کی طہارت ہوتی ہے، مال کی محبت اور بخلِ قلب کا ایک ایسا مرض ہے جو اندر ہی اندر دل پر چھا جاتا ہے اور اس پر ایسا قبضہ کر لیتا ہے کہ انسان پھر کسی دوسرے اعلیٰ مقصد کا طالب نہیں رہ سکتا اور اس کے لئے قربانی نہیں کر سکتا اسی لئے فرمایا:-

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝

وَأَنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝

إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝

(العنیدت)

یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور
اس حقیقت پر وہ خود گواہ ہے اور مال کی محبت
میں (اور اس کے حاصل کرنے میں) وہ بڑا ہی
مستحجان ہے۔

اس ایک نفسانی مرض سے ہزاروں اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں شریفانہ خصائلِ عالی
حصولگی کریم النفسی، ایثار و قربانی، سلوک و ہمدی اور انسانیت کے اعلیٰ خاصائص فنا ہو جاتے
ہیں اور رذالت، تنگ دلی، تنگ ظرفی، خود غرضی، سنگ دلی و بے دردی اور بزدلی و
کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کیفیات تمام روحانی ترقیات اور ہر قسم کی خیر و برکات کے
لئے حجاب ہیں۔ اسی لئے فرمایا:-

وَمَنْ يُّؤْتِ شَيْئًا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (الحشر: ۲)

اور جو لوگ اپنے نفس کی حرص اور بخل
سے محفوظ رہیں وہی فلاح پانے والے ہیں

زیر پرستوں کی سیرت و اخلاق کو قرآن مجید نے جا بجا بیان کیا ہے۔

وَلَيْلٌ تَكْلِفُ نَفْسًا لِّمَنْزِلَةِ الَّذِي

جَمَعَ مَالًا وَوَعْدًا لَا يَحْسَبُ

أَنَّ مَالَهُ آخِلَةٌ ۝

(ہمزہ)

خوابی ہے ہر طعنہ دینے والے عیب چھنے
والے کی جس نے جوڑا مال اور گن گن کھا
وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال سدا اس کے
ساتھ رہے گا۔

وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّابٍ مَّهِينٍ

اور بات نہ مانو کسی زیادہ قسمیں کھانے والے

هَمَّازٍ مَّشَاءٍ يَمِيمٍ ۝ مَّنَاجٍ
لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ ۝ آثِيمٍ ۝ عُتْلٍ
بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ۝ أَأَنْتَ
كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۝

(القلم ع ۱)

ذُرِّيُّنِي ۝ وَمَنْ خَلَقْتُ حِيدًا
وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ مَسْدُودًا ۝
وَبَيْنَ شُهُودًا ۝ وَهَدْتُ
لَهُ تَهْيِيدًا ۝ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ
آزِيدَ (المذشرع ۱)

بے وقار آدمی کی جو طعنے دیتا، پھلیاں
ٹھکا پھرتا ہے، اپنے کاموں سے روکنے والا
حد کو بڑھنے والا اور عادی گنہگار ہے، اُجڑا ہے
اور اس سب کے پیچھے بدنام ہے (اور یہ بُری
عادیں اس میں اس واسطے ہیں) کہ وہ مال
اولاد والا ہے۔

مجھے چھوڑ دو اور اس کو جس کو میں نے
پیدا کیا اکیلا، اور دیا اس کو مال پھیلا ہوا
اور بیٹے ساتھ رہنے والے اور تیار کر دیا
اُس کو خوب تیار، پھر وہ لالچ رکھتا ہے
کہ میں اس کو اور دوں۔

اسی طرح وہ مال جو ضروریات پوری ہونے کے بعد بھی بچ رہا اور ضرورت سے فضل
ہے۔ وہ قرآن مجید کی نظر میں ایسا مال ہے جس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا طاق
یہ ہے کہ اُس کا ایک حصہ اللہ کے بتائے ہوئے راستہ پر صرف کیا جائے اس سے نفس مال
دوزخ کی پاکی، اور طہارت ہو جائے گی اسی لئے فرمایا:-

وصول کیجئے آپ ان کے مالوں میں سے
زکوٰۃ، جس کے ذریعہ آپ ان کو پاک و
صاف کریں اور اُن کا تزکیہ ہو۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ۝
(التوبة)

راہ خدا میں خرچ کرنے والے کے لئے فرمایا:-
اور بچایا جاوے گا اس (دوزخ کی
آگ سے) وہ زیادہ ڈرنے والا جبرائیل
مال اس واسطے راہ خدا میں دیتا ہے کہ اس کا دل پاک ہو۔

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝ الَّذِي
يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ (واللیل)

نفس کی یہی وہ تربیت ہے جس کے متعلق فرمایا:-

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَتَّبِعَتَا
مِنْ أَنْفُسِهِمْ (البقرة)

جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال راہ
خدا میں اللہ کی رضا جوئی کے واسطے اور
اپنے دلوں کو ٹھیک کرنے کے لئے۔

یہ زکوٰۃ اور نماز نفس کا ایک ایسا مجاہدہ و ریاضت ایک ایسی اصلاح و تربیت اور
روح و قلب کی ایک ایسی اندرونی طاقت ہے جس کے حصول کے بغیر کسی قسم کے جانی و مالی جہاد
و قربانی کی توقع بیکار ہے اور اس کا حکم قبل اذوقت ہے، اسکا لئے جہاد کے فرض ہونے سے
پہلے اس کی تعلیم دی گئی اور اس کی تاکید کی گئی کہ یہ سفر جہاد کی پہلی اور ضروری منزل ہے
اور جو اس منزل سے نہیں گزرا وہ آگے کی منزل کی ہمت نہیں رکھتا۔ یہودیوں کی سازشوں
اور شرارتوں پر مدینہ کی ابتدائی زندگی میں جو مسلمان مشتعل ہوتے تھے اور جہاد کی اجازت
طلب کرتے تھے ان کو کچھ دنوں کے لئے صبر و ضبط کی ہدایت کی گئی اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی
کی تاکید کی گئی۔

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ
يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ
كَفَّارًا أَحْسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ
مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا
وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ۝ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ

دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب
کہ تمہارے ایمان کے بعد تم کو دین سے
پھیر دیں، محض اپنے دلوں کے حسد کی وجہ
سے بعد اس کے کہ کھل گیا ان کے واسطے
حق، سو تم و گزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ
یہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم، اللہ ہر
چیز پر قادر ہے۔ اور قائم کرو نماز اور

۱۱) اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاد کی منزل شروع ہونے کے بعد یہ فرائض ماقطع ہو جاتے ہیں یا یہ کہ یہ فرائض
محض تربیت اور مشق جہاد کے لئے ہیں۔ مقصود صرف یہ ہے کہ یہ فرائض اپنے مقصود بالذات ہونے
کے علاوہ جہاد و قربانی کے لئے بھی تیار کرتے ہیں اور ان کے ذریعہ خدا سے ایسا تعلق اور ایسی روحانی طاقت پیدا
ہوتی ہے جو راہ خدا میں شہادت کی برداشت اور جان نثاری کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص ان
فرائض کا پابند نہیں تو اس کے لئے بائگ دعا و دعاوے محض فریب نفس ہیں۔

ادا کرتے رہو زکوٰۃ اور تم اپنے واسطے جو نیکی بھی یہاں
کر لو گے تم اس کو اللہ کے ہاں ضرور پالو گے یقیناً
اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔

وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا وَلَا تَنْفُسُكُمُ
مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة ۱۳۶)

اسی زمانہ کے متعلق کہا گیا۔

کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا
کہ روکے رکھو اپنے ہاتھ اور قائم کرتے رہو نماز
اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا
أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ (النساء)

یہ زکوٰۃ پچھلی امتوں اور دوسرے پیغمبروں کی شریعتوں میں فرض تھی — بنی اسرائیل کو
خطاب ہے۔

اور قائم کرو نماز اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ اور
جھکو ساتھ جھکنے والوں کے

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَ
ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة)

ان سے جن باتوں کا وعدہ کیا ان میں سے زکوٰۃ بھی ہے۔

اور جب ہم نے اقرار کیا بنی اسرائیل کا کہ بندگی نہ
کر یو مگر اللہ کی اور ماں باپ کے ساتھ اچھا
سلوک اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں سے
اور کہنا لوگوں سے اچھی بات اور قائم کرو اور ادا
کرو زکوٰۃ پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے یہ تم سے
اور تم بے پروائی کرتے ہو۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ
(البقرة ۱۰۴)

اسی بنا پر ان سے نصرت کا وعدہ کیا گیا تھا

اور کہا (ان سے) اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں اگر
قائم کرتے رہے تم نماز اور ادا کرتے رہے زکوٰۃ

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ
الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ (مائدہ)

بنی اسرائیل میں سے ”راخین فی العلم“ کے جس گروہ کو مستثنیٰ کیا گیا اس کے لئے
زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔

لیکن اُن میں سے جو راسخین فی العلم ہیں
اور ایمان والے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں
اس پر جو نازل کیا گیا تم پر اور جو نازل کیا
گیا تم سے پہلے اور نماز قائم کرنے والے
اور زکوٰۃ ادا کرنے والے۔

لٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ
الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
(النساء)

حضرت ابراہیمؑ کے صاحبزادہ اور پوتے کے متعلق فرمایا۔

اور ہم نے بنایا اُن کو پیشوا، رہنمائی کرتے
ہیں وہ ہمارے حکم سے اور وحی سے ہم نے
انھیں حکم دیا نیکیاں کرنے کا اور نماز قائم کرنے اور
زکوٰۃ ادا کرنے کا اور وہ ہماری ہی بندگی اور عبادت

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَتَقَدُّونَ بِأَمْرِنَا
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلِ الْخَيْرَاتِ وَ
إِقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ وَكَانُوا
لَنَا عَابِدِينَ (الانبیاء ۵)

اور حضرت اسمعیلؑ کے تذکرہ میں فرمایا
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَ
الزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا
(مریم ۴۶)

حضرت عیسیٰؑ اپنے متعلق فرماتے ہیں۔
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
مَا دُمْتُ حَيًّا (مریم ۳۱)

ابتداء اسلام سے (ہجرت سے پہلے ہی) مسلمانوں کو زکوٰۃ کی ترغیب دی گئی۔ سورہ

مومنون (کی) میں ہے۔

یقیناً فلاح پالی اُن ایمان والوں نے جو
اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں (آگے
فرمایا) اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي
صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (ال) وَالَّذِينَ هُمْ
لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (مومنون ۱)

سورہ نمل (جو کی سورہ ہے) اس طرح شروع ہوتی ہے۔

یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب میں
کی ہدایت اور بشارت کے لئے اُن
ایمان والوں کے واسطے جو نماز قائم کرتے
ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر وہ
یقین رکھتے ہیں۔

طس۔ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ
مُّبِينٍ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ه
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ (النمل ع ۱)

سورہ لقمان (کی) کی ابتدا بھی اسی طرح ہے :-

ہدایت اور رحمت ہے اُن نیکو کاروں کے
لئے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں
اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی بہت
پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے اور
وہی ہیں فلاح پانے والے۔

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (لقمان ع ۱)

سورہ سجم سجدہ (کی) میں ہے۔

بڑی خوبی ہے اُن مشرکوں کی جو زکوٰۃ نہیں
دیتے ہیں اور جو آخرت کے منکر ہیں۔

ذَوَّلِلِّ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (سجم ع ۱)

ان آیات میں صراحتہ لفظ زکوٰۃ آیا ہے، باقی اتفاق فی سبیل اللہ کا ذکر تو کی سورتوں
میں جا بجا ہے۔ لیکن اس زکوٰۃ کا مفہوم عام صدقہ و خیرات سے زیادہ نہ تھا اور ان کی سورتوں
میں اس کے قواعد اُس کی تقسیم و طریقہ اور اس کے مصارف بیان نہیں کئے گئے تھے۔ سورہ
میں سورہ برات نازل ہوئی اُس میں سورہ جگہ زکوٰۃ کا ذکر ہے اُسی میں یہ آیت نازل ہوئی۔

”الصدقات“ فقراء کے لئے ہیں اور مسکینوں
کے لئے اور اُس کی وصولی وغیرہ کا کام کرنے
والوں کے لئے اور فقراء الغنوب کے لئے وغیرہ
ان مصارف کے (وہ صرف کئے جائیں)
علامہ کے آراء پر مبنی ہیں اور فرض و ارکان

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسْكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُسَوِّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَ
الغَادِ مِثْنِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَن تَبْنِي السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّن

اللہ وَاللّٰهُ عَلَیْہِمْ حَکِیْمٌ ۝

(براءۃ ۸۷)

قرضہ ادا کرانے میں اور راہ خدا میں اور
مسافروں پر یہ مقرر کیا ہوا ہے اشہد کی

طرف سے اور اللہ سب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔

چنانچہ اس کے بعد ہی زکوٰۃ کا پورا نظام مرتب ہو گیا اور اس کے تفصیلی احکام و مسائل منضبط ہو گئے اور اس کی وصولی کے لئے تمام ملک میں عامل و محصل مقرر کر دیئے گئے، اس کے بعد زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ بن گیا جس کی قبولیت اور ادائی کے بغیر کوئی شخص اسلامی جماعت میں شامل اور دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، سورہ براءۃ میں جن فرائض و مطالبات کی قبولیت پر قتال کے اختتام اور مصالحت کا حکم ہے وہ قبول اسلام کے بعد دو ہی عملی فرائض ہیں۔ اقامت صلوٰۃ اور ایتاد الزکوٰۃ

پس اگر وہ تائب ہو جائیں (کفر و شرک سے)
اور قائم کریں نماز اور ادا کرنے لگیں زکوٰۃ
تو چھوڑ دو ان کا راستہ اللہ بخشنے والا اور رحم

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا
الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ
اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(براءۃ ۱۷)

کرنے والا ہے۔

ان ہی دونوں فرائض کو قبول کر کے آدمی اسلام کی عالمگیر برادری میں داخل ہو سکتا ہے اور

اخوت دینی کے رشتہ میں منسلک ہو سکتا ہے

پس اگر وہ تائب ہو جائیں اور قائم کرنے
لگیں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ تو وہ تمھارے
دینی بھائی ہیں اور ہم تفصیل کرتے ہیں احکام
کی جاننے والے لوگوں کے لئے۔

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا
الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّیْنِ وَ
نُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ۝
(براءۃ ۲۷)

اسلامی جماعت کے یہی اہم ترین ارکان اور عناصر ترکیبی ہیں جن کے بغیر کسی جماعت پر اسلامی

جماعت اور ایمانی گروہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

اور ایمان والے باہم ایک دوسرے کے
رفیق ہیں، حکم دیتے ہیں اچھائیوں کا، اور
روکے ہیں برائیوں سے اور قائم کرتے ہیں

وَالْمُؤْمِنُوْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِیَآءُ بَعْضٍ
یَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْثِ وَنَهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ فَاُولٰٓئِکَ حَتٰمٰتُ
الْحَقِّ ۚ

الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(بَوَاۗءَةُ ۹۷)

نماز، اوراد کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے
ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی ہی ہیں
جن پر رحمت کریگا اللہ بیشک اللہ زور
والا اور حکمت والا ہے

خدا اور رسول کی ولایت (سرپرستی و حمایت) کا وعدہ اسی بنا پر ہے۔
إِنَّمَا وَلِيَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ سَائِكُونَ
وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ
هُمُ الْغَالِبُونَ (المائدہ ۸۷)

بس تمہارا رفیق و صاحب اللہ ہے اور
اس کا رسول اور ایمان والے جو نماز قائم
کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ
بچھکنے والے ہیں اور جو سائیکہ پکڑ لے اللہ
اور رسول کا اور ایمان والوں کا تو یقیناً
اللہ کا گروہ ہی غالب ہونے والا ہے۔

قرآن مجید کے الفاظ میں یہ زکوٰۃ ان دینی و دنیاوی منافع و برکات کی جامع ہے جس کے
قائم مقام کوئی انسانی تدبیر اور معاشی انتظام نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کے ذریعہ جماعت کی
زائد دولت کا ایک حصہ جو اس کی ضروریات سے فاضل ہوتا ہے (اور اس کا ثبوت یہ ہے
کہ وہ سال بھر خرچ نہیں ہوا) ضرورت مند افراد کو پہنچ جاتا ہے جن کے پاس اپنی ضرورت
زندگی کا سامان نہیں۔

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُؤْتَى
عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ
(بخاری و مسلم)

زکوٰۃ قوم کے دولت مندوں سے وصول
کی جائے گی اور انہی کے حاجت مندوں کو
دی جائے گی۔

اس سلسلہ میں یہ چند باتیں قابلِ لحاظ ہیں جو نظام زکوٰۃ کی خصوصیات ہیں۔
۱۔ زائد دولت کا کم سے کم معیار مقرر کیا گیا (یعنی دو سو درم یا ساڑھے ۱۰۰ روپے، تولہ سونایا ۵۲ ۱/۲
تولہ چاندی یعنی ساڑھے ۱۰۰ روپے جس پر پورا سال گزر جائے) اس طرح جماعت کی
دولت کا بڑا حصہ غریبوں کے کام آجاتا ہے اور بہت تھوڑی شخصی مالیت اس جماعتی

شرکت سے بچتی ہے

۲۔ اس دولتِ زکوٰۃ کی مقدار بہت کم رکھی گئی جو ان مالکوں کے لئے ہر طرح قابل برداشت ہے
یعنی چالیسواں حصہ (۲۱/۱ فی صدی)

۳۔ ضرورت مندوں کا دائرہ بہت وسیع رکھا گیا اور ان میں سے ان کے ممتاز اقسام اور گروہوں کو
مشخص کر دیا گیا، جو ہر اجتماعی زندگی اور تمدن کے ہر دور میں پائے جاتے ہیں یعنی فقراء
و مساکین، مقروض، اشخاص، غلام، مسافر اور کچھ وہ جو انتظامی یا تبلیغی حیثیت سے ضروری
ہیں یعنی محصلین زکوٰۃ (العاملین علیہا) اور مؤلفۃ القلوب، پھر اس دائرہ کو وافی
مسبیل اللہ کہہ کر اور عام کر دیا (۱)

۴۔ ان ضرورت مندوں کے لئے اسلام اور احتیاج کے علاوہ کوئی شرط نہیں لگائی گئی۔ یعنی یہ
شرط کہ وہ زکوٰۃ حاصل کرنے کے لئے کوئی نہیں ادا کریں اور نہ یہ شرط کہ بہت کم مال میں
پہلے سے ان کا کوئی ردِ پینہ جمع ہو اور نہ یہ کہ وہ اس امداد کو کسی اضافہ کے ساتھ یا اصل
بلا اضافہ ادا کریں گے۔ بلکہ یہ ان کا حق ہے اور امام اور جماعت اسلامی کا فرض ہے کہ وہ
ان کا حق ان کو دے، اگر انھوں نے اس میں کوتاہی یا ناجائز تصرف کیا تو وہ گنہگار اور
غاصب ہوں گے

۵۔ زکوٰۃ کی رقم مستحقین کو دیگر زکوٰۃ دینے والوں کا اس رقم سے ہر قسم کا مالکانہ تعلق منقطع ہو جائیگا
اور ان کے امداد کا انتظام کرنے والوں کے (امارت اور بیت المال کے) کوئی حقوق اور
تحفظات نہیں ہوں گے نہ ان کے لئے سودی فرض کی طرح کسی قسم کا ارتفاع جائز ہوگا یہاں
تک کہ اس کا کسی ایسے شخص کو دینا بھی صحیح نہیں جس کو دے کر وہ مال اپنے ہی استعمال
میں آجائے جیسے ماں، باپ، اولاد، بیوی۔ زکوٰۃ لینے والا اس کے لینے کے بعد ایسا ہی
آزاد ہوگا جیسے لینے سے پہلے تھا، اس کو کسی طرح اور کسی شکل میں اس کا واپس کرنا یا اس کا
بدل کر ضروری نہیں، بخلاف سود کے جس کا لینے والا ایک عرصہ تک کے لئے (ادعیض
اوقات) ہمیشہ کے لئے ایک جال میں پھنس جاتا ہے۔

۶۔ زکوٰۃ ان اموال میں ہے جن میں نمو (افزائش) کی صلاحیت ہے جیسے نقد روپیہ، سونا چاندی

۱۔ مصارف زکوٰۃ کی
۲۔ فقیرانہ اور اخلاقیات
۳۔ غلام القرآن جیسا کہ
۴۔ فقیرانہ اور اخلاقیات
۵۔ زکوٰۃ کا حق
۶۔ زکوٰۃ کا حق
۷۔ زکوٰۃ کا حق
۸۔ زکوٰۃ کا حق
۹۔ زکوٰۃ کا حق
۱۰۔ زکوٰۃ کا حق

یہ اصول طرز عملی نظام اجتماعی ہے۔

مال تجارت پیداوار اور جانور، اس لئے کہ وہی ہر سال کی اس کمی کا بدل کر سکتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں، باقی روزمرہ کے استعمال اور ضرورت کی چیزیں جیسے پہننے کے کپڑے، کھانے کے برتن، سکونت کے مکانات، سواری کے جانور اور اثاثہ البیت وغیرہ ان میں زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا وقت سال کا اختتام رکھا ہے، ایک سال کی مدت اس مال سے استفادہ کرنے

کی کافی اور طویل فرصت ہے، اس مدت میں نرخوں کے گھٹنے بڑھنے اور مختلف مہموں اور۔
۷۔ زکوٰۃ کا نظام فی الاصل اجتماعی ہے یعنی اگر کوئی خاص عارض نہ ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ اجتماعی

طور پر امارت اسلامی کے انتظام سے وصول کی جائے اور اجتماعی طور سے اس کا حربے سے تقسیم ہو۔ اس طرح کوئی ایک فرد کسی ایک فرد کا شخصی طور پر پسمنون نہیں رہتا نہ یہ

ہونا ضروری ہے کہ فلاں شخص کو زکوٰۃ دی گئی، اس طرح بہت سے سید پریشان مستور ہیں غیور انسان جو کسی شخص سے اپنی حالت کا اظہار پسند نہیں کرتے اور اس کی

چاہتے، ایک عام اور اجتماعی نظام میں ساداش امداد حاصل کر سکتے ہیں۔

۸۔ ایک کم بہت سلمان کو بھی اپنی زندگی میں اس کا اطمینان رہتا ہے کہ اگر دشمن کی آنکھ

بند ہوگئی یا کسی وجہ سے وہ اپنی اولاد کے لئے کوئی دولت نہ چھوڑ سکا تو زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے وہ ننگے اور بھوکے نہیں رہیں گے۔ اس کی وجہ سے اس پر موت کا اسف

خوف طاری نہیں رہتا اور وہ ان دینی اور سماجی کاموں میں بے خوف و خطر غم لے سکتا ہے جن میں جان کا خطرہ ہے، وہ اطمینان قلب کے ساتھ جہاد و ہجرت، اور حج

اور سفر کرتا ہے، کہ اس کی پشت پناہی ایسا خزانہ ہے جو شخصی اور انفرادی نہیں، اور جو اس کے بعد اس کی کمزور اور یتیم اولاد اور اس کی بے یار و مددگار بیوی (بیوہ) تکفل ہے۔

اسی طرح اس کا اطمینان ہے کہ سفر میں اگر اس کا زور ختم ہو جائے، اس کو کوئی مادی پیش آجائے تو گویا ہر جگہ اس کے لئے سرمایہ محفوظ ہے اور وہ وطن میں واپس آ سکتا

۹۔ بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی، اس طرح مسلمانوں میں خاندانی فسط

نوروں کے طبقہ کے پیدا ہونے کا دروازہ بند کر دیا گیا، اور دوسرے نامہ تحقیق زکوٰۃ کی امداد دروازہ ہمیشہ کے لئے کھلا رکھا گیا جو بنی ہاشم کی مالی خاندانی کی وجہ سے ہمیشہ کے

لئے علیٰ محروم ہو جائے گا۔

(۱) ایسے چند ذیل میں رہنمائی اور ہدایت کے لئے غلام کوئی اور نام کی وجہ سے غلام کوئی اور نام لیا جائے گا اور وہ نام

۱۰۔ زکوٰۃ کاروپہ ایک مسلمان کے پاس سے کل کر اسی جماعت کے دوسرے فرد کے پاس پہنچ جاتا ہے اس طرح گویا اسی کے پاس واپس آ جاتا ہے، اس طرح زکوٰۃ خود اپنی ہی امداد ہے گویا ایک دریا سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی گئی ہیں تاکہ سب کی کھیتیاں سنبھلی جاسکیں اور سب درختوں کو پانی پہنچے، پھر وہ پانی اسی دریا میں واپس آ جاتا ہے، ایک منظم جماعت میں افراد کا ایک دوسرے سے اور جماعت سے ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے اور ان کے اغراض و مصالح باہم وگراں طرح مربوط ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک فرد یا چند افراد اس وقت تک خوشحال اور مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جماعت بحیثیت مجموعی خوشحال اور مطمئن نہ ہو یہ زکوٰۃ اجتماعی خوشحالی کا ذریعہ ہے، اس لئے زکوٰۃ نہ دینا، اس سے ہاتھ روکنا، خود اپنے اوپر ظلم اور اپنے حق میں بخل ہے۔ قرآن مجید نے نہایت حکیمانہ انداز سے راہ خدا میں خرچ کرنے کو خود کشی قرار دیا ہے۔

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّوَلُّكِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة)

اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو
اپنی جان کو ہلاکت میں اور نیکی کرو، اللہ
چاہتا ہے نیکی کرنے والوں کو

زکوٰۃ اور سود کا یہی بہت بڑا فرق ہے۔ سود خواری اور نظام سرمایہ داری میں چند افراد بہت بڑی دولت اور وسائل دولت کے مالک بن جاتے ہیں، اور دوسرے افراد وسائل زندگی تک سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ان افراد کی حقیقی خوشحالی نہیں ہے، کوئی شخص یا چند افراد کسی جماعت میں تنہا خوشحال نہیں ہو سکتے جس طرح کوئی شخص کسی جنگل میں یا تنہا شہری زندگی نہیں گزار سکتا۔ زکوٰۃ کاروپہ جماعت کو خوشحال کرتا ہے اور سود جماعت کو مفلس محتاج بنا کر ایک فرد یا چند افراد کو بہت بڑی دولت کا مالک بنا دیتا ہے زکوٰۃ وہ تخم ہے جو زمین میں پڑ کر ایک دانہ سے سیکڑوں دانے تک پیدا کر دیتا ہے

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
مِئَةِ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ

جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال خدا
کی راہ میں اُن کی مثال اس دانہ کی طرح
ہے جس سے اُگیں ساٹھ ہالیں ہر ہال میں

وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
سودانے اور اشر بڑھاتا ہے جس کے
واسطے اشر چاہے۔ (البقرہ)

اور سود دوسروں کی کھیتوں کو کاٹ کر ان کو فائدے دینے کا محتاج بنا دیتا ہے اور ایک
شخص کے کھلیان کو بھر دیتا ہے۔ زکوٰۃ اور سود کے اس فرق کو قرآن نے اپنے معجز
بلیغ انداز میں اس طرح بیان کیا ہے

يَفْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَ
اشر مٹاتا ہے سود اور بڑھاتا ہے خیرات
اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (البقرہ)
اور اشر نہیں چاہتا کسی ناشکرے گنہگار کو

دوسری جگہ فرمایا۔

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبٍّ بِالْيَدِ بُؤِا فِيْ اَمْوَالِ
اور جو تم دیتے ہو بیاج تاکہ بڑھتا ہے
النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللَّهِ وَ مَا آتَيْتُمْ
لوگوں کے مال میں سود وہ نہیں بڑھتا
مِنْ زَكٰوٰةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ
اشر کے ہاں اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ جس
اللَّهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ
تم چاہتے ہو رضا اشر کی، سود ہی میں

(الروم ۴۴) دوڑنے والے۔

۱۔ زکوٰۃ کے اس نظام میں کوئی خلافت فطرت چیر نہیں، جس کو جاری کرنے کے لئے
کسی خوزریزی یا ہنگامہ خیزی کی ضرورت ہو اور جس سے انسانی فطرت بار بار بغاوت
کرے، اس میں انسانوں کے مختلف مراتب اور معاشی طبقات کو باہم برابر کرنے کی
کوشش نہیں کی گئی، نہ انسانوں کو ان کے جائز سرمایہ سے جو ان کی فطری صلاحیت
یا محنت کا نتیجہ ہے محروم کیا گیا ہے، بلکہ اس اختلاف کو واقعی اور طبعی تسلیم کیا گیا ہے۔

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي
اور اشر نے بڑائی دی تم میں ایک کو ایک
الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فَضَّلُوْا بَرَّآدِى
روزمی میں پس جن کو بڑائی دی گئی وہ اپنا

(۱) الحق النقصان و ذهاب البركة و شئ ما حق ذاهب قال لا زهري نقول محمداً الله فالحق و الحق
ای ذهاب خیر و بركتہ قال ابن سیدہ و كل شئ ابطلت حتى لا يبقى منه شئ فقد عقت قال الله
تعالى يَحَقُّ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ اى يَسْتَأْمِلُ اللَّهُ الرِّبَا فَيَذْهَبُ رِيْعُهُ وَ بركتہ (ابن الاعراب)
الحق ان يذهب الشئ كله حتى لا يبرى منه شئ (لسان العرب)

بِرِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ (النحل)
نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَافَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْطَانًا
وَرَافَعَةً ۚ وَبِكَ خَبِيرٌ مِّنَّا
يَجْمَعُونَ ۝ (ذخوف ۳۴)

حصہ اپنے غلاموں کو نہیں دیدیتے ہیں
کہ پھر وہ سب اُس میں برابر ہو جائیں
ہم نے تقسیم کر دی ہے اُن کے
درمیان ان کی روزی، دنیوی زندگی
میں اور بلند کئے درجے ایک کے ایک پر
کہ بناتا ہے ایک دوسرے کو ماتحت۔
اور تیرے رب کی رحمت اُس سے بہتر ہے
جو وہ جوڑتے ہیں۔

البتہ یہ ضروری قرار دیا ہے کہ انسانی ضروریات ہر فرد کو میسر ہوں اور جماعت کو اس کا
نہ دار قرار دیا ہے کہ اس میں کوئی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے۔
یہ زکوٰۃ کا وہ آئینی نظام ہے جو ہر طرح مکمل پورے طور پر متوازن و متناسب اور
انتہائی طریق پر عادل و معتدل ہے اس کے کسی گوشہ اور کسی حصہ میں کوئی خلا، کوئی کمی
زیادتی اور کوئی بے ترتیبی نظر نہیں آتی۔ صُنِعَ اللّٰهُ الَّذِي اَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ

نماز اور خشوع : ————— بقیہ مضمون صفحہ ۴۶ —————

خیر مقدم کرے، بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ نگاہ کو ادھر ادھر دیکھنے سے روک
دینا ہی خشوع ہے۔ محمد بن علی الترمذی فرماتے ہیں کہ خاشع وہ شخص ہے جس کے
خواہشات کا آتش کہہ ٹھنڈا اور اس کے قلب کا دھواں (بیجا و لولہ) سرد ہو جائے
اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا نور چمک جائے جب یہ کیفیت پیدا
ہو جائے گی تو اس کی خواہش مردہ اور دل زندہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے
نتیجہ میں اس کے اعجاز پر بھی تواضع و خاکساری طاری ہو جائے گی حسن بصری
فرماتے ہیں کہ دل میں پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے خوف کے بیٹھ جانے کو
خشوع کہتے ہیں۔ (رسالہ تبصرہ صفحہ ۱۸۰)

(باقی)

نماز اور خشوع

(از مولانا حافظ مجیب اللہ صاحب ندوی رفیق دارالمصنفین اعظم گڑھ)

(گزشتہ سے پیوستہ)

علماء و صوفیہ کے نزدیک خشوع کی تعبیر اور قرآن و حدیث اور آثار صحابہ سے خشوع کے مفہوم کو واضح کیا گیا ہے۔ آئندہ دیکھنا ہے کہ علماء و صوفیہ کے نزدیک خشوع کا مفہوم کیا ہے؟
خشوع کا تعلق پوری زندگی سے | صوفیہ کے نزدیک خشوع کا تعلق صرف نماز ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق زندگی کے ہر شعبہ اور ہر لمحہ حیات سے ہے، تسلیم و رضا، انابت و خشیت، عاجزی و انکساری تواضع و تذلل کی جو کیفیت نماز کے وقت ہوتی ہے وہی اُٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، ہونی چاہیے اور اس کا ثبوت، اسود بنی اور آثار صحابہ سے بھی مل سکتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے متعلق ایک صحابیہ بیان فرماتی ہیں
 رأیت رسول اللہ ﷺ علیہ السلام میں نے رسول اللہ ﷺ علیہ السلام کو
 المتخشع فی الجلوسۃ اربعۃ عات عاجزاً نہ گوت اربعے بیٹھے دیکھا تو رعب
 من الفرق۔ (شمائل ترمذی) سے کانپ اُٹھی
 اس سے معلوم ہوا کہ خشوع صرف نماز ہی میں نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق زندگی کے ہر لمحہ سے ہے۔

صحابہ کرام کے متعلق بھی احادیث و آثار میں کان خاشعاً علیہ اشوا الخشوع، وغیرہ کا جو لفظ آتا ہے اس سے بھی خشوع کا یہی عام مفہوم مراد ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق حضرت ابو ہریرہ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو عبداللہ بن سلام کو دیکھا کہ وہ مجلس میں بہت ہی تواضع و انکساری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ابو ہریرہ کے اصل الفاظ یہ ہیں جالساً فی حلقة متخشعاً علیہ سبھا الخیر
 لہ احادیث و کتب عبداللہ بن سلام

حضرت علیؑ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَائِعُونَ میں فرماتے ہیں۔

هو الخشوع في القلب وان خشوع یہ ہے کہ قلب میں خوف و خشیت

تلبین کنفک للموء المسلم وان اور مسلمانوں سے نرم خوئی رکھو (اور اس کا ایک

لا تلتفت في الصلوة، گوشہ یہ ہو کہ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو۔

صوفیہ کرام نے جو اس صفت کے عملی نمونہ ہیں، خشوع کی اسی روح کو سمجھ کر اسکی ایسی تعبیر کی ہے کہ اس کے اندر زندگی کا ہر کام حقوق اللہ سے متعلق ہو، خواہ حقوق العباد سے آجاتا ہے لیکن چونکہ اس کا اصلی محور نماز ہی ہے اور اس کی پوری مشق و ہمارا اہمی کی حاضری کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اس لئے اس کی تشریح بھی اسی کے ضمن میں ہوتی ہے۔

اس لئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص خشوع کی اس عام تشریح سے دھوکا کھا کر بغیر نماز ادا کئے ہوئے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگے تو وہ اس صفت کے متصف نہیں ہو سکتا، اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے نمازوں میں یہ کیفیت پیدا کی جائے اس کے بعد آگے قدم بڑھایا جائے۔ ورنہ اس کی مثال اس شخص کی ہوگی جو بغیر کسی زینے اور سہارے کے مکان کی اوپری منزل پر جانے کی کوشش کرتا ہے۔

اب علماء و صوفیہ اور ائمہ کے اقوال اور ان کی عملی زندگی سے اسکی تشریح کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل اپنے رسالہ الصلوۃ و ما یلزم فیہا میں تحریر فرماتے ہیں:-

و یستحب للرجل اذا قبل الى جب کوئی شخص مسجد میں آنے کا ارادہ

المسجد ان یقبل بخوف و وجل کرے تو اُسے چاہیے کہ خوف و خشیت

و خشوع و خضوع، تواضع و انکسار کے ساتھ آئے۔

پھر اسی رسالہ میں دوسری جگہ اس کی اور تصریح فرماتے ہیں:-

ان العبد اذا خرج من منزله جب کوئی بندہ اپنے گھر سے مسجد آنے

یرید المسجد انما یاتی الجباد لگے تو اُسے سمجھنا چاہیے کہ وہ خدائے وحدہ

الواحد القہار العزیز وان لاشریک کے سامنے آ رہا ہے اور یہ بھی سمجھنا

۱۰ وہ اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔

کان لا یغیب عن اللہ حیث
کان ولا یعزب عنه تبارک
وتعالیٰ مثقال حبة من خردل
ولا اصغر من ذلک ولا اکبر
فی الارضین السبع ولا فی
السموات السبع
... وانما یاتی بیتا من بیوت
اللہ یحب ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ
.... فاذا خرج من منزله فلیحد
نفسه تفکرا واد باغیر ما کان
فیه قبل ذالک ولینج
بوقارفان النبئی صلی اللہ
علیہ وسلم امر بذالک
.....
..... فانه كلما تواضع
للہ عن وجل وخضع وخضع
وذل للہ عن وجل کان
اذکی لصلاته واکبری
لقبولها۔

چاہیے کہ وہ جہاں بھی ہوگا، خدا سے پوشیدہ
نہیں ہو سکتا، اور نہ آسمان و زمین کا کوئی
ذره یا اس سے بڑی یا چھوٹی چیز اس کی
قدرت و علم سے باہر ہو سکتی ہے
(اور اسے یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ) وہ اللہ
کے گھروں میں سے ایک گھر میں آ رہا ہے۔
جس میں ضروری ہے کہ اسی کا ذکر اور
اسی کا چرچا کیا جائے،

(جب وہ ایسے پر عظمت مقام پر جا رہا
ہے) تو اسے اپنے مکان سے نکلتے ہی اپنے
دل و دماغ کو دنیاوی تفکرات سے جس
وہ اس سے پہلے پڑا تھا ہٹا لینا چاہیے
(اور اپنے تمام ارادوں اور اپنی توجہات کو
اس ذات قدوسی کے صفات کمال میں
لگا دینا چاہیے) اور ارشاد نبوی کے
مطابق پورے دقا اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی
پہنچنا چاہیے، اس لئے کہ جو جتنا ہی خضوع
و خضوع کے ساتھ اس دربار میں حاضری
دیگا، اتنی ہی اس کی نماز بہتر اور قبولیت
سے قریب ہوگی

اور جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہو تو اسے
سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جہان
و اکرام سے اسے سرتاپا ڈھانک لیا ہے اور

..... فاذا قام احدکم
فی صلاتہ فلیعرف اللہ
عن وجل فی قلبہ بکثرة نعتہ

علیہ واحسانہ الی، و
ان الله عن وجل قد وقره
نعمما وانه او قو نفسه
ذنو با قلببا لغ فی الخشوع
والخشوع لله عن وجل

اس نے ہر نعمت کے نواز اسے، گو خود اس
گناہوں سے اپنے نفس کو نہایت کثیف
اور بوجھل کر دیا ہے پس ان دونوں
پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہی اُسے خشوع و
خضوع و انکسار کا پیکر بن کر اُس سے
مغفرت طلب کرنا چاہیئے۔

وقد جاء الحديث ان الله
اوحى الى عيسى بن مريم اذا
قمت بين يدي فقم مقام
الحقير الذليل الدائم لنفسه
فانها اولى بالانام فاذا دعوتني
فادعني واعضاؤك تنتفض وقد
جاء الحديث ان الله
اوحى الى موسى فحو
ذلك

حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ جب تم
میرے سامنے عبادت کے لئے کھڑے
ہو تو اپنے نفس کو پورے طور پر حقیر و ذلیل
سمجھو اور جب مجھ سے دعا کے لئے ہاتھ
اٹھاؤ تو اس وقت سارے اعضاء تواضع
کی وجہ سے گویا بے حس و حرکت ہو جائیں
اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی
ایک حدیث میں آیا ہے۔

ابو اسماعیل ہروئی (متوفی ۸۴۸ھ) نے منازل السائرین میں اور حافظ ابن قیم (متوفی ۷۵۰ھ) نے اس کی شرح مدارج السالکین میں خشوع کے متعلق جو کچھ لکھا ہے، اس کا خلاصہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔

حافظ ابن قیم منازل السائرین کی ایک عبارت کی تشریح میں فرماتے ہیں۔
قلب میں جس کی عظمت و حریمیت ہوتی ہے اس کے سامنے طبیعت کی ہر خواہش ختم
اور نفس کا ہر انبساط اسی میں فنا ہو جاتا ہے، پس خشوع اسی کا نام ہے کہ بندہ کی
ہر خواہش اللہ کی عظمت اور اس کی مرضی کے تابع ہو جائے،
اس خشوع کے تین درجے ہیں، پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے کو ہر وقت عاجز و

مسکین سمجھے اور حکم الہی شرعی ہوا خواہ قدری اس کے سامنے سر نیا زخم کر دے اور وہ یہ بھی محسوس کرتا رہے کہ قلب کی ہر کیفیت اور اعضاء کی ہر حرکت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس استحضار کی کیفیت کو وہ جتنا ہی زیادہ کرے گا، صفت خشوع سے متصف ہوتا جائے گا۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے نفس کے عیوب اور اعمال کے نقائص پر نگاہ رکھے اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ اور ان کے حقوق ادا کرتا رہے۔ یہی کیفیت اسے درجہ ثنائی تک لے جانے کا سبب بن جائے گی۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب بندہ کو مکاشفہ وغیرہ کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی طبیعت میں بڑا انبساط اور بعض وقت عجب پیدا ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں اسے پورے طور پر نفس کی دیکھ بھال رکھنی چاہیے تاکہ اس کا آئینہ دل عجب و رباعی کے گرد و غبار سے میلان نہ ہونے پائے، اس لئے کہ ایسے موقع پر ان عیوب کے پیدا ہو جانیکا بڑا خطرہ ہوتا ہے، پھر اس تصور کو بھی ذہن میں جاگزیں رکھے کہ فضل و کرم بخشش و مغفرت سب اسی ذات قدوسی کے دست قدرت میں ہے، وہ بندوں پر بغیر کسی سبب کے بھی فضل و کرم کی بارش کر سکتا ہے۔

ادھر خشوع کی جو عمومی تشریح کی گئی ہے، صاحب منازل کی اس عبارت سے اس کی مزید توضیح ہو گئی کہ خشوع کی کیفیت صرف نماز ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ پوری زندگی میں لگاتار پیدا کرنے کا ایک معیار ہے۔

حکیم امت امام غزالیؒ نے بھی احیاء العلوم میں خشوع پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے اور اس کے شرائط و ارکان، اس کے پیدا کرنے کی صورتیں، اس کے باطنی اثرات اور مظاہر وغیرہ کو علیحدہ علیحدہ بہت واضح طور سے بیان کیا ہے۔ ہم مختصراً ذیل میں درج کرتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ سے خشوع کی تعبیر تعظیم سے کی جاتی ہے، لیکن جب تک جلال الہی کی معرفت کے ساتھ اپنے نفس کی حقارت کی معرفت بھی شامل نہ ہو، اس وقت تک

خشوع و تعظیم کی حالت منتظم نہیں ہوتی ہے
دوسری جگہ فرماتے ہیں :-

اللہ تعالیٰ نے اس آیت قَدْ آفَلَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ^{۱۷}
میں ایمان کے بعد ایک مخصوص نماز کی وجہ سے مومنین کی مدح کی ہے اور یہ مخصوص
نماز وہ ہے جو خشوع کے ساتھ پڑھی گئی ہو، پھر ان فلاح یافتہ مومنین کے اوصاف
گنانے کے بعد بھی ایک مخصوص نماز کا ذکر کیا ہے، چنانچہ فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى
صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ^{۱۸}۔ پھر ان صفات کے نتیجہ میں فرمایا کہ وہی لوگ ہیں جو
جنت الفردوس کے وارث و مالک ہوں گے، غرضیکہ نماز میں خشوع رکھنے والے
مومنین کو پہلے فلاح یافتہ بتایا، پھر اس کے نتیجہ میں انھیں جنت الفردوس کے وارث
بنانے کا وعدہ فرمایا۔

پھر ایک دوسری جگہ خشوع کی عمومی تشریح کرنے کے بعد صوفیہ اور رائے کے اقوال و
اعمال سے بھی اس پر استدلال کرتے ہیں فرماتے ہیں :-

”جاننا چاہیے کہ خشوع ایمان کا ثمرہ اور جلال الہی کے تصور سے جو یقین حاصل ہوتا
ہے اس کا نتیجہ ہے۔ جو شخص اس کیفیت کے لطف اندوز ہو جاتا ہے وہ نماز میں ہوا خواہ
نماز سے باہر ہر وقت اس پر خشوع و خضوع کی حالت طاری رہتی ہے، بلکہ وہ تنہائی
اور رفع حاجت کے وقت بھی اس حالت سے غلبہ نہیں ہوتا، اس لئے کہ خشوع کا
اصلی سبب خدا کی عظمت و توقیر کی معرفت اور اپنی ذلت و تقصیر کا علم ہے اور اسی علم و
معرفت کے تصور سے خشوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ چیز
صرف نماز کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر وقت اور ہر آن اس کا حصول ممکن ہے
چنانچہ بعض لوگوں کے متعلق مروی ہے کہ انھوں نے خدا سے شرم و حیا اور اسکی عظمت
کے تصور کے استیلا کی وجہ سے پائیس چالیس برس تک آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا

۱۷ ایضاً العلوم ج ۱، ص ۱۱۸ ۱۸ مشکوٰۃ ج ۱، فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔

تھے اور وہ لوگ جو نماز پابندی سے نہ کرتے تھے۔

زیع بن خثیم مشہور تابعی ہیں، ^{۶۳} ^{۶۴} یا ^{۶۵} ^{۶۶} میں وفات پائی، کو ان کے غصہ بھر اور اعضاء کے جھکاؤ کی وجہ سے بعض لوگ اندھا سمجھتے تھے، وہ چالیس برس تک ابن مسعود کے مکان پر آتے جاتے رہے جب وہ آتے تو ابن مسعود کی لونڈی اُن سے کہتی کہ آپ کا اندھا دوست آگیا، ابن مسعود جب ان کی طرف دیکھتے تو آپت کا یہ ٹکڑا پڑھتے وَبَشِيرِ الْمُخْبِتِينَ (احکام الہی کے سامنے سر نیاز خم کر دینے والوں کو خوشخبری دیجئے) اے زیع خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیکھتے تو خوش ہوتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ تم سے محبت کرتے۔

ایک روز وہ ابن مسعود کے ساتھ لوہاروں کے محلہ میں گئے، جب انھوں نے بھٹی کو جلتے اور آگ کو بھڑکتے دیکھا تو لرزہ بر اندام ہو گئے اور غش کھا کر وہیں گر پڑے۔
نامر بن عبد اللہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو نہایت ہی خشوع و خضوع اور توجہ الی اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ان پر خشوع کے غلبہ کا یہ حال تھا کہ جب وہ نماز پڑھنے لگتے تو بسا اوقات ان کی لڑکی دن بچا یا کرتی اور عورتیں گھر میں بے تکلفی سے گھر بلواتیں کرتی رہتیں اور انھیں بالکل خبر تک نہ ہوتی۔

اُن سے لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کو بھی نماز میں وسوسہ اور پراگندہ خیالی ہوتی ہے۔ انھوں نے فرمایا مجھ پر نیزوں کی پے درپے بارش مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ جس طرح تم لوگ نماز کے وقت پراگندہ خیال رہتے ہو، میں بھی رہوں۔
مسلم بن یسار بھی ان ہی لوگوں میں تھے کہ مسجد کا ایک ستون گر پڑا، اور وہ نماز پڑھتے رہے، انھیں اس کی خبر تک نہ ہوئی۔

بعض صوفیہ کا قول ہے کہ نماز کا تعلق آخرت سے ہے، جب تم اس میں داخل ہو گئے تو دنیا کی باتوں سے علیحدہ ہو جانا چاہیئے۔

پھر چند حکایات نقل کرنے کے بعد امام غزالیؒ آخر میں فرماتے ہیں کہ: ”وہ جس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے خاشعین فی الصلوٰۃ کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ تمام حکایات درایات اور اس سلسلہ میں جو کچھ بیان

آدابِ محاسن

(از جناب مولانا محمد ایوب صاحب صلاحی جامعہ الہیات کانپور)

[اسلامی اخلاق و آداب پر مولانا ایک بسیط مضمون لکھ رہے ہیں جس کی پانچ قسطیں اس سے

پہلے افرقان میں شائع ہو چکی ہیں، آج چھٹی قسط دہیہ ناظرین کرام ہے۔ — مدین]

اخلاق و تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے پاس آنے والے کا خندہ پیشانی کے ساتھ خیر مقدم کرے، اس کے بیٹھنے کے لئے کافی جگہ دے، اگر آنے والا اس سے سن و سال میں یا علم و عمل، یا فضل و کمال میں کسی چیز میں بھی بڑا ہو، خصوصاً اس کے والدین یا اس کے ساتھ کسی کوئی ہو تو اس کے سامنے ادب و تہذیب کا پورا خیال رکھے اور کٹھنے بیٹھنے اور تمام حرکات و سکنات میں سنجیدگی اور متانت کا دامن ذرا بھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے دے، آئیو الے کا پر تپاک استقبال کرے اور جب وہ بیٹھ جائے اور گفتگو کرنا چاہے تو اس کی طرف پورے طور پر متوجہ رہے اور اسکی باتیں شوق سے سُننے، بزرگوں کی صحبت میں انسان اس بات کا کامل لحاظ رکھے کہ ان کے سامنے اس کی نشست ایسی نہ رہے جو بے ادبی میں داخل ہو، مثلاً پاؤں کو پھیلا نا، یا ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ کر بیٹھنا اور اسی طرح کی دوسری حرکتیں جو انکی ناراضی کا باعث ہوں۔ اگر کبھی ناک صاف کرنے، یا جھانک لینے کی ضرورت ہو تو باہر جا کر اس ضرورت کو پوری کرے، جھانک لینے وقت ہنڈ پھیرنے اور اس پر ہاتھ رکھنے۔ لے۔ ان امور کا ہر شخص کو پابند بننا چاہیے کہ اخلاقی محاسن میں ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور ان کی خلاف ورزی ناشائستگی کی علامت اور ایک مہذب سوسائٹی اور قانون اخلاق کی نگاہ میں اخلاقی جرم ہے، اسی لئے قرآن عظیم نے مجلس کے حدود و آداب مقرر کر دیے ہیں نہایت حکیمانہ اور مفید مصائح پر مبنی ہیں، چنانچہ پہلا اصول جو اس باب میں سب کا اہم ہے اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے یہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ
لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَانْفَسَحُوا بِفَضْلِ اللَّهِ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ هـ

مومنو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں دست
اور کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کر دیا کرو
اللہ تعالیٰ تم کو کشادگی بخشے گا اور جب تم سے
کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے
ہو کر دو، اللہ تم میں سے ان لوگوں کے درجے
بلند کرے گا جو صاحب ایمان ہیں اور جن کو
علم عطا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے
اعمال کی پوری خبر ہے۔ (سورہ مجادلہ ۴)

یعنی جب کسی جگہ کچھ لوگ جمع ہوں اور وہاں کچھ لوگ اور بھی آجائیں اور بیٹھنا چاہیں تو
گو وہاں تنگی اور جگہ کی کمی ہو، اہل مجلس کا اخلاقی فرض ہے کہ ان کے بیٹھنے کے لئے مناسب
گنجائش نکالیں، خواہ یہ اجتماع کسی طرح کا بھی ہو، وعظ و نصیحت کا ہو، نماز کے لئے، درس
تدریس کے لئے ہو، ہر حال میں آنے والوں کے لئے تاحد امکان گنجائش نکالنا ضروری ہے
اس اصول کی حکیمانہ مصلحت پر غور کیجئے، اس وسعت اخلاق کے مظاہرہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ
محبت و یکجہتی پیدا ہوگی اور دلوں سے کدورتیں نکلتی جائیں گی، یہ فائدہ اور شہدہ تو اسی دنیا میں
حاصل ہوگا جو اس کامیابی کے مقابلہ میں ہر حال بالکل بیچ ہے جس کا بفسیہ اللہ لکم میں
وعدہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ اس اخلاق پر پوری طرح کا بند ہوں گے اور خود کھسک سمٹ کر
دوسروں کو کشادہ جگہیں بیٹھنے کے لئے خالی کر دیں گے ان کو صلہ بھی ایسا ہی ملے گا یعنی اللہ تعالیٰ
ان کو دل کی، سینہ کی، رزق کی، قبر کی اور عالم آخرت کی قیام گاہوں (یعنی بہشت) کی غرض
ہر شے کی کشادگی عطا فرمائے گا۔

مجلس میں آنے والوں کے لئے کشادہ جگہ دینا تو اخلاقاً ضروری ہے مگر کسی آنے والے
کے لئے تعظیماً اٹھنا اسلامی قانون اخلاق اور اصول تہذیب کی نگاہ میں کیسا ہے؟ سو علماء کے
درمیان اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔

بعض علماء نے اس صورت میں کھڑا ہونا جائز اور مناسب قرار دیا ہے جب آہل الاہل مجلس کے

نزدیک قابل احترام اور بلند مرتبت ہو، ان حضرات کا خیال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے لئے کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا قوموا لئی سیدکم (اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ)

لیکن اکثر علماء کے نزدیک کھڑا ہونا جائز نہیں، شائع علیہ السلام نے اس پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے اور اپنے لئے ایسا چاہنے والوں کو تو عذاب جہنم کی وعید سنائی ہے۔

من احب ان یتمثل لہ الناس
جو یہ خواہش رکھتا ہو کہ لوگ اس کیلئے کھڑے
قیاماً فلتنبوا مقعدہ من
رہا کریں تو اس کو اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنانا
الناس چاہیئے۔

علماء کی تیسری جماعت کا فیصلہ یہ ہے کہ دو موقعوں پر کھڑا ہونا جائز ہے، ایک تو سفر سے آنے والوں کے خیر مقدم کے لئے، دوسرے حاکم کے لئے جب کہ وہ اپنے ماتحت اور زیر حکومت علاقہ میں داخل ہو رہا ہو۔ ان حضرات کے نزدیک حضرت سعد بن معاذ کے لئے کھڑے ہونے کے حکم کی توجیہ یہی ہے کہ اُس وقت وہ ایک حاکم یعنی حکم کی حیثیت سے آئے تھے۔ پس ان موقعوں کے علاوہ کسی موقع پر بھی کسی کے استقبال کے لئے کھڑا ہونا جائز نہیں، چنانچہ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت کھڑے نہیں ہوتے تھے، حالانکہ ان کے لئے آپ سے زیادہ محبوب دنیا کی کوئی ہستی نہیں تھی اور نہ ان کے دلوں پر آپ کے رعب و جلال سے بڑھ کر کسی دوسرے کا رعب تھا لیکن چونکہ ان کو معلوم تھا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے کسی وقت کھڑا ہونا ناپسند فرماتے ہیں اس لئے وہ آپ کے لئے ایسا کرنے سے باز رہتے تھے۔

جس طرح کسی کی یہ خواہش قابل مذمت اور بُری ہے کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوں اسی طرح اگر کوئی کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھنا چاہے تو اس کو اخلاق، عقل اور شریعت تینوں ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کھلم کھلا شریعت کا حکم اس بارے میں یہ ہے۔

لا یقیم الرجل الرجل
کوئی شخص کسی شخص کی جگہ نہ بیٹھ جائے
من مجلسہ ولكن تفسحوا
لیکن ہاں تم مجلس سے دوسرے مجلس کے لئے فراغت

کشاہکی پیدا کر دیا کرو۔

و توسعوا۔

مجلسوں میں فراخی اور گنجائش پیدا کرنے کا منشا، چونکہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے جگہ پیدا ہو اور آپس میں محبت و یگانگت بڑھے جو اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب فراخی اور وسعت پیدا کرنے کا خیال آنے والوں کی عظمت و وقار اور ان کی تعظیم و احترام کے احساس سے خالی نہ ہو، جس کی ایک شکل یہ بھی پیش آ سکتی ہے کہ آنے والوں کے لئے نہ صرف ایک طرف سٹ کر جگہ پیدا کر دیں بلکہ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ ضرورت ہو تو کھڑے بھی ہو جانا چاہیے وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَاِذَا هُمْ تَمَارِدُ یعنی جب تمہارے پاس کچھ نوگ آ رہے ہوں اور ضرورت کے پیش نظر تم سے کھڑا ہونے کے لئے کہا جائے تو فوراً کھڑے ہو جاؤ، ایسا کرو گے تو تم کو اس کا بہترین اجر ملے گا، یہ گمان نہ کرنا کہ اس سے تمہارا مرتبہ گھٹ جائے گا بلکہ اس کے صلہ میں تم کو دونوں جہان میں بلند درجے عطا ہوں خواص کو اہل علم سے زیادہ مستحق تعظیم و تکریم ہوں گے۔

اہل علم کی اس امتیازی سرفرازی کا سبب یہ ہے کہ بقا ضائے ضرورت شریعت نے مجلس سے کھڑے ہونے کا جو حکم دیا ہے اس کی پیروی وہ اس یقین اور بصیرت کے ماتحت کرتے ہیں جس سے عوام خالی ہوتے ہیں، ہر چند کہ آیت وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا میں خطاب عام مسلمانوں سے ہے کوئی بھی اس حکم سے مستثنیٰ نہیں لیکن اس کے باوجود اہل علم کی طرف خصوصیت کے ساتھ اس امر کا آیت میں ایک لطیف اشارہ ہے، چونکہ اہل علم کو اس موقع پر یہ وسوسہ ہو سکتا تھا کہ وہ عام انسانوں سے ممتاز ہونے اور علم کا امتیازی احترام، کھننے کی وجہ سے ایسے مواقع پر کھڑا ہو جانا ان کے لئے مناسب نہیں ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے اندر جہاں بیان فرمایا ہے، ان کا خصوصی ذکر کیا ہے تاکہ وہ اس ترغیب کے متاثر ہو کر ایسے موقع پر اپنی شانِ عظمت و رفعت کو آسانی سے فراموش کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت اور اس کے حکم واجب الطاعت کے سامنے تسلیم و رضا جھکا دیں، علماء کی فضیلت اور علم و معرفت کی وقعت اور اہمیت پر اس آیت سے جو روشنی پڑ رہی ہے اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔

آداب مجلس کے ان ضروری اصولوں کی وضاحت کرنے اور اخلاقی ہدایات دینے کے بعد شارح نے وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ کے الفاظ میں لوگوں کو متنبہ بھی کر دیا ہے کہ اگر تم نے ان اخلاقی اصولوں کو اپنی طبعی ناپسندیدگی کی وجہ سے ملحوظ نہ رکھا اور آنے والوں کیلئے اپنی مجلسوں میں کشادگی اور فراخی پیدا کرنے کی طرف توجہ نہ کی اور اپنی غطرست و تبارکے زعم باطل میں اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا تو یاد رہے کہ تمہارے تمام اعمال اس کے غم میں ہیں، تمہاری کوئی نیکی اور برائی اس سے مخفی نہیں، یقیناً وہ تمہارے ہر عمل کا اس کی نوعیت کے لحاظ سے بُرے کا بُرا اور بھلے کا بھلا بدلہ دینگا، اس لئے اس کی نافرمانی سے بچو۔

تجارتی کتب خانہ الفرقان میں
مفید دینی اور اصلاحی کتابوں کے ہمارے رکھنے کی خلص کوشش کی جاتی ہے
مختصر فہرست صفحات مابعد میں ملاحظہ فرمائیے
یہ کتب مندرجہ فہرست کے علاوہ
”کنز الدقائق عظم گڑھ“ ”ندوة المصنفین دہلی“ اور ”مکتبہ جماعت اسلامی“
جیسے علمی و دینی اداروں کی مطبوعات
اور گزشتہ موجودہ اکابر علماء میں سے

حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے سلسلہ کے دیگر اکابر شائع کی تصنیفات
اور حضرات علماء دیوبند و سہارن پور و دیگر علماء حقانی کی تالیفات
حتی الوسع خاص طور سے جمع رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ چونکہ لکھنؤ میں اور بھی چند بڑے بڑے کتب خانے ہیں جن سے ہر وقت کتابیں لیجا سکتی
ہیں اس لئے آپ ”کتب خانہ الفرقان“ سے ہر قسم کی اچھی اور مفید کتابیں طلب فرما سکتے ہیں

ناظم کتب خانہ الفرقان گوئن وڈ لکھنؤ

قرآن مجید اور تفاسیر

معجز نما قرآن مجید کا تفسیر مجلی جری یہ ہے
ہر ایک آیت کی تفسیر پناہ جری ہے
حائل شریف معجز کا تفسیر مجلی جری ہے
حائل شریف معجز کا تفسیر مجلی جری ہے
حائل شریف معجز کا تفسیر مجلی جری ہے
حائل شریف معجز کا تفسیر مجلی جری ہے
حائل شریف معجز کا تفسیر مجلی جری ہے
حائل شریف معجز کا تفسیر مجلی جری ہے

تفسیر حقانی کامل آئندہ جلد قریب کامل ہے
الہامی فی علوم القرآن مولانا علی محمد
موسلم کی حرکت الہامی و شہداء آفاق کتابت میں
قرآن پاک کے علوم و معارف پر نہایت متحقق
بجائیں کی گئی ہیں قیمت ملے
تفسیر عربی پاریہ تبارک لہی اردو ملے
تفسیر عربی پاریہ تبارک لہی اردو ملے
تفسیر عربی پاریہ تبارک لہی اردو ملے
تفسیر عربی پاریہ تبارک لہی اردو ملے

تفسیر عربی پاریہ تبارک لہی اردو ملے
ان کے علاوہ نام آراء و غزلی رسائل ہم
طلب فرمائے جائیں گے۔

مسئلہ تعلیم القرآن قرآن مجید کے
مطالب اور معانی کو نہایت آسان طریقہ
ذہن نشین کرنے کیلئے یہ کتاب مولانا محمد عابد
الدین صاحب نام و نامیات اسلامیہ کالج جان
نے تصنیف کیا ہے یہ جدید ہی، عام و خواص
مسلمان اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں

قیمت حصہ اول ۴۰ حصہ دوم ۶۰
تعلیم قرآن سورۃ فاتحہ اور سورۃ الفاتحہ
اور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفاتحہ
اور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفاتحہ

کتب فقہی و فتاویٰ بزرگان اردو

بہشتی زیور کمال جلد ۱۰
جو کہ بہشتی علی اکمل ہے قیمت ۵۰
فیض السار الامجدیہ اشرف علی کتاب
الامار کا اردو ترجمہ مع متن عربی
نور الاصباح ترجمہ و تفسیر لا یحتاج
ضروری ترجمہ و تفسیر علی
منہاج الحجۃ ۱۲، الامار کا اردو ترجمہ
کشف کا ترجمہ اردو والا ہند ۱۲
مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی قیوم
فتاویٰ عزیزی اردو ہندو حصہ ۱
فتاویٰ محمدی مع شرح دیوبندی
اجواب المسئین (صرف احادیث
سے مسائل کا جواب) ۸
ارکان اسلام ایمان، نماز، زکوٰۃ،
حج، زکوٰۃ کے فضائل مسائل پر جامع
رسالہ پڑھنے پڑھانے کے قابل ہے
آئینہ نماز از مولانا سید محمد
مفتی مظاہر علوم سہارن پور قیمت ۸
احکامہ الناجزہ قاضی اسلام نوبخت
کی وجہ سے بہت تازہ محدثوں کے
لئے نفع و غیرہ کی جو شرعی شکلات ہیں
اس میں ان کا حل جایا گیا ہے قیمت ۸
المقومات المطلوبات یہ گویا اچھا
الناجزہ کا خلاصہ ہے قیمت ۸
آلہ مکبر الصوت بلا ڈرامیک
کے شرعی احکام... قیمت ۳۰
تعلیم الاسلام ہر چار حصہ
الحکیم الاعظم محمد...
ایضا کاغذ معمولی ۸
اعمال قرآنی کامل
ہفت سورہ مع مناجات مقبول ترجمہ
مناجات مقبول مطبوعہ مجیدی ۱۰

بہشتی زیور کمال جلد ۱۰
جو کہ بہشتی علی اکمل ہے قیمت ۵۰
فیض السار الامجدیہ اشرف علی کتاب
الامار کا اردو ترجمہ مع متن عربی
نور الاصباح ترجمہ و تفسیر لا یحتاج
ضروری ترجمہ و تفسیر علی
منہاج الحجۃ ۱۲، الامار کا اردو ترجمہ
کشف کا ترجمہ اردو والا ہند ۱۲
مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی قیوم
فتاویٰ عزیزی اردو ہندو حصہ ۱
فتاویٰ محمدی مع شرح دیوبندی
اجواب المسئین (صرف احادیث
سے مسائل کا جواب) ۸
ارکان اسلام ایمان، نماز، زکوٰۃ،
حج، زکوٰۃ کے فضائل مسائل پر جامع
رسالہ پڑھنے پڑھانے کے قابل ہے
آئینہ نماز از مولانا سید محمد
مفتی مظاہر علوم سہارن پور قیمت ۸
احکامہ الناجزہ قاضی اسلام نوبخت
کی وجہ سے بہت تازہ محدثوں کے
لئے نفع و غیرہ کی جو شرعی شکلات ہیں
اس میں ان کا حل جایا گیا ہے قیمت ۸
المقومات المطلوبات یہ گویا اچھا
الناجزہ کا خلاصہ ہے قیمت ۸
آلہ مکبر الصوت بلا ڈرامیک
کے شرعی احکام... قیمت ۳۰
تعلیم الاسلام ہر چار حصہ
الحکیم الاعظم محمد...
ایضا کاغذ معمولی ۸
اعمال قرآنی کامل
ہفت سورہ مع مناجات مقبول ترجمہ
مناجات مقبول مطبوعہ مجیدی ۱۰

بہشتی زیور کمال جلد ۱۰
جو کہ بہشتی علی اکمل ہے قیمت ۵۰
فیض السار الامجدیہ اشرف علی کتاب
الامار کا اردو ترجمہ مع متن عربی
نور الاصباح ترجمہ و تفسیر لا یحتاج
ضروری ترجمہ و تفسیر علی
منہاج الحجۃ ۱۲، الامار کا اردو ترجمہ
کشف کا ترجمہ اردو والا ہند ۱۲
مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی قیوم
فتاویٰ عزیزی اردو ہندو حصہ ۱
فتاویٰ محمدی مع شرح دیوبندی
اجواب المسئین (صرف احادیث
سے مسائل کا جواب) ۸
ارکان اسلام ایمان، نماز، زکوٰۃ،
حج، زکوٰۃ کے فضائل مسائل پر جامع
رسالہ پڑھنے پڑھانے کے قابل ہے
آئینہ نماز از مولانا سید محمد
مفتی مظاہر علوم سہارن پور قیمت ۸
احکامہ الناجزہ قاضی اسلام نوبخت
کی وجہ سے بہت تازہ محدثوں کے
لئے نفع و غیرہ کی جو شرعی شکلات ہیں
اس میں ان کا حل جایا گیا ہے قیمت ۸
المقومات المطلوبات یہ گویا اچھا
الناجزہ کا خلاصہ ہے قیمت ۸
آلہ مکبر الصوت بلا ڈرامیک
کے شرعی احکام... قیمت ۳۰
تعلیم الاسلام ہر چار حصہ
الحکیم الاعظم محمد...
ایضا کاغذ معمولی ۸
اعمال قرآنی کامل
ہفت سورہ مع مناجات مقبول ترجمہ
مناجات مقبول مطبوعہ مجیدی ۱۰

بہشتی زیور کمال جلد ۱۰
جو کہ بہشتی علی اکمل ہے قیمت ۵۰
فیض السار الامجدیہ اشرف علی کتاب
الامار کا اردو ترجمہ مع متن عربی
نور الاصباح ترجمہ و تفسیر لا یحتاج
ضروری ترجمہ و تفسیر علی
منہاج الحجۃ ۱۲، الامار کا اردو ترجمہ
کشف کا ترجمہ اردو والا ہند ۱۲
مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی قیوم
فتاویٰ عزیزی اردو ہندو حصہ ۱
فتاویٰ محمدی مع شرح دیوبندی
اجواب المسئین (صرف احادیث
سے مسائل کا جواب) ۸
ارکان اسلام ایمان، نماز، زکوٰۃ،
حج، زکوٰۃ کے فضائل مسائل پر جامع
رسالہ پڑھنے پڑھانے کے قابل ہے
آئینہ نماز از مولانا سید محمد
مفتی مظاہر علوم سہارن پور قیمت ۸
احکامہ الناجزہ قاضی اسلام نوبخت
کی وجہ سے بہت تازہ محدثوں کے
لئے نفع و غیرہ کی جو شرعی شکلات ہیں
اس میں ان کا حل جایا گیا ہے قیمت ۸
المقومات المطلوبات یہ گویا اچھا
الناجزہ کا خلاصہ ہے قیمت ۸
آلہ مکبر الصوت بلا ڈرامیک
کے شرعی احکام... قیمت ۳۰
تعلیم الاسلام ہر چار حصہ
الحکیم الاعظم محمد...
ایضا کاغذ معمولی ۸
اعمال قرآنی کامل
ہفت سورہ مع مناجات مقبول ترجمہ
مناجات مقبول مطبوعہ مجیدی ۱۰

تاریخ و سیر

نشر الطیب از حضرت مولانا فتاویٰ قریب
سیرت خاتم الانبیاء از مولانا محمد رفیع
دیوبندی
رحمۃ اللعالمین کل از قاضی سلیمان علی
مرحوم قیوم
رسول اکبر زبان آسان و قلم سہل
تایف مولانا احمد سید محمد الہی قیوم
رسول مقبول بچوں کے خاص ذوق
اور ان کی دلچسپی و برداشت کا کاغذ
رکھ کر یہ کتاب عرب کی گئی ہے قیمت ۱۰
پہلی تقریر سیرت سیرت کے موضوع پر
مولانا احمد سید محمد عجیب غریب تقریر
دوسری تقریر سیرت سیرت مولانا موصوف
ہم کی اسی موضوع پر دوسری تقریر ہے محمد
خصائل النبی شائیں ترمذی کی اردو شرح
از شیخ الحدیث مولانا محمد کربا صاحب
شمالی النبی ترجمہ شامل ترمذی کا
حامل متن سنس اردو ترجمہ ہے (از
مولانا عبد الشکور صاحب مکتبہ قیوم
تواریخ جلیلہ قیمت ۱۰
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان قرآن
میں قیمت ۱۰
نبی عزیزی از قاضی زین العابدین سجاد
میر مکی... قیمت ۱۰
خلافت راشدہ قیمت ۱۰
خلافت بنو امیہ قیمت ۱۰
خلافت بنو عباس قیمت ۱۰
سیرت خلفاء راشدین مولانا عبد الشکور صاحب
امت محمدیہ پہلا مجدد (حضرت ابو
غفار) از مولانا امجدانی قیمت ۱۰
سیرت اچھا رسوخ حضرت
بنو امیہ قیمت ۱۰

نشر الطیب از حضرت مولانا فتاویٰ قریب
سیرت خاتم الانبیاء از مولانا محمد رفیع
دیوبندی
رحمۃ اللعالمین کل از قاضی سلیمان علی
مرحوم قیوم
رسول اکبر زبان آسان و قلم سہل
تایف مولانا احمد سید محمد الہی قیوم
رسول مقبول بچوں کے خاص ذوق
اور ان کی دلچسپی و برداشت کا کاغذ
رکھ کر یہ کتاب عرب کی گئی ہے قیمت ۱۰
پہلی تقریر سیرت سیرت کے موضوع پر
مولانا احمد سید محمد عجیب غریب تقریر
دوسری تقریر سیرت سیرت مولانا موصوف
ہم کی اسی موضوع پر دوسری تقریر ہے محمد
خصائل النبی شائیں ترمذی کی اردو شرح
از شیخ الحدیث مولانا محمد کربا صاحب
شمالی النبی ترجمہ شامل ترمذی کا
حامل متن سنس اردو ترجمہ ہے (از
مولانا عبد الشکور صاحب مکتبہ قیوم
تواریخ جلیلہ قیمت ۱۰
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان قرآن
میں قیمت ۱۰
نبی عزیزی از قاضی زین العابدین سجاد
میر مکی... قیمت ۱۰
خلافت راشدہ قیمت ۱۰
خلافت بنو امیہ قیمت ۱۰
خلافت بنو عباس قیمت ۱۰
سیرت خلفاء راشدین مولانا عبد الشکور صاحب
امت محمدیہ پہلا مجدد (حضرت ابو
غفار) از مولانا امجدانی قیمت ۱۰
سیرت اچھا رسوخ حضرت
بنو امیہ قیمت ۱۰

نشر الطیب از حضرت مولانا فتاویٰ قریب
سیرت خاتم الانبیاء از مولانا محمد رفیع
دیوبندی
رحمۃ اللعالمین کل از قاضی سلیمان علی
مرحوم قیوم
رسول اکبر زبان آسان و قلم سہل
تایف مولانا احمد سید محمد الہی قیوم
رسول مقبول بچوں کے خاص ذوق
اور ان کی دلچسپی و برداشت کا کاغذ
رکھ کر یہ کتاب عرب کی گئی ہے قیمت ۱۰
پہلی تقریر سیرت سیرت کے موضوع پر
مولانا احمد سید محمد عجیب غریب تقریر
دوسری تقریر سیرت سیرت مولانا موصوف
ہم کی اسی موضوع پر دوسری تقریر ہے محمد
خصائل النبی شائیں ترمذی کی اردو شرح
از شیخ الحدیث مولانا محمد کربا صاحب
شمالی النبی ترجمہ شامل ترمذی کا
حامل متن سنس اردو ترجمہ ہے (از
مولانا عبد الشکور صاحب مکتبہ قیوم
تواریخ جلیلہ قیمت ۱۰
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان قرآن
میں قیمت ۱۰
نبی عزیزی از قاضی زین العابدین سجاد
میر مکی... قیمت ۱۰
خلافت راشدہ قیمت ۱۰
خلافت بنو امیہ قیمت ۱۰
خلافت بنو عباس قیمت ۱۰
سیرت خلفاء راشدین مولانا عبد الشکور صاحب
امت محمدیہ پہلا مجدد (حضرت ابو
غفار) از مولانا امجدانی قیمت ۱۰
سیرت اچھا رسوخ حضرت
بنو امیہ قیمت ۱۰

نشر الطیب از حضرت مولانا فتاویٰ قریب
سیرت خاتم الانبیاء از مولانا محمد رفیع
دیوبندی
رحمۃ اللعالمین کل از قاضی سلیمان علی
مرحوم قیوم
رسول اکبر زبان آسان و قلم سہل
تایف مولانا احمد سید محمد الہی قیوم
رسول مقبول بچوں کے خاص ذوق
اور ان کی دلچسپی و برداشت کا کاغذ
رکھ کر یہ کتاب عرب کی گئی ہے قیمت ۱۰
پہلی تقریر سیرت سیرت کے موضوع پر
مولانا احمد سید محمد عجیب غریب تقریر
دوسری تقریر سیرت سیرت مولانا موصوف
ہم کی اسی موضوع پر دوسری تقریر ہے محمد
خصائل النبی شائیں ترمذی کی اردو شرح
از شیخ الحدیث مولانا محمد کربا صاحب
شمالی النبی ترجمہ شامل ترمذی کا
حامل متن سنس اردو ترجمہ ہے (از
مولانا عبد الشکور صاحب مکتبہ قیوم
تواریخ جلیلہ قیمت ۱۰
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان قرآن
میں قیمت ۱۰
نبی عزیزی از قاضی زین العابدین سجاد
میر مکی... قیمت ۱۰
خلافت راشدہ قیمت ۱۰
خلافت بنو امیہ قیمت ۱۰
خلافت بنو عباس قیمت ۱۰
سیرت خلفاء راشدین مولانا عبد الشکور صاحب
امت محمدیہ پہلا مجدد (حضرت ابو
غفار) از مولانا امجدانی قیمت ۱۰
سیرت اچھا رسوخ حضرت
بنو امیہ قیمت ۱۰

نہایت مفید اور قابل مطالعہ چند کتابیں

دینِ دانش بہ مصنفہ پروفیسر محمد علی صاحب اسلامی
اصول و احکام کے مطابق فطرت اور مطابق عقل سلیم ہونے کے
ثبوت میں یہ کتاب بالکل منظر ہے۔ قیمت ۵۰
دینِ آئین۔ اس کتاب کو دین و دانش ہی کا دوسرا حصہ
سمجھنا چاہیے اس میں فاضل مصنف نے اسلامی قوانین اور اسلامی
شریعت کی برتری اور صحت دنیا کے تمام دوسرے قوانین اور
نظام ہائے زندگی کے مقابلہ میں نہایت روشن دلائل برہین

سے ثابت کی ہے۔ قیمت ۵۰
الاسلام۔ از حضرت علامہ مولانا فقیر احمد رضا عثمانی
مظاہر اس کے مطالعہ سے ہر شخص کو یقین آجاتا ہے کہ دنیا میں
سچا اور نجات لایا والا مذہب صرف اسلام ہے قیمت ۸۰
العقل والنقل و اس کے دیکھنے سے آپ کو معلوم
ہو جائیگا کہ اسلامی تعلیمات عقل سلیم اور فطرت کے
بالکل موافق ہیں۔ قیمت ۱۲

رہنما قرآن اختصار جدید تعلیمات طبقہ کو قرآن مجید سے
قریب ایک فلسفہ تعلیم کے آشنا کرنے کیلئے نہایت اچھی کتاب
اصل کتاب گریزی میں لکھی گئی تھی اس کا ترجمہ جو قیمت ۵۰
کاٹناٹے حانی از مولانا سید مناظر حسن گیلانی اس
دیکھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید جو بظاہر ایک کتاب
و حقیقت وہ روحانی کاٹناٹے جو انسانی روح کی تمام غریبا
کی کفیل ہے کتابت طاعت ویدہ زیب
غہری کے میلن از ڈاکٹر حیلہ شریف پروفیسر

تلمیذہ یونیورسٹی احمد بنوری میں جو غور سے پڑھئے اس کتاب میں
ان کے محل وقوع کے متعلق جغرافیائی اور تاریخی سلیکٹ
کو بڑی تحقیق سے فراہم کیا گیا نیز چند مقامات کو نو بھی
دئے گئے ہیں بہت سی فصلانہ کتاب ہے قیمت ۵۰
رموز قبائل از ڈاکٹر ذی الدین پناپتی ڈی تہال
نے دنیا اور اسلامی دنیا کو جو پیغام دیا ہے اس کتاب میں
ذہنی سکون سے اس کو پیش کیا گیا ہے خصوصاً جو انسانی
لیکھنے کا ہدایت اور پیغام زندگی ہے قیمت ۵۰

کتاب ساریہ ایک نظر کتب سماویہ تورائیکل وغیرہ
اس کتاب میں نہایت مختصراً
علمی اور تاریخی بحث کر کے ثابت کیا گیا کہ موجودہ حالت میں
یہ کتابیں کسی طرح بھی قابل اعتماد نہیں ہیں نیز پیغمبر اسلام کے
متعلق جو پیشین گوئیاں اس کتاب میں کتابوں میں جو وہیں انہ
بھی نہایت نفیس بحث کی گئی ہے اپنے موضوع میں منظر
کتاب ہے قیمت ۵۰

نصیر الحدیث انکار حدیث کی بلا، فوٹو راز و خفیہ میں
عموماً پھلتی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ
نبوی کے متعلق نہایت وسیع پیمانے پر محدثانہ شبہات کی اشاعت
کرتے ہیں۔ نصیر الحدیث میں ان تمام شبہات کا جواب دیا
گیا ہے قیمت ۵۰

حقیقت نفاق اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے
کہ دین کی وسیع اصطلاح میں نفاق کس حالت کا نام
اور آج کل مسلمانوں کی زندگی اس کا عنصر کتنا غالب ہے
اکیس طرح اپنے کو اس سے پاک کیا جاسکتا ہے قیمت ۵۰
مھر کہ اسلام و جاہلیت اسلام اور جاہلیت میں کیا
بنیادی فرق ہے اور ان کے

پہلوں فرم میں کس طرح کا تضاد ہے؟ اس کا موضوع پر ایک
پڑھنے کے لائق مقالہ ہے قیمت ۵۰
التشبیہ فی الاسلام کافروں اور منافقوں ناجروں
کے ساتھ تشبیہ کے مسئلہ پر اردو میں پہلی
محققانہ فاضلانہ کتاب، پہلا حصہ ۵۰، دوسرا حصہ ۵۰
۵۰ سب اس کی بحث نہایت مفصل اور مکمل ہے قیمت ۱۲

از بلال۔ اسپن کے ایک پادری کی لڑکی نے اسلام کو سچا مذہب
جان کر قبول کر لیا، خاندان والوں نے اس پر بڑے سخت مظالم کئے
گردہ ثابت قدم رہی بالآخر بڑے بڑے پادریوں نے جمع ہو کر اس
مناظرہ کیا، ان واقعات کی دلچسپ تفصیل اور مناظرہ کی مکمل روداد
اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے قیمت ۵۰
نبوت محمدی کا عقلی ثبوت از مولانا سوددی قیمت ۲۰

دینی جذبہ پیدا کرنے والی کتابیں

نصابی شیخ الحدیث مولانا محمد کریم صاحب
فضائل نماز، قرآنی حدیث سے نماز کی فضیلت اور جماعت
اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت کا بیان اس
کتاب کا خاص موضوع ہے پھر اس سلسلہ میں بزرگان دین
کے بہت سے سبق آموز واقعات بھی لکھے گئے ہیں جو دل پر بڑا اثر
کرتے ہیں۔ قیمت صرف دس آنے ۱۰۔

فضائل رمضان اپنے موضوع پر نہایت جامع اور بڑا
رسالہ ہے۔ قیمت صرف آٹھ آنے ۸۔
فضائل قرآن: قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے

فضائل و برکات کے بیان میں جو
احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ان کا
تائید ٹوٹر مجموعہ ہے قیمت ۱۰۔
فضائل ذکر: آیات احادیث
سے ذکر اللہ کے فضائل و برکات اور
ان کی تاثیرات کے بیان میں اردو
زبان میں غالباً پہلی جامع اور

کتاب ہے قیمت ۱۰۔
فضائل تبلیغ: تبلیغ کی فضیلت
اور اہمیت بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ارشادات کو اس میں جمع کیا گیا ہے
تبلیغ کے اصول و ادب کے متعلق بھی
نہایت زریں ہدایات پر درج ہوئی ہیں

حکایات صحابہ: صحابہ کرام مردوں عورتوں اور بچوں کے
دینی حالات ایمانی طاقت، ذوق عبادت، یاد آخرت،
اللہ اور رسول کی محبت، باہمی ہمدردی و غمخواری اور راہ خدا
میں جانی و مالی قربانیوں کے نہایت مؤثر اور دلورہ انگیز
سیکڑوں واقعات تاریخ اسلام کے ہزاروں صفحات منتخب
کر کے اس کتاب میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ قیمت ۱۰۔

الاعتدال: اس زمانہ میں سیاسی اختلافات کی بنا پر جو
بعض نمایاں چوری ہیں ان کے بارے میں منظر کتابت قیمت ۱۰۔
قیمت صف اول ۴، حصہ دوم آٹھ آنے ۸۔

حیات المسلمین از حضرت حکیم الامتہ مولانا تھانوی، حضرت
اپنی اس ایفک ذریعہ نجات ہونے کی امید کرتے تھے پھر
تبلیغ دین: حضرت امام غزالی کی کتاب اربعین کا سلیس
اور بامحاورہ ترجمہ ہے، شریعت اور طریقت کا جو ہر اور حقیقت
وہ فتنہ کا خطر ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان فی حقیقت نشان
بن سکتا ہے۔ قیمت ۱۰۔

خدا کی باتیں: حدیث کے ذخیرہ میں جس قدر احادیث
قدسیہ آئی ہیں ان سب کو عام فہم اردو زبان میں کتاب
میں جمع کیا گیا ہے قریباً ۱۰۰ احادیث مجموعہ ہے قیمت ۱۰۔

زاد کی باتیں: اسلام کے
مذہب حقانہ، توحید و رسالت، نبی
عالم پرست، عذاب قبر، تقدیر و کتب
آسمانی، ملائکہ ان تمام ایمانی حقیقتوں
کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی صحیح احادیث کا سلیس اور
شفاف ترجمہ اس میں کیا گیا ہے

قیمت ہر دو حصہ ۱۰۔
جنت کی کھجی: اس کتاب
میں ۱۲۳۵ ایسی حدیثوں کا سلیس اور
عام فہم ترجمہ کیا گیا ہے جن میں خاص
خاص اعمال پر جنت کی خوشخبری
دی گئی ہے۔ گویا ترجمہ نبوی سادہ کا
مجموعہ ہے قیمت ۱۰۔

دوخ کا کھٹکا: اس میں ۱۰۸۸ ایسی حدیثیں آسان
اردو میں جمع کی گئی ہیں جن میں بڑے اعمال کرنے والوں کو جہنم کا
خوف دلایا گیا ہے قیمت ۱۰۔
صلوات و سلام: از مولانا احمد سعید حسابدہلوی
درود و سلام کے فضائل کے متعلق جس قدر احادیث مروی ہیں
عام فہم اردو زبان میں ان سب کو اس میں جمع کیا گیا ہے قیمت ۱۰۔

امثال الاقوال: از شریعت و طریقت نہایت مؤثر
حالات و ارشادات۔ قیمت صف اول ۴، حصہ دوم آٹھ آنے ۸۔

چند مفید تاریخی تنقیدی اور اصلاحی کتابیں

مسلمانوں کے تزلزل کو کیا کیا نقصان پہنچا

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کے برسرِ اقتدار آنے سے پوری دنیا میں کس طرح روحانیت اور ایمان کی غالب ہو گئی تھی اور تمام اقوام عالم کے اخلاق و افکار اور تہذیب و تمدن پر کتنا اچھا اثر پڑا تھا اور پھر سلاوٹ زوال اور یورپین ام کے برسرِ اقتدار آنے سے دنیا کی تہذیب اور اخلاق اور رجحانات پر کیا اثر پڑا جو اور انسانوں پر مادیت و حیرانیت کس قدر غالب آتی جا رہی ہے اور اب مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے بلاشبہ یہ تصنیف اس طرح کی کتابوں میں سے ہے جو قوموں میں بڑے انقلاب کی بنیاد بن جاتی ہیں قیمت: بلند ہفت گئے

بچوں کی قصص الانبیاء

بچوں کی بھولی بھالی زبان میں انبیاء علیہم السلام کے وہ قصے اور صفت و ہی و افعال جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں حضرت نوحؑ، حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسماعیلؑ، حضرت یونسؑ اور بزرگانِ دین بچوں کو علم و خورقوں میں پڑھے لکھے مردوں کو سچا کلمہ اور بزرگانِ دین سے واقف کرنے اور ان میں اپنے دینی جذبات پیدا کرنے کے لئے رسائل و جرائد کا مطالعہ کر لیتے ہیں ان زبان آسان اور طرز بیان نہایت دلچسپ ہے۔
 سولہ اکریم ۱۰ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت محمد بن ابی وقاصؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت ابو جہلؓ، حضرت ابوسلمہؓ، حضرت ابی وقاصؓ، حضرت ابی بن کعبہؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن مالکؓ، حضرت اسماعیلؓ، حضرت ابن عوفؓ، مولانا رومؓ، امام غزالیؓ، خواجہ معین الدینؓ، خواجہ حبیب الدینؓ، خواجہ نظام الدینؓ، شیخ فرید الدینؓ، سر امام ربانیؓ، بیال الدین افغانیؓ، صدرِ نبویؓ کے اولیٰ صحیفے، توبۃ النصوح، مشہور اصلاحی کتاب، قیمت: ایک روپیہ چار روپے

مذہبِ تہذیب

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی۔ اس میں نہایت محققانہ طور پر بحث کی گئی ہو کہ انسان کی بچات صرف اسی تمدن اور اسی نظامِ حیات میں ہے جو انبیاء علیہم السلام نے پیش کیا۔ قیمت: پھر

کالایانی

حضرت سید احمد شہید کی تحریکِ جہاد کے سلسلہ کی مشہور شخصیت میں ادرجن کو بھرم بھادست کالایانی بھیجا گیا تھا، انہوں نے اپنی اسارت کی پوری سرگزشت اس کتاب میں لکھی جو بڑی دروگیر کتاب ہے قیمت: ڈاکٹر نے کی مشہور انگریزی کتاب ہمارے

باسمِ مسلمان

حضرت ابوالحسن علیہ السلام کی تحریکِ جہاد پر انگریزی نقد میں سے جو کیا گیا ہے اس کتاب آپ کو ان جہاد میں کی تحریکِ جہاد پر تنقید اور غیر معقول آراء پر کلامِ معلوم ہوگا، دو بھٹی گھنوں کے قلم سے قیمت: مجلہ

اشاعتِ اسلام

یہ کتاب اپنی مقبولیت اور شہرت کے لحاظ سے تجارتی بازار پر دو روپیہ نیا اب بھی حال ہی میں عمدہ کاغذ پر دوبارہ زیبا طبع ہوئی ہے قیمت: ۱۰

تعلیمِ مدرسہ

مولانا احمد سید صاحب کی ۱۲ تقریریں انبیاء و کبار نے نام کی کتاب لکھی ہیں جو مدرسہ میں پڑھائی جاتی ہیں جو بھولی کتاب ہے، چند تقریریں درج ذیل ہیں: ۱۔ تہذیب و تمدن کی اصلاح کا طریقہ، ۲۔ مسلمان مائیں پر مشورہ، ۳۔ جہاد کا راز، ۴۔ جہاد کا چھوڑ دو، ۵۔ وحدتِ اسلامی کا پر جوش مظاہرہ، ۶۔ بھوک پر مال، ۷۔ عمر و مال کا تحفظ اور نامِ محمد علی کے ہیں قیمت: بلند

منشا ابن

یہ مولانا ابوموسیٰ کے اصلاحی مضمون کا مجموعہ ہے یہ بھی راسلہ جہاد کے قائلوں کو تہذیب کی گائیڈ لائن کا مطالعہ جو جہاد پر پردہ کی باتیں ہیں مولانا موصوف کی ان تقریروں کا مجموعہ ہے جو موصوف نے آل انڈیا ریڈیو پر نشر کی تھیں جو تہذیب و تمدن پر

رضوان عید

و غیرہ مضامین پر مشتمل ہے قیمت: بلند

خاموش تباہی

از مولانا موصوف بصورتِ افسانہ قیمت: مجلہ

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے شاگردوں کی تصانیف کا مجموعہ ہے۔

مطبوعات مدوۃ المصنفین دہلی	بعض نکتہ جیکر الامہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ	عربی زبان کو
قصص القرآن جلد اول ص ۱	آخرت السیاح کامل ص ۱	آسان کرنے کی کامیاب کوشش
قصص القرآن جلد دوم ص ۱	تالیفات اشرفیہ ص ۸	گوں سمجھا کر نہ تھے کو عربی زبان
قصص القرآن جلد سوم ص ۱	احکام التجلی ص ۳	میں دوسری صلی کرنے کے لئے
قصص القرآن جلد چہارم ص ۱	تعلیم الدین ص ۱۲	۸-۹ سال درکار میں لیکن جدید تجربے
نکات القرآن جلد اول ص ۱	اصلاح الرسوم ص ۷	بتلا دیا ہے کہ صرف ہمینہ دو ہینہ کی
نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم ص ۱	صفائی مقامات ص ۴	محنت آپ کو عربی کی اتنی تھی
خلافت راشدہ ص ۱	مناجات مقبول مجلد ص ۱۲	ہو سکتی ہو کہ آپ قرآن حدیث
خلافت بنی امیہ ص ۱	اسنتہ ابجلیہ در احوال ص ۱۲	سمجھ کر پڑھ سکیں ذیل کی کتابیں
اخلاق و فلسفہ اخلاق ص ۱	مشائخ چشتیہ ص ۷	اس سلسلہ میں آپ کی کافی رہنمائی
اسلام میں غلام کی حقیقت ص ۱	الانباتات المفیدہ ص ۹	کہ رنگی بہت تھوڑی مدت میں
غلامان اسلام ص ۱	جمال القرآن مجشی ص ۳	عربی زبان سمجھانے کا یہ کم نصاب ہے
وحی الہی ص ۱	زاد السعید بنی کریم پروردگار ص ۱	جو حال ہی میں کہا گیا ہے بہت
فہم قرآن ص ۱	سلام کے فضائل اور اس کے ص ۱	لوگ اس کا یہاں تجربہ بھی کر چکے ہیں
قرآن اور تصوف ص ۱	تعلق دیگر ضروری باتیں ص ۲	عربی کے اس سبق
تعلیم اسلام اور سبکی اقوام ص ۱	قصہ اہل بیت ص ۱	یہ کتاب سن سن میں ختم ہو جاتی ہے
مسلمانوں کا نظام تعلیم تربیت ص ۱	گو یا تصوف کا عطر ہے ص ۳	اس کے بعد آپ
کامل ہر دو جلد قیمت سے	تہذیب تصدیق ص ۱	قرآن مجید کی پہلی کتاب ص ۱
اسلام کا نظام حکومت ص ۱	التوفیق فی تحقیق التصوف ص ۱	شروع کر دیں بعد ازاں
اسلام کا اقتصادی نظام للہجہ ص ۱	آئینہ تربیت: مولانا تھانوی ص ۱	قرآن مجید کی دوسری کتاب ص ۱
مسلمانوں کا عروج و زوال ص ۱	کی جلیل نقد اصلاحی کتاب ص ۱	پڑھ لیں پھر میری کتاب پڑھیں
ہندستان میں قانون شریعت ص ۱	ترتیب مسائل کا خلاصہ ص ۱	اور مطالعہ اور مشق کیلئے جو ہدایاں
نفاذ قیمت ص ۱	القول السواب: پروردگار کے ص ۱	ان میں کتابوں میں لکھی ہوئی
بین الاقوامی سیاسی مسئلہ ص ۱	مسئلہ رختہ تحقیقی رسالہ ص ۲	ہیں ان پر عمل کریں اس دوران میں
شہنشاہیت ص ۱	الاقتصادی تعلیم الاجتماع ص ۱	کتب لایا اپنے مطالعہ میں رکھیں
تاریخ انقلاب روس ص ۱	تعلیم عدم تقلید کی جستجو ص ۱	قرین الدروس حصہ اول ص ۱
انقلاب روس ص ۱	محققانہ اور مضفانہ رسالہ ص ۱	انقصص الشہیرہ ص ۱
سرمایہ ص ۱	الاقتصادی تضاد و حزن ص ۱	الترجمۃ العربیہ قیمت ص ۱
مولانا ابوالکلام آزاد ص ۱	کی تحقیق قابل قدر ص ۳	قصص النبیین ص ۱
تنقید و تبصرہ کی نگاہ میں ص ۱	القول البدیع: دیہات بن جمع ص ۱	اس کے علاوہ ہمارے
شہرہ جلیل علم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ص ۱	کے مسئلہ پر محققانہ رسالہ ص ۲	ہیں عربی کی دیگر کتب بھی
کے بارے میں مجدد قیامت ص ۱	جہاں قیمت ص ۱	درستیاں ہوتی ہیں

حضرت مولانا محمد الیاس رح

اور انکی دینی دعوت

— (تالیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی) —

بہت سے اضافوں کے ساتھ نیا ایڈیشن تیار ہو گیا

یہ کتاب اس دور کے مشہور مصالِح اور عارف مولانا محمد الیاس رح کی
- وضع حیات ہے جس میں مولانا کے ذاتی حالات اور سوانح کے علاوہ ان کی
مشہور دینی دعوت کو بھی تفصیل سے پیش کیا گیا ہے جو بلاشبہ اس دور
کی سب سے بڑی اور پوری دین ہے۔

اس دعوت و تحریک کے د
ارتقاء میں منازل کو جس قدر
زبان میں اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے وہ اس کے معترم مولف ہی کا
خدا داں حصہ ہے۔

اس ایڈیشن میں دو اضافے نہایت اہم ہیں

(۱) ایک - شروع میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کا مفصل و مبسوط
مقدمہ جو اپنی افادیت کے لحاظ سے تبلیغ و دعوت کے موضوع پر
گویا ایک مستقل رسالہ ہے۔

(۲) دوسرے - حضرت مولانا محمد الیاس رح کے نہایت اہم خطوط و مکاتیب کے
قریباً ۷۰-۸۰ اقتباسات - مولف کو حضرت کے خطوط و مکاتیب کا
یہ ذخیرہ پہلی بار وقت فراغ میں مل سکا تھا۔

ان دونوں اضافوں میں بہت بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وہ نظر ثانی میں کچھ اور بھی ضروری
ترمیمیں کی گئی ہیں۔

کتب و طبعات دہلی سے دہلی میں ہوئی ہے

ہر طرح دیدہ - قیمت دو روپیہ آٹھ آنہ

وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
لَهُ الْفُتُوحُ وَالْغَنَاءُ

ماہ شعبان و رمضان سال ۱۳۶۶ھ

جلد ۱۴۰ نمبر (۹۰۱)

تبلیغی و اصلاحی مآخذ

انفوسِ مومنہ

مذہبِ سہول

مخبرِ منظورِ نعمانی عفا اللہ عنہ

پاور کئے! الفرقان اور کتابخانہ الفرقان بریلی سے لکھنؤ منتقل ہو گئے ہیں
اسدِ جلالہ خط و کتابت اور فرمائش وغیرہ کیلئے ذیل کا پتہ یاد رکھئے!
دفتر الفرقان گولڈن روڈ لکھنؤ (یو۔ پی)

کتابخانہ الفرقان لکھنؤ کی مطبوعات

کلمہ طیبہ۔ (والہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تشریح)..... ۵
نماز۔ (نماز کی عظمت و اہمیت اور اس کی حقیقت)..... ۱۲
حکمت ولی اللہی حضرت شاہ ولی اللہ کی علمی خصوصیات پر

حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور اُن کی دینی دعوت کا
جدید ادیشن (تیار ہو گیا) ع
سمانوں کی اصلی طاقت اور اُس کے عروج و زوال کے ابتداء
برکات رضوان المبارک

کتابخانه الفرقان میں

مُفید دینی اور اصلاحی کتابوں کے
نہایت رکھنے کی خاص کوشش کی جاتی ہے،
خصوصاً

المصنفين " - ندوة المصنفين " ادر مكتبة جماعت اسلامي

جیسے علمی و دینی اداروں کی مطبوعات

اور گزشتہ موجودہ اکابر علماء میں سے

شاہ ولی اللہ اور ان کے سلسلہ کے دیگر اکابر و مشائخ کی تصنیفات

اور علماء دیوبند و سہارنپور کی خاص تالیفات

حتی الوسع جمع رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے

اس کے علاوہ

چونکہ لکھنؤ میں اور بھی چند بڑے بڑے کتب خانے ہیں جن سے کتابیں
لیجا سکتی ہیں اسلئے اب آپ کُترخانہ الفرقان سے قسماً کی
اچھی اور مفید کتابیں طلب فرما سکتے ہیں

مولین عبید اللہ سندھی کا ایند پاہ
نقاد جو "شاہ ولی اللہ نمبر" میں بھی

شائع ہو چکا تھا..... ۸
منصب تجدید کی حقیقت

تجدید و احیاء دین کے موضوع پر
مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا

قابل دید مقالہ جو "شاہ ولی الشہر"
میں بھی شائع ہو چکا ہے۔

خطبات مبسوطی (جناب ریالفرقون
کتابخانه مولانا محمد رفیع)

مدوین اصول فقه

فن اصول فقہ کی تاریخ اور اسکے

تجزیہ: اس کتاب کا موضوع اور

حقیقۂ مسدود الیصال ثواب

۶..... از میرزا یحیی قزوینی

جسیریم اور اس کے لڑام۔ ۳۰۔
اسلام اور نظام سرمایہ دار

تجزیه داری و غیره (موم خرم)
روداد نظام ریگی . ۸ و ۹

۱) از میر (الفراق) ۵
میری زندگی کے تجزیے

لوارق الغیب احشائے دل

کافر مفید چکنا شمر
کافر مفید شمر

بوارق الغیب (جلد دوم)

کافور بنفشه ۱۲
کافور بنفشه ۱۲
کافور بنفشه ۱۲

کافذرف.....

میلہ حد استثنای
احکام النذر الاولیٰ و استثنای

ما اهل به لغیر اللہ ۳۰
تیجہ اور دسویں وغیرہ کا

شرعی علم ۳۲
حضرت مجدد الف ثانی اور

قبول نہیں؟

ماظہ .. قسم اول ۸ قسم دوم ۶

کوا الفی بی

فتنہ افروز غفیفیت کے خلاف حضرت مجدد الف ثانی کا جہاد... ۲۲
تعمیم اور علمائے کرام... ۲۳۔ نماز اور خطبہ کی زبان... ۲۴

اسلام اور نظام سرمایہ داری ۸
تجزیہ داری وغیرہ امور خرم سی نظام سے ۴

رد واد مذاکرہ بریلی ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱،

لفظِ مبارک لکھنؤ

اماہنامہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جلد ۴۲ بابہ ماہ شعبان و رمضان المبارک ۱۳۶۶ھ نمبر ۹ سہر

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولیں	مولانا محمد ناظم صاحب ندوی	۲ تا ۸
۲	معارف الاحادیث	مدیر	۹ تا ۱۲
۳	تجدیداتِ تبلیغ	جناب لانا عبد الباری صاحب ندوی	۱۳ تا ۵۶
۴	حکیم الامت لانا تھانوی اور تبلیغ	مرتبہ مدیر	۵۷ تا ۶۴
۵	حضرت لانا محمد الیاس کے بعض مکاتیب	جناب لانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی	۶۵ تا ۹۰
۶	معاد کے متعلق قرآن مجید کا بیان	جناب لانا حافظ مجیب صاحب ندوی	۹۱ تا ۹۶
۷	نماز و خشوع		

یہاں سُرخ نیل کا نشان
اس بات کی نشانی ہو کہ آپ چندہ ختم ہو چکا ہے لہذا آئندہ کیلئے چندہ سالانہ
بلغ چار روپے بھیج کر ممنون فرمائیے ورنہ اگر اگلی اشاعت تک چندہ بذریعہ منی آرڈر وصول نہوا
رسالہ میں منی آرڈر فارم اور کوئی اطلاع بھی نہیں آئی تو حسبِ اگلا پرچہ بصیغہ دی پی حاضر خدمت ہوگا۔

بعض حضرات
اپنی مالی مشکلات ظاہر فرما کر الفرقان کے چندہ میں تخفیف چاہا کرتے ہیں فی الحال
ہم اے اے اے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اس وقت تذکرہ کی کچھ رقم دفتر
الفرقان میں جمع ہے جو حضرات زکوٰۃ کے واقعی مستحق ہوں اور الفرقان کی دعوتِ تبلیغ کے سلسلہ میں عملی حصہ
لے کر کیلئے تیار ہوں وہ اس وقت نصف چندہ (دو روپے) بھیج کر الفرقان جاری کر سکتے ہیں باقی دو روپے
ان کے حساب میں تذکرہ سے داخل کر دیئے جائینگے۔ واضح ہے کہ یہ گنجائش صرف پچیس حضرات کے لئے ہے۔

نمذ منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے نامی پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان کو من رد دیکھنے سے شاک کیا

باسمہ سبحانہ

محمد اسلم

نگاہِ اوّل

(از جناب مولانا محمد ناظم صاحب ندوی استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ)

مسلمان دنیا کی تمام قوموں سے جدا ہیں، ہندوؤں سے بھی اور عیسائیوں سے بھی، مجوسیوں سے بھی اور یہودیوں سے بھی، ان کی تہذیب جدا ہے، ان کا کچھ جدا ہے، ان کی معاشرت جدا ہے، حتیٰ کہ ان کا طریق فکر بھی دوسروں سے مختلف ہے۔ وہ دنیا کی تمام قوموں سے الگ ایک مستقل نظام زندگی کے مالک ہیں، ان کا تصور حیات دنیا کی تمام ملتوں سے الگ اور ان کا فلسفہ زندگی سب سے جداگانہ ہے۔ اسلامی عبادات، اسلامی اخلاق، اسلامی معاملات، اسلامی سیاسیات و معاشیات میں سے ہر ایک شعبہ دنیا کی تمام دوسری قوموں کے عبادات، اخلاق، معاملات اور سیاسیات و معاشیات سے علیحدہ ہے، اپنی روح کے اعتبار سے بھی اور قالب کے اعتبار سے بھی، اسی لئے دنیا بھر کے نظامائے حکومت کے ان کا نظام حکومت بھی بالکل الگ ہے۔ موجودہ نظامائے حکومت میں سے اگر کسی میں کچھ محاسن اور خوبیاں ہیں تو وہ تو اس میں سب کی سب موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی نظام بھی عین "اسلامی نظام" نہیں ہے۔ اسلامی حکومت نہ یورپ کی سرمایہ دارانہ جمہوری حکومت ہوگی، نہ روس کی اشتراکی حکومت، نہ اس میں آمریت ہوگی نہ فوضویت، مگر ان میں سے جس میں بھی جو خوبیاں ہیں وہ اس میں بدرجہ اتم موجود ہوں گی، اور ان کی برائیوں اور سر پہلوؤں سے اس کا نظام محفوظ ہوگا۔ اس میں آمریت کی قطعاً گنجائش نہ ہوگی، مگر آمریت کی اثرات و نفوذ کی خوبی اس میں موجود ہوگی، اس میں اکثریت کا ہر فیصلہ قانون تو نہیں بن سکتا مگر غیرت و معاملات میں اہل شوریٰ سے رائے مشورہ لینا اور خلوص و دیاداری کے ساتھ اس پر غور کرنا اور اس کا اکرنا ناگزیر ہوگا۔ لیکن ہری قوم کے نمایندے بھی اسلام کے بنیادوں

مسائل اور اس کے مصرعہ اصولوں میں ادنیٰ تغیر و تبدل کے مجاز نہ ہوں گے۔

دوس کی موجودہ اشتراکیت، جہاں انسان خدا بنکر افراد کے ذریعہ زمین کے حقوق ملکیت کو سلب کر لئے ہے، اور افراد حکومت کے زیر اقتدار ایسے بے بس حرکت کر رہے ہیں جیسے مشین کے پرزے حرکت کرتے ہیں اور جہاں انسانی زندگی کا محور حرکت صرف پیٹ ہے ہر فلسفہ اور ہر آئین اسی کے گرد پکڑ لگاتا ہے، گویا انسان نام ہے صرف پیٹ کا۔ اس اشتراکیت سے اسلام کا کوئی رشتہ نہ ہوگا، مگر خلیفہ عادل کو خاص عمارت میں یہ حق ہوگا کہ کسی خطہ ارضی کو حکومت کی ملک قرار دیکر سب کو اس سے فائدہ پہنچاے، پیدائش دولت اور تقسیم دولت پر ایسی پابندیاں عائد کرے یا ان کے متعلق ایسے قوانین بنائے جن سے صرف کسی ایک طبقہ کے بجائے عام رعایا کو فائدہ پہنچے، مگر خلیفہ رعایا کو ملکیت زمین کے حق سے محروم نہیں کر سکتا، نہ اسلامی اصول کے مطابق حاصل کی ہوئی دولت کو خواہ تجارت سے حاصل کی گئی ہو یا زراعت سے چھیننے کا حق رکھتا ہے۔ اسلامی حکومت میں لکھتی بلکہ کروڑ پتی بھی ہو سکتے ہیں، مگر اسلام کی روحانی تعلیم ایک طرف دولت مندوں کو اپنی دولت کا زیادہ سے زیادہ حصہ کار خیر پر صرف کرنے کی ترغیب دے گی، دوسری طرف زکوٰۃ جیسے مقررہ مطاببات اور میراث کے قوانین، دولت کو صرف ایک جگہ ہی جمع رہنے اور غیر معتدل طور پر بڑھنے سے روکتے رہیں گے اور اس طرح دولتوں کے بڑے بڑے ذخیرے اگر کہیں ہوں گے بھی، تو وہ قوم کے مختلف افراد و طبقات کے کام آتے رہیں گے۔ اس لئے اسلامی حکومت میں مقررہ اصول و حدود کے ماتحت ہر شخص کو آزاد تجارت کا بھی موقع دیا جائے گا تاکہ ان کی ملکیت کی فطری خواہش ایک حد تک پوری ہو سکے اور ہر ایک کی کارکردگی کی صلاحیتوں کو ابھرنے اور بروردے کا راستہ ملے۔

اوپر جو کچھ عرض کیا گیا، فی الحقیقت اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی نظام حکومت کا یہ ایک جمالی خاکہ ہے۔ اور اس لئے مسلمانوں کی اگر یہ خواہش ہے کہ دنیا میں یا کم از کم اس کے کسی خطہ ہی میں اسلامی نظام قائم ہو جائے۔

۱۔ ”موجودہ اشتراکیت“ کا الفاظ قصداً استعمال کیا گیا ہے کہ نود و دس میں جس تیزی کے ساتھ اشتراکیت کے مفہوم میں تغیر ہوا ہے اور ملکیت اور سالانہ آمدنی کے تفاوت سے جو طبقات قائم ہو رہے ہیں اس کے پیش نظر نہیں کہا جاسکتا کہ کل اشتراکیت کس قسم کی طبقاتی مساوات کے معنی میں بولی جائے گی اور ملکیت و دولت کی برابری و ہمواری کی عملی شکل کیا ہوگی۔

اس کے زیر سایہ ہم اسلامی اصول پر اپنی زندگی کی تشکیل و تعمیر کر سکیں اور نادانانہ دنیا بھی اس کی برکتوں اور رحمتوں کا مشاہدہ اور عملی تجربہ کر کے اس کو اور اس کی خوبیوں اور راحتوں کو سمجھ سکے۔ — بہر حال اگر مسلمانوں کی یہ خواہش ہے — تو بالکل جائز، قدرتی اور فطری خواہش ہے۔

سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی رائے عامہ نے پاکستان کی حمایت جس جوش و خروش سے کی، اور خصوصاً مسلم اقلیت والے صوبوں کے بہت سے سمجھدار اور ہوشمند مسلمانوں نے بھی اپنے مستقبل کے مشکلات و مصائب کا اندازہ رکھنے کے باوجود ان سے بالکل صرف نظر کر کے مطالبہ پاکستان کو جو اپنا مطالبہ بنایا، وہ اسی طرح میں اور اسی اُمید پر بنایا تھا کہ کم از کم پاکستان ہی میں اسلامی نظام قائم ہو جائیگا۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈروں نے صاف اور واضح بیانات میں اس کے وعدے بھی کئے تھے — لکھنؤ کی پبلک کو غالباً یاد ہو گا کہ الکشن کے زمانہ میں ہماری "پاکستانی نشر گاہ" سے نعرہ بلند ہوا کرتا تھا — "پاکستان کے معنی کیا؟ کَالَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"

الغرض۔ اسلامی حکومت کا قیام، قرآنی حکومت کا قیام، خداوندی قوانین کا نفاذ — یہی وہ دلکش نعرے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور یہی سب سے بڑی اور زنی دلیل تھی جو عام مسلمانوں کے سامنے مطالبہ پاکستان کی تائید میں پیش کی گئی اور کارگر ثابت ہوئی۔

قدرت کو یہی منظور تھا۔ اُس نے ملک میں ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ پاکستان کا قیام ناگزیر ہو گیا اور جو طاقتیں کسی طرح اس کو ماننے کیسے تیار نہ تھیں وہ بھی ماننے پر مجبور ہو گئیں، اور صرف دہینے کے چکر میں وہ ایک مسلمہ فیصلہ بن گیا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم پر اور ہمارے لیڈروں پر اپنی رحمت تمام کر دی، اور اب وہ دیکھنا چاہتا ہے (اور دنیا بھی دیکھے گی) کہ ہماری ان باتوں میں کتنی سچائی اور ان دعوؤں میں کتنی صداقت تھی — ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔

اب یہ ہماری قوم اور اس کے زعماء کے امتحان و آزمائش کا خاص وقت ہے اس وقت پاکستان کیسے جو نظام حکومت وہ تجویز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے — پنجاب، بنگال کی تقسیم سے اگرچہ اقتصادی نقصان بہت کچھ ہوا ہے لیکن اُس میں یہ ایک خیر کا پہلو بھی ہے کہ مشرقی پنجاب

سخت مجرم ہوں گے، اور ان کو دنیا میں اگر نہیں تو آخرت میں ضرور اس سوال کا جواب دینا پڑیگا کہ جب تم کو تمہاری خواہش کے مطابق ایک خطہ ارض پر اقتدار دیدیگا اور تمہارے لئے ممکن کر دیا گیا کہ اگر چاہو تو وہاں الشریعہ کا قانون نافذ کرو تو پھر کیوں تم نے اس میں کوتاہی کی۔ تم نے میرا نام لے کر اور میرے دین کا واسطہ کر میرے بندوں کی تائید حاصل کی، لیکن جب اختیارات تمہارے ہاتھ میں آئے تو میری مرضی اور میرے قوانین چلانے کے بجائے تم نے اپنی مرضی کے اور اپنے خود ساختہ قوانین چلائے، اور میرے بندوں پر تم نے میرے دشمنوں ہی کے طرز پر حکومت کی۔ کافروں کی حکومتوں میں جس طرح سینما قائم رہے، تمہاری اس حکومت میں بھی ویسے ہی سینما قائم رہے، فواحش و منکرات کی "آزادی" جیسی دوسری شیطانی حکومتوں میں رہی، ویسی ہی تمہاری اس حکومت میں بھی رہی۔ نماز نہ پڑھنے اور زکوٰۃ نہ دینے والے، اور روزے نہ رکھنے والے جس طرح طاغوتی حکومتوں میں ہر طرح کی تعزیر اور سزا سے آزاد رہے اسی طرح تمہاری حکومت میں بھی رہے۔

آخرت کے مواخذہ اور محاسبہ پر اگر ایمان و یقین ہے تو ہمارے زعماء و قائدین کو ذرا قیامت میں ہونے والے اس سوال پر آج ہی غور کر لینا چاہئے، اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ اختیار کے باوجود غیر اسلامی اصولوں پر کسی نظام حکومت کا قائم کرنا درحقیقت اس حکومت کے زیر اقتدار رہنے والے کرداروں مسلمانوں کی زندگیوں کو غیر اسلامی بنادینے والا عمل ہے اور ایسے لوگ قیامت میں پوری قوم کی غیر اسلامی زندگی کے ذمہ دار و اکابر مجرمین قرار دیئے جائیں گے۔ نیز ایسے لوگ اپنے عمل سے اس بات کی شہادت دینے والے ہوں گے کہ "اسلامی نظام" اب اس دنیا میں گویا چلنے کے قابل نہیں رہا۔

در اصل ہماری قوم کے اُن تمام بااقتدار طبقات اور افراد کیسے جو کسی طرح بھی پاکستان کی دستور سازی میں موثر ہو سکتے ہیں یہ وقت بڑا ہی نازک ہے اور ان کے فرائض نہایت ہی سنگین ہیں لکھنؤ، ۱۳۶۶ھ۔

ادھر کی سطروں میں ہمارے سچے شخصیت سے مسلمان قوم کے زعماء و قائدین اور خاص طور پر در سوخ رہنے والے طبقات کی طرف تھا لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم اس بارہ میں ان حضرات سے کچھ زیادہ پر امید نہیں ہیں جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان بچاروں میں اکثریت ایسے حضرات کی ہے جنہیں دین اور

اُس کے ضروری تقاضوں سے واقف ہونے اور ان پر غور و خوض کرنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا ہے۔ وہ موجودہ غیر اسلامی سیاست کے اگرچہ بہترین ماہر اور اذل درجہ کے شاطر ہیں اور کسی "قومی جنگ" کے اگرچہ بڑے کامیاب جنرل ہو سکتے ہیں، لیکن اسلامیات کے بارہ میں ان کی معلومات کا درجہ قریب بہ صفر ہے اور اسلامی روح سے اُن بیچاروں کا قالب بالکل خالی ہے، ایسے حضرات سے "اسلامی نظام" کے قیام کی توقع جس درجہ کے "حسن ظن" کے بعد ہو سکتی ہے ہم اگر چاہیں بھی تو اتنا حسن ظن اپنے ذہن و دماغ پر طاری نہیں کر سکتے۔

اس لئے اس بارہ میں ہمیں جو کچھ اُمید ہے وہ اپنے پاکستانی عوام مسلمان بھائیوں سے ہی ہے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بااقتدار اور ادنیٰ طبقے میں بھی اب ایک اچھی خاصی تعداد بچہ بچہ ایسے حضرات کی موجود ہے جن کا دل و دماغ پورا پورا مسلمان ہے اور وہ دل سے یہ سب کچھ چاہتے ہیں اور اس کے لئے اپنی سی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی یہ کوششیں بھی جب ہی کارگر ہو سکتی ہیں جبکہ عوام کی پوری خواہش اور تائید ان کے ساتھ ہو۔

ہمیں اس کا بھی خوب اندازہ ہے کہ ہمارے عوام مسلمان بھائیوں کی اکثریت بھی اسلامی تعلیم و تربیت سے بے بہرہ اور اسلامی سیرت سے عاری ہے لیکن اُن میں اسلام کی تھوڑی سی تعلیم و تربیت کو عام کر دینے سے اس کمی کو پورا کیا جاسکتا ہے اور ہمارے نزدیک یہ کام بہت مشکل نہیں ہے جن حضرات نے ان مسائل پر کبھی غور کیا ہو گا ان پر یہ حقیقت مخفی نہ ہوگی کہ ہمارے وہ چند ادنیٰ طبقے لیڈر جن کے ہاتھوں میں اس وقت قوم کی قیادت کی باگ ہے اگر بالفرض وہ سب سچے دل سے یہ فیصلہ بھی کر لیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام حکومت ہی قائم ہونا چاہئے تو تا وقتیکہ ان علاقوں کے عوام کی اصلاح و تربیت کر کے ان کی زندگیوں اور ان کی سیرتوں کو اسلامی سانچہ میں ڈھال نہ لیا جائے یہ کاڑی چل ہی نہ سکے گی۔

_____ الغرض کسی علاقہ میں اسلامی نظام کے قیام و بقا کیلئے سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ یہ ہی ہے کہ وہاں کے عام مسلمان حقیقی معنی میں مسلمان ہوں اُن میں ایمان عام ہو اور ان کا ضروری علم و عمل عام ہو، خدا کا خوف عام ہو، اللہ کی رضا کیلئے اور نیت کے اجتماعی مفاد کیلئے اپنے بڑے سے بڑے شخصی اظہارِ رائے اور طبقاتی مفاد کو قربان کر دینے کی عادت عام ہو، ان کے بنداشت و خواہشات اللہ کے احکام اور حدود و شریعت کے پابند ہوں۔ _____ اس کے بغیر

اسلامی حکومت کے قیام اور استقلالِ دامنِ ان کے ساتھ اس کے چلنے کا خیال محض ایک سوداے خام اور بوالہوسی ہے۔

بہر حال اس نصب العین کے حصول اور پھر اُس کے بقا کی اول و آخر شرط اور اس "درجہٴ جنت کی کلید" دین کی دعوت اور مسلمانوں میں وسیع پیمانہ پر دینی اصلاح و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کی بروہد ہے۔ جب تک یہ زمین ہموار نہ ہوگی، اس راہ میں کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ اور پھر "اسلامی نظام کے قیام" کے مسئلہ سے قطع نظر یہ کام بجائے خود سب سے اہم اور مقصود بالذات ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام میں تو حکومت و اقتدار بھی صرف اس لئے مقصود و مطلوب ہے کہ اُس کے ذریعہ اللہ کے بندوں کو اس کی رضا کے راستہ پر خود چلنا اور دوسروں کو چلانا آسان ہو جائے۔ سورہ حج کی اس آیت میں یہی بتلایا گیا ہے۔

الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر و للہ عاقبۃ الامور۔ (سورہ حج)

"الفرقان" کے پُرانے فائل

بہت سے حضرات "الفرقان" کے پہلے فائلوں کے متعلق دریافت فرمایا کرتے ہیں اُن حضرات کی اطلاع کیلئے گزارش ہے کہ ابتدائی تین سال ۱۳۵۳ء تا ۱۳۵۷ء کا فائل بالکل نہیں موجود ہے اور ۱۳۵۷ء کے صرف دو دو فائل باقی ہیں ۱۳۵۷ء سے اب تک کے بھی قریباً پانچ پانچ۔ سات سات ہی فائل موجود ہیں جن کی قیمتیں حسب ذیل ہیں۔

فائل ۱۳۵۶ء..... چار روپے	فائل ۱۳۵۷ء (مع مجدد نمبر)..... چھ روپے
فائل ۱۳۵۸ء..... چار روپے	فائل ۱۳۵۹ء (مع ولی اللہ نمبر)..... چھ روپے
فائل ۱۳۶۰ء و ۱۳۶۱ء سے ۱۳۶۵ء تک ہر فائل کی قیمت (چار روپے)	

نوٹ

مصافحہٴ محمول ڈاک وغیرہ اس کے علاوہ بذمہ خریدار ہونگے

ملنے کا پتہ: کتب خانہ "الفرقان" گوئن روڈ لکھنؤ

مَعَارِفُ الْأَعْدَاءِ

گزشتہ سے پوچھتے ہیں:

(۴۳) عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینبغی لایمن بعد حتی یمین بادیع
بشہدات لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ بعثنی بالحق ویومن بالموت و
البعث بعد الموت ویومن بالقدر۔ (نہاء التومذی وابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چار باتوں پر ایمان نہ لائے (۱) اس
بات کی شہادت دے کہ سوا اللہ کے کوئی ہستی بندگی و عبادت کے لائق نہیں (۲) اور یہ کہ میں
اس کا رسول ہوں اس نے مجھے دین حق لے کر بھیجا ہے (۳) یہ کہ موت اور موت کے بعد دوبارہ
زندہ کئے جانے پر ایمان لائے (۴) اور تقدیر پر ایمان لائے۔

(تشریح) اس حدیث میں مومن ہونے کے لئے چار حقیقتوں پر ایمان لانا ضروری
بتلایا گیا ہے (۱) توحید (۲) رسالت (۳) قیامت اور حشر و نشر (۴) تقدیر۔ یہاں
تمام ایمانی حقیقتوں پر اس سلسلہ کی سب سے پہلی حدیث (حدیث جبریل) کی تشریح میں بقدر
کافی کلام کیا جا چکا ہے اور یہ بتلایا جا چکا ہے کہ ان اعتقادات کو دین میں اول درجہ کی
اہمیت کیوں حاصل ہے۔

(۴۴) عن ابن الدیلمی قال اتیت أبی بن کعب فقلت له قد وقع فی نفسی
شی من القدر فحدثنی لعل اللہ ان ینزہب من قلبی فقال لو ان اللہ عذب
اہل سؤلوتہ و اہل ارضہ عذب بہم و هو غیر ظالم لہم و لو رحمہم کانت

رحمت خیرا لھم من اعمالھم ولوا نفقت مثلاً احد ذھبا فی سبیل اللہ ما قبلہ اللہ منک
حتی تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابک لم یکن لیصلک فان ما اخطاک لم یکن
لیصیبک ولومف علی غیر هذا الدخلت الناس، قال ثمالیت عبد اللہ بن مسعود قال
مثل ذلك ثم اتیت حذیفہ بن الیمان فقال مثل ذلك، ثم اتیت زید بن ثابت فحدثنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
مثل ذلك۔ (رداء احد والی عاق دو ابن ماجہ)

(ترجمہ) ابن الدلمی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں (مشہور صحابی رسول) ابی بن
کعب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ تقدیر کے متعلق میرے دل میں کچھ خلجان سا پیدا
ہو گیا ہے لہذا آپ اس کے متعلق کچھ بیان فرمائیں، شاید اللہ تعالیٰ اس خلجان کو میرے دل سے
دور کر دے (اور مجھے طمانیت نصیب ہو جائے) انھوں نے فرمایا (سنو) اگر اللہ تعالیٰ زمین
آسمان کی ساری مخلوق کو عذاب الہی میں ڈال دے تو وہ اپنے اس فعل میں ظالم نہ ہوگا، اور اگر وہ ان
سب کو اپنی رحمت سے نواز دے تو اس کی یہ رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی (اور سنو! حقیقت
تقدیر پر ایمان لانا اس قدر ضروری ہے کہ) اگر تم احد پہاڑ کی برابر ہونا بھی راہ خدا میں خرچ کر دو تو
اللہ کے یہاں وہ قبول نہ ہوگا تا وقتیکہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ اور تمھارا پختہ اعتقاد یہ نہ ہو کہ جو کچھ
تمھیں پیش آتا ہے تم کسی طرح اس سے چھوٹ نہیں سکتے تھے اور جو حالات تمھیں پیش نہیں آتے
وہ تم پر آتی نہیں سکتے تھے (یعنی جو کچھ آتا ہے اور ہوتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر
اور مقرر ہو چکا ہے، اس مقررہ پر اگر تم میں ذرہ بھر تبدیلی بھی ممکن نہیں ہے) اور اگر تم اس کے
خلاف اعتقاد رکھتے ہوئے مر گئے تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ (ابن الدلمی کہتے ہیں کہ ابی بن کعب
سے یہ سننے کے بعد) پھر میں عبد اللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا انھوں نے بھی مجھ سے
یہ فرمایا، پھر میں حذیفہ بن الیمان کی خدمت میں حاضر ہوا، انھوں نے بھی یہی بات فرمائی، پھر میں
زید بن ثابت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انھوں نے یہی باع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے
طریقہ پر مجھ سے بیان کی۔

تشریح: تقدیر کے متعلق ایک عام دوسرے جو شیطان کبھی کبھی منین کے قلوب میں بھی
لگا کر ثابت کرتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہو رہا ہے تو پھر دنیا میں کوئی اچھے

حال میں اور کوئی بُرے حال میں کیوں ہے اور آخرت میں کیوں کسی کو جنت میں اور کسی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ یہ شیطانی دوسرہ اگر کسی مومن کے قلب میں آئے تو اس کو دفع کرنے کی آسان اور مختصر تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بحیثیت خالق و مالک ہونے کے تمام بندوں اور ساری مخلوقات پر ہر طرح کے تصرف کا جو کامل اختیار حاصل ہے، اس کی یاد تازہ کر لی جائے اور سوچا جائے کہ ایسا لاشرک کے مالک الملک اور عدم محض سے وجود میں لانے والا خالق و صانع اپنی جس مخلوق کے ساتھ جو معاملہ بھی کرے، بلاشبہ وہ اُس کا حق دار ہے، وہ سب کو بتلائے عذاب کرے تو کسی قانون سے اُس کو ظالم نہیں کہا جاسکتا، اور اگر سب کو رحمت سے نوازے تو اس کی یہ رحمت محض اس کی بخشش ہی ہوگی کیونکہ جو نیکو کار لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کو توفیق دینے والا اور اعمال کرانے والا بھی تو وہی ہے۔ بہر حال مخلوق کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کی اس خاص حیثیت کو اگر اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے تو پھر تقدیر کے متعلق مذکورہ بالا شیطانی دوسرہ کی بیخ کنی ہو جاتی ہے۔

ابن الدلیلی بعد اللہ چونکہ سچے مومن تھے، اور اللہ تعالیٰ کی اس شان پر ایمان و اعتقاد رکھتے تھے اس لئے ان حضرات صحابہ کرام نے اسی کی تذکیر و یاد دہانی کے ذریعہ ان کے دوسرے علاج کیا اور انہیں یہ بھی بتلادیا کہ تقدیر پر ایمان و اعتقاد اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اس عقیدہ کے بغیر ہپاڑ کے برابر سونا بھی راہ خدا میں خرچ کر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کریں گے، اور جو کوئی تقدیر کو نہ مانتے ہوئے مر گیا وہ جہنم میں جائے گا۔

بہر حال اس طریقہ سے صرف اہل ایمان کے اس قسم کے دوسروں کا علاج کیا جاسکتا ہے لیکن دوسرے غیر مسلموں یا اہل زیچ کی طرف سے تقدیر کے متعلق جو بہت کئے جاتے ہیں ان کے جواب کا طریقہ دوسرا ہے جس کے بیان کا یہ موقع نہیں، اس کے لئے علم کلام اور مناظرہ کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیئے۔

(۴۵) عن ابی خزاعة عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ ارایت رقی نترقیہا

ودفاعاً تقداوی بہ و تقاة نترقیہا هل تعد من قدر اللہ شیئاً؟ قال ہی من قدر اللہ

(رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ)

(ترجمہ) ابو خزاعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا ارغاد ہے اس بارہ میں کہ جھاڑ پھونک کے وہ طریقے جن کو ہم دکھ دو میں استعمال کیا کرتے ہیں یا دوائیں جن سے ہم اپنا علاج کرتے ہیں یا مصائب سے بچنے کی وہ تدابیر جن سے ہم اپنا بچاؤ کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ کی قضا و قدر کو ٹوٹا دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارغاد فرمایا "نہیں" بلکہ یہ سب تدابیر بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں۔

(تشریح) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جن مقاصد حاصل کرنے کے لئے جو تدبیریں کرتے ہیں وہ سب بھی اللہ کی قضا و قدر کے ماتحت ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ مقدار اور مقرر ہوتا ہے کہ فلاں شخص پر فلاں بیماری آوے گی، اور فلاں جھاڑ پھونک سے یا فلاں دوا سے وہ شخص اچھا ہو جائے گا، اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر سے ولفظی جواب سے مسئلہ تقدیر کے متعلق بہت سے شبہات اور سوالات کا جواب ہو جاتا ہے۔

(۳۶) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَفَدَ كِتَابٌ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَشْكُلُ عَلَى كُنَانِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلُ؟ قَالَ أَعْمَلُوا فَعَلْ مِيسِرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَا مِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَمِيسِرٌ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَا مِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَمِيسِرٌ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ تُتَقَرَأُ فَأَمَّا مَنْ أَعْطِيَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (متفق علیہ)

(ترجمہ) حضرت علیؑ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانا دوزخ کا اور جنت کا لکھا جا چکا ہے (مطلب یہ ہے کہ جو شخص جنت یا دوزخ میں جہاں بھی جائے گا اس کی وہ جگہ پہلے سے مقرر اور مقرر ہو چکی ہے) صحابہؓ نے عرض کیا تو کیا پھر ہم اپنے اس نوشتہ تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور سعی و عمل چھوڑ نہ دیں؟ (یعنی جب سب کچھ پہلے ہی سے طے شدہ اور لکھا لکھا یا ہے تو پھر کیوں ہم سعی و عمل کریں)

”تجدیدات تبلیغ“

{ حکیم الامت حضرت تھانویؒ اور تبلیغ }

آئندہ اوراق میں (صفحہ ۱ سے صفحہ ۵۶ تک) مخدوم و محترم جناب لانا عبدالباری صاحب دی کا ایک بسیط مضمون بعنوان — ”تجدیدات تبلیغ“ — درج ہو رہا ہے۔ یہ درحقیقت مولانا موصوف کی ایک تصنیف کتاب باب سے اور ہم مضمون ہیں کہ اس کی اشاعت کیلئے مولانا نے الفرقان کا انتخاب فرمایا۔ اصل کتاب پہلے ”الفرقان“ میں اس باب کی اشاعت کے مولانا موصوف کا جو مقصد ہر وہ خود انھوں نے اپنے ابتدائی نوٹ میں ظاہر فرمادیا ہے۔ لیکن ہماری غرض اس اشاعت سے یہ بھی ہے کہ اس دور میں دنیاداروں اور دین کے دردمندوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو حضرت حکیم الامتؒ فراموش رفتہ سے عقیدت دارادت رکھتا ہے وہ اس مضمون کے مطالعہ سے ”عام و خاص تبلیغ“ کے بارہ میں حضرت جنت علیہ کی تاکیدات و ہدایات کی یاد تازہ کر سکے۔

جیسا کہ اصل مضمون سے بھی معلوم ہو گا یہ واقعہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اخیر دور حیات میں مسلمانوں میں عمومی اصلاح و تبلیغ کی ضرورت کا احساس بڑی ہی شدت و اہمیت کیساتھ ہوا تھا۔ اسی زمانہ میں تعلیم المسلمین و تفہیم المسلمین کے عنوان سے اس تعلیمی و تبلیغی کام کا ایک نظام بھی تجویز کر کے شائع فرمایا تھا اور تمام مسلمانوں کو نواہد اپنے اہل تعلق کو خصوصاً اسکے مطابق کام کرنے کی ٹیٹے تمام سرگودھی تھی۔ لیکن یہ زمانہ چونکہ حضرت کے انتہائی ضعف و ضحلال کا تھا اور اسکے تھوڑے ہی عرصہ بعد سے امراض کے متواتر اور شدید حملے بھی ہوتے رہے اور علاوہ بریں ہمیشہ سے حضرت کے جو مہموالات اور جو صلاحی و ارشادی مشاغل تھے چونکہ ان کا سلسلہ بھی بقدر تحمل آخر تک جاری رہا، غالباً انہی وجوہ سے اس نئی دعوت و عمومی تعلیم و تبلیغ کی طرف حضرت کوئی غیر معمولی توجہ نہیں فرما سکے اور اسکے لئے بہت زیادہ وقت نہ دے سکے۔ اور مافقیں اہل تجربہ ہی خوب جانتے ہیں کہ دینی جمود کی اس فضا میں اس قسم کا

کوئی خالص دینی اجتماعی کام جو سعی و حرکت اور علمی جدوجہد کو بھی چاہتا ہو اور پھر اس میں اخلاص و بنیاد کی اور اتباع شریعت بھی شرط ہو خود صاحب دعوت کی پیہم اور انتھک کوشش اور سخت انہماک دگرانی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ بالخصوص پرسکون اور پرانوار خانقاہوں کے عزت نشینوں اور تنہائی میں ذکر و مراقبہ کے لذت شناسوں کو عوام کی گندی اور پر شور و شغب نیاس پھرنے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر آمادہ کر دینا تو بڑی ہی سخت گھائی ہوئی اور غالباً صرت ہی لوگ اسکی صعوبت کا اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں یہ پاڑ بیٹھے ہوئے ہوں۔

الغرض حضرت حکیم الامت کی اسی تعلیمی و تبلیغی دعوت پر خود اپنے ملکہ عقیدت و ارادت میں بھی وسیع پیمانہ پر عمل نہ ہونے کا خاص سبب اس عاجز کے نزدیک صرت یہی ہوا کہ یہ کام عینی کوشش اور جہد و توجہ انہماک کو چاہتا تھا اور جس درجہ کی ذاتی مشغولیت سے چل سکتا تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ ملا علی کی طرف آپ کی رحلت کا سانحہ پیش آگیا۔ وکم حسرت فی بطون المقابر۔

پھر اس کا ایک فسوناک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ حضرت سے تعلق رکھنے والے بعض حضرات کو یہ شہ ہو گیا کہ تعلیم المسلمین اور تفہیم المسلمین کے ذریعہ "تعلیم عام" اور تبلیغ عام کی جو دعوت حضرت نے دی تھی شاید بعد میں آپ کی نظریں اس کام کی وہ اہمیت نہیں رہی یا کسی وجہ سے رائے بدل گئی کیونکہ اس کو بروئے کار لانے کیلئے حضرت نے پھر کوئی غیر معمولی اہتمام نہیں فرمایا اور حضرت کے خواص میں بھی اس بارہ میں کوئی خاص سرگرمی نہیں دکھائی گئی۔

بہت سے حضرات کو یہ فکر شاید تعجب ہو گا کہ اس غلط فہمی کا شکار حضرت کے بعض خواص بلکہ خاص ان خواص بھی ہوئے حتیٰ کہ حضرت کے ممتاز خلفاء میں سے ایک بڑی صلیل القدر ہستی نے ایک مرتبہ صرت کے طور پر اس خیال کا اظہار فرمایا۔ اور حضرت کے خلفاء ہی میں سے ایک دسکریز گ نے خود اس عاجز کے سامنے "عوام میں تبلیغی کام کے بعض ان اجزاء پر بھی اپنے سخت شبہات ظاہر فرمائے جو خود حضرت نے "تفہیم المسلمین" اور "دعوة الداعی" میں ارقام فرمائے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ غالباً ان بزرگ کی نظر سے

اے اپنے موجودہ اکابر و مشائخ ہی میں دو صاحب ارشاد بزرگوں کے تعلق بھی یہ تازہ بحر ہر سکر علم میں ہے کہ یہ دونوں حضرات اپنے خدام و مجین کو عوام میں تبلیغ کرنے اور نظام الدین (دہلی) کی تبلیغی جدوجہد میں حصہ لینے کی برابر ہدایت و تاکید فرماتے رہتے ہیں لیکن چونکہ خود ان حضرات کی زیادہ مشغولیت دوسرے دینی و اسلامی کاموں میں ہے اور تبلیغی قافلے لے کر شہروں اور دیہاتوں میں پھر ان اکابر کا شغل نہیں ہے اس لئے دیکھا جاتا ہے کہ ان حضرات کے یہ ارشادات خدام و مجین پر کچھ زیادہ اثر نہیں ڈالتے اور ان کو اس کام کے لئے حرکت میں نہیں لاتے، اگر غور کیا جائے تو یہ بات بالکل فطری ہے۔ ۱۲

حضرت کی یہ تحریریں بھی نہیں گزری ہیں، اور نظر ہے کہ اگر تبلیغ عام کی اس دعوت پر حضرت کی حیات ہی میں کما حقہ اور پوری سرگرمی کیساتھ عمل شروع ہو چکا ہو تا تو کسی کیلئے بھی اس قسم کے شبہات کی گنجائش نہ ہوتی۔ بلکہ حضرت کا حلقہ عقیدت و ارادت چونکہ محمد اللہ بہت وسیع ہو اور اچھے خلص و نیازداروں عالموں عابدوں مہربانوں اور مصنفوں، گزنجوئیوں اور پروفیسروں غرض ہر طرح کی اچھی صلاحیتیں رکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد آپ کے دامن ارشاد سے وابستہ ہو اسلئے ہمیں پورا یقین ہو کہ اگر حضرت کو موقع ملتا اور حضرت جس وسیع پیمانہ پر اور جس سرگرمی کے ساتھ یہ کام کرنا کرنا چاہتے تھے اگر وہ اسی طرح ہوا ہوتا تو وہی اس وقت کا سب سے بڑا تبلیغی کام ہوتا۔

بہر حال الفرقان میں اس مقالہ "تجدیدات تبلیغ" کی اشاعت سے ہماری خاص غرض یہ بھی ہو کہ حضرت حکیم الامت سے عقیدت و ارادت رکھنے والے اُن حضرات کے سامنے جو تبلیغ کی طرف کما حقہ متوجہ نہیں ہیں، خود حضرت کی ہدایات و تاکیدات کا یہ نسخہ جامعہ پیش کر کے تذکیر کی خدمت انجام دے سکیں۔ اسکے علاوہ ایک دوسری خاص غرض یہ بھی ہو کہ جو مخلصین جہاں کہیں بھی (خواہ بطور خود یا کسی نظام سے وابستہ ہو کر) تبلیغ کا کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی حضرت حکیم الامت کی ہدایات سے استفادہ کر سکیں۔ اس مضمون میں اشارات و انھیں بعض بہت قیمتی نکتے ہاتھ آسکتے ہیں اور خود اپنی اور اپنے کام کی اصلاح کیلئے بڑی تدبیریں ہدایتیں مل سکتی ہیں۔

اپنی گزارش کے اس سلسلہ کو ختم کرنے سے پہلے دو باتیں اور بھی عرض کرنی ضروری معلوم ہوتی ہیں۔ (۱) ہمارے مخدوم و محترم مولانا عبد الباقی صاحب نے اس مضمون میں (بلکہ غالباً اپنی اس پوری کتاب میں بھی جس کا یہ ایک باب ہے) حضرت حکیم الامت کی اصلاحات و ہدایات کو اس بنیاد پر پیش کیا ہے کہ حضرت اس دور کے مجدد ہیں۔ اگرچہ اس ناچیز کو اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سے بہت سے ایسے اصلاحی و تجدیدی کام لئے ہیں جیسے مجددین سے لئے جاتے ہیں مگر بایں حضرت کی اصلاحات و ہدایات کو آپ کے منصبِ مجددیت کی بنیاد پر پیش کرنا بحال ناقص انکی افادیت کے دائرہ کو بہت محدود کر دینا ہو یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہو کہ کسی بزرگ کی اچھی تعلیمات اور سیدھی سیدھی باتیں اگر اسکے اہل زمانہ کے سامنے آپ اس طرح پیش کریں کہ اُن بزرگ کیلئے کوئی خاص منصفیہ تسلیم کرنا چاہیے نہ ہو گا

دارۃ قبل بہت ہی محدود ہو گا اور نہ "مجددیت" کوئی ایسا منصب ہے جو نیا ہی جائے۔ علاؤ الدین
یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی دور کا مجدد، دین کے ہر شعبہ میں جو کچھ کے وہ سب واجب التسلیم ہی ہو یا یہ شان تو
صرف نبوت کی ہو۔ بہر حال مولانا موصوف نے مجددیت کے مسئلہ کو منصب کی بنیاد بنانے میں جو
دینی مصلحتیں سمجھی ہوں ہم ان کے ادراک سے قاصر ہیں اور اس لئے اپنے ناظرین سے ہماری یہ گزارش ہو کہ اگر وہ اس
بارہ میں محترم مولانا کی رائے سے متفق نہ بھی ہوں تب بھی حضرت حکیم الامتؒ کی اصلاحات و ہدایات سے استفادہ کا
اپنے کو محتاج سمجھتے ہوئے ایک سچے طالب کی طرح اس کا مطالعہ کریں۔

(۲) دوسری بات جس کو واضح کر دینا یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ شاید بعض ان حضرات کو جو الفرقان
براہر پڑھتے ہیں یہ محسوس کر کے کچھ خلجان ہو کہ "الفرقان" میں عمومی اصلاح و تبلیغ کی جتنی دعوت کی تو ضیح و تشریح
ہمیشہ کی جاتی رہی ہو اس کے طریق کار میں اور حضرت حکیم الامتؒ کے تجویز فرمودہ اس نظام کار میں جو "تفہیم المسالین"
وغیرہ کے حوالہ سے اس مقالہ میں پیش کیا جا رہا ہے کچھ فرق ہو۔ سو اس خلجان کی کوئی بات نہیں ہو ان دنوں
طریقوں میں تضاد نہیں ہے بلکہ صرف کچھ فرق ہے اور کسی کام کیلئے جب بھی دو چار داغ کوئی راستہ ہو جس کے تو
انکی تبادیل میں ضرور بالضرور اس طرح کے جزوی فرق ہوں گے۔ کَلَّا یَعْلَمُ عَلٰی شَیْءٍ اَلَا ہ۔

حضرت حکیم الامتؒ کا تجویز فرمودہ جو نظام اس مقالہ میں ناظرین ملاحظہ فرمائیں گے وہ بھی بالکل صاف اور سیدھا ہے
جس میں کوئی پیچ و خم نہیں۔ اور حضرت مولانا محمد الیاسؒ کا جو طریق کار ہے اور وہ جن اصول اور جن نظریات پر
مبنی ہے اور اس میں جو رعایتیں نہاں ہیں اس پر "الفرقان" میں بھی بار بار لکھا جا چکا ہے اور ہمارے محترم دوست
مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ اپنی تالیف مولانا محمد الیاسؒ اور انکی دینی دعوت میں اس پر بہت مفصل روشنی
ڈال چکے ہیں نیز بار بار الفرقان کے صفحات میں یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاسؒ کا یہ طریقہ کار
اور اسی طرح کسی دوسرے انسان کا تجویز کیا ہو طریق عمل بھی انکی وحی و منزل نہیں ہے جس میں سر مو کی بیشی کی
گنجائش نہ ہو لہذا جن حضرات کو جو طریقہ بھی زیادہ صحیح اور مفید معلوم ہو وہ بنام خدا اسکے مطابق کام کرنا شروع کر دیں۔
امت کی اس وقت جو حالت ہے اور مستقبل جن تاریکیوں اور جن فتنہ سامانیوں کو لئے ہوئے آ رہا ہے، ان کے پیش نظر،
"عمومی اصلاح و تبلیغ" کے کام کی ضرورت و اہمیت اب اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ایسی سستی یا تغافل کا کوئی جواز کم از کم ہم کو

نظر نہیں آتا۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے

پیش کرنا غسل عمل کوئی اگر دفر میں ہے

(محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ)

تجدیدات تبلیغ

بندۃ ازبناپ مولانا عبدالباری صاحب دہلوی مدظلہ العالی

یہ وہی حضرت مجدد وقت (مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ) کی تجدیدات پر زیرِ تحریر مفصل مبسوط کتاب کا ایک حصہ ہے، اس سے پہلے ایک اور حصہ ”قومیات و سیاسیات“ اسی سال کے دسمبر، جنوری و فروری کے رسالہ معارف (اعظم گڑھ) میں شائع ہو چکا ہے، تبلیغ کا یہ حصہ الفرقان کی خدمت میں خصوصیت سے اس لئے پیش ہے کہ ان کو اور الفرقان کو خدمت تبلیغ کی ایک ایسی جماعت (بستی نظام الدین) سے خصوصی تعلق ہے جو راقمِ احقر کے علم و فہم میں اپنے خاص طرز کی حد تک اسلام کی سب سے بنیادی اور اہم و اقدم خدمت غارتِ اخلاص دانہاک سے انجام دے رہی ہے۔ کیا عجب ہے کہ اس جماعت کے مخلص اہل فکر حضرت جامع المجددین کی جامع تجدیدات کو تبلیغ کے باب میں اپنی خدمات کی توسیع و تقویت کے لئے کچھ نافع پائیں۔

اس پہچان اور بیچ سبز کی باتیں تو یقیناً قابلِ انتہاء نہیں لیکن حضرت مجدد کی تجدیدات کو باب ہذا میں بھی اس نے اپنی بساط بھر کا مل احتیاط اور احتوا کے ساتھ پیش کرنے کی سعی کی ہے اور وہ وجہ سے جی چاہتا ہے کہ اس جماعت کے اکابر نلوئے ذہن کے ساتھ ان پر غور فرماتے، ایک تو اس لئے کہ خود اس جماعت کے اکابر اکابر (حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ) حضرت سے بڑی خادمانہ و خوردانہ عقیدت رکھتے تھے، حتیٰ کہ غائبانہ یہ معلوم کرنے کی فکر فرماتے تھے کہ حضرت موصوف ان کی تبلیغی خدمات کی نسبت کیا ظن رکھتے ہیں، خورد راقم ہذا کو ایک مرتبہ جب کہ وہ تھانہ بھون حاضر ہوا تھا حکم فرمایا کہ حضرت سے اس کام کا ذکر کرنا اور جو فرامیں مجھ کو ضرور لکھنا۔

دوسرے حدیث سے بعثت مجددین کی جو حکمت و اہمیت معلوم ہوتی ہے وہ مانت

اس بات پر نص ہے کہ مجدد وقت کو خاص طور سے حق تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہی اسی لئے جاتا ہے کہ وہی میں بیدینی یا بدینی کے جو مفاسد راہ پا گئے ہوں اُن سے پاک و صاف کر کے از سر نو دین کو نیا اور تازہ فرما دیا جائے اس لئے قدرت کسی حمد کے مجدد سے بڑھ کر اس حمد کے مفاسد و مآلک اور ان کی تدابیر اصلاح کا اہم اور نبی تائید و توفیق اس کے ساتھ ہوگی، اس لئے اس کی تعلیمات و تجدیدات کے ساتھ دیگر علماء دین و اکابر امت کے مقابلہ میں زیادہ اقتدار ضروری ہے (اس کی مزید تفصیل حارف و الے مضمون تو میات و سیاسیات کی تمہید میں قابل ملاحظہ ہے)

آخر میں وہی درخواست ہے جو معارف میں کی جا چکی ہے کہ کتاب کے خاص خاص اہم ابواب کی کسی رسالہ میں اشاعت کا مدعا یہ ہے کہ جن حضرات کو حضرت علیہ الرحمۃ کی تصنیفات و تالیفات کی کچھ تفصیل و توجہ کے ساتھ مطالعہ کی سعادت حاصل ہو وہ اگر ان غلطیوں پر مطلع فرمائیں جو حضرت کے مسلک و تعلیم کی ترجمانی میں ہوئی ہیں تو مستقل کتاب کی اشاعت کی صورت میں اُن کا ازالہ ہو جائیگا اور راقم الحروف پر بڑا احسان ہوگا۔ **فَلَا جُنُودَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا فِي بَيْتِهِ إِلَّا بَشَرٌ**
عبد الباری ندوی

حضرت مجدد و تھانوی علیہ الرحمۃ کی نگاہ تجدید میں تبلیغ نہ صرف دین کی تمام دیگر علمی و تعلیمی خدمات سے اہم و اقدم ہے بلکہ دیگر خدمات علم کی جو کچھ بھی قیمت و اہمیت کے وہ تبلیغ ہی کے اسباب و وسائل کے درجہ میں ہے۔ جا بجا فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت و تشریف آوردن کا عملی مقصد احکام دین کی تبلیغ تھی، باقی جو کچھ ہے سب اسی کی تائید و اعانت کے لئے، ورنہ ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء نہ صرف کھولنے تشریف لائے تھے اور نہ کتب خانے قائم فرمانے بلکہ وہاں تو بالذات نفس توشت خواند تک مامور و مطلوب نہیں، نہ شعائر و علوم و فنون یا نوشت خواند و وحی یا انبیاء علیہم السلام کی زبان میں علم نام ہے، نہ ان علوم و فنون کو حضرات انبیاء یا حضرات صحابہ کے کمالات و درجات کی فہرست میں کوئی مقام حاصل ہے۔
تاہم درس و تدریس، تبلیغ و تصنیف وغیرہ سب چیزیں دراصل حسب ضرورت چونکہ

لکھتے ہی کے مقدمات و وسائل ہیں اس لئے یہ بھی واجبات تبلیغ میں داخل ہیں، اور اس لئے حقوق العلم کے عنوان سے مستقلاً اور مواظبہ و غیرہ میں متفرقاً ان کی اصلاح و تجدید کا تفصیل حق اور فرمایا گیا ہے۔ البتہ وسائل کے مقاصد بنانے کی غلطی دعا و اس باب میں بھی اتنا ہدایت کا کہ بالعموم اس میں مدرسین، علماء و مفتیین کی نظر اصل مقصد سے ہٹ گئی ہے۔ اس لئے ایک نہیں، آداب تبلیغ، الدعوة الی الشرائع، محاسن الاسلام وغیرہ مواظبہ میں مستقلاً اور دیگر مواظبہ و مضامین کے سلسلہ میں جا بجا بکثرت احکام دین کی تبلیغ و اشاعت اور دعوت الی الحق کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے اور خود حضرت علیہ الرحمۃ کی ساری تصنیفات و تالیفات سارے مواظبہ و ملفوظات کا محور و گنا چاہیے کہ احکام کی تبلیغ و اشاعت اور حق کی طرف دعوت کے سوا کچھ ہی نہیں۔

حضرات انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا خاص طریق پسند و نصیحت یا وعظ و تذکیر تھا اور سبھی حضرت علیہ الرحمۃ کے نزدیک تبلیغ و دعوت کا سب سے عام اور نفع بخش طریق ہے اور جب تک حضرت کی قوت نے سفر کی اجازت دی، کثرت سے اور زیادہ تر وعظ ہی کے لئے سفر فرماتے رہے اور اس کو مقبولیت اور نفعیت ہر طبقہ کیلئے اللہ تعالیٰ نے اس درجہ بخشی تھی کہ کئی کئی گھنٹوں کے وعظ میں بھی لوگوں کی سیری نہ ہوتی اور مشکل ہی سے کوئی تنفس اپنی جگہ چھوڑتا، پھر جتنی کثرت بعد میں قائم ہو کر ان مواظبہ کی حق تعالیٰ نے حفاظت فرمادی، اس کی نظیر امت کی ساری تاریخ میں نظر نہیں آتی اور نفع کا تجربہ تو آج بھی ان کو پڑھ کر جس طبقہ کے جس فرد کا جی چاہے کر سکتا ہے مسلمان ہی نہیں غیر متعصب غیر مسلم بھی اگر کچھ بھی طلب صادق اور ذوق سلیم ہے تو انشاء اللہ نہ صرف یہ کہ بے ختم کے چھوڑنے کو جی چاہے گا، بلکہ پسند ہی وعظ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے تعلق و طاعت کی ایک نئی حیات و حرکت اپنے اندر محسوس کرے گا، راقم ہذا یہ محض خوش عقائد کی بنا پر نہیں بلکہ بارہا کے تجربہ اور وہ بھی زیادہ تر نئی تعلیم کے آزاد طبائع پر تجربات کے بعد عرض کر رہا ہے۔

یہ مواظبہ اصل دعوت و تبلیغ ہی کا | حضرت کی قریباً ساری اصلاحی و تجدیدی خدمات کی زبان علمی یعنی ذخیرہ و نمونہ ہیں | اردو ہے اگر اردو کی حقارت یا معاشرت کا حجاب مانع

نہ ہندو سب کے زیادہ حضرات اہل علم کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ حضرت کے مواعظ کو معمولی قصہ گو و غلطوں کا وعظ یا محض کسی اتفاق خوش بیان کی تقریر ہرگز نہ تصور فرمائیں، و دراصل وہ دین اور اس کے سارے اسباب و احکام کی تبلیغ و دعوت کا نہایت ہی محققانہ، حکیمانہ و عالمانہ اور مجتہدانہ و مجددانہ ذخیرہ ہیں اور اذع انی تسبیل ربک بال حکمتی و الموعظۃ الحسنۃ فجاد لہ فیہ بالتی ہی احسن میں جس حکمت و مواعظ حسنہ اور جدال اسن کے عنوان سے تبلیغ و دعوت کے جن تین طریقوں کا ذکر فرمایا گیا ہے ان سب کا نہایت جامع اور دین کے مبلغ و داعی کے لئے قابل تقلید نمونہ ہیں، اس لئے جہاں تک تبلیغ و دعوت کا تعلق ہے، حضرت نے صرف اس کے اصول و حدود کی اصلاح و تجدید ہی نہیں فرمائی بلکہ مواعظ کی شکل میں اس اصلاح و تجدید کا کامل و مکمل عملی سرمایہ امت کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے۔ حتیٰ کہ احقر کے نزدیک تو موقع و محل کے اعتبار سے اجمالاً تفصیل اور جزئی تغیر و تبدل کے ساتھ انھیں کا اعادہ نہ صرف انشاء اشرف دین کے ہر شعبہ میں امت کی اصلاح کے لئے کافی و دوائی ہے بلکہ غیروں کو بھی سبیل رب کی طرف بلانے اور مائل کرنے میں نہایت کارگر اور نافع ہے، امتحان و تجربہ شرط ہے، انشاء اللہ خود ہی اطمینان ہو جائے گا۔

تبلیغی حکمت کی ایک عجیب مثال | سیکڑوں، ہزاروں تبلیغی و دعوتی مواعظ کے علاوہ متعارف تبلیغ یا تبلیغ کی وقتی ضرورتوں سے بھی صرف نظر نہیں فرمایا گیا، رفتہ رفتہ امداد کے زمانہ میں بنفس نفیس ایسے مقامات کا دورہ فرمایا جہاں اس کا اندیشہ قوی تھا، اور وہاں بھی جیسے مجتہدانہ و مجددانہ طرز سے کام لیا، اس کا اندازہ صرف ایک واقعہ و مثال سے ہو سکتا ہے جس کا یقین بھی اس جگہ و سنگ کے کسی فرد کی جانب سے نہیں کیا جاسکتا ہے جس کی طرف حضرت کی نسبت ہے، اور جو اپنے مخالفوں میں اپنی بدعات دشمنی ہی کی بدولت زیادہ مبغوض و بدنام ہے، بھلا اس کا کون نصین کر سکتا ہے کہ جماعت دیوبند کے ایک مسلمہ و مستند عالم بزرگ امام نے کسی موقع پر کسی شخص کو تعزیرہ داروں کی تاکید فرمائی ہو گی کہ ”دیکھو تعزیرہ ضرور بنایا کرو“

”بگنیز نام مقام کے تعلق بہ اطلاع ملی کہ آریوں کے اثر سے وہاں کچھ لوگ مرتد ہو جانے والے

ہیں، وہاں پہنچ کر حضرت نے اول ان کے سرداروں سے گفتگو کو مناسب تصور فرمایا۔ معلوم ہوا کہ

نٹھو سنگھ اور ادھار سنگھ دو برے سردار ہیں ان دونوں سے حضرت نے ایک ایک ملاقات فرمائی

نٹھو سنگھ اور ادھار سنگھ دو برے سردار ہیں ان دونوں سے حضرت نے ایک ایک ملاقات فرمائی

ہو کہ آزادی سے ہر ایک کے خیالات معلوم ہو سکیں اور گری کا زمانہ تھا تو ان کو شربت بھی پلانا چاہا
گرا تھوں نے عذر دیا کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھ کا کھانا پیا نہیں کرتے اور کبھی ایسی بالکل اسلام کے
خلاف باتیں ان لوگوں میں رائج تھیں مثلاً سر پہ چوٹی وغیرہ اختہ صرف اس کے یہاں ہوتا تھا
جو راہی کو کھانا دے سکے۔

”اور جبل کا یہ حال کہ پوچھا تم ہندو ہو؟ تو کہہ نہیں، مسلمان ہو، جواب دیا نہیں، پھر
آخر کیا ہو؟ بتلایا تو مسلم! گفتگو کرنے پر تھو خاں نے تو کہا کہ آریہ مذہب میں نیوگ کا ایسا
گندہ حکم ہے کہ کوئی بھلا مانس اس مذہب میں جانا گوارا نہیں کر سکتا اور ادھار سنگھ نے کہا
کہ ہم تو تعزیر بناتے ہیں ہم ہندو کیوں بنے گئے۔“

اب حضرت مجدد کا حکیمانہ و مجتہدانہ جواب ملاحظہ ہو فرمایا دیکھو تعزیر ضرور بنایا کرو۔
بعض ہمراہیوں کو اس پر اشکال بھی ہوا تو فرمایا کہ ان کے لئے یہ بدعت کفر کا دقایہ ہے۔
(اثر السوانح ص ۲۳ جلد سوم)

نفس تبلیغ عام کی جس درجہ اہمیت حضرت جامع البجہ دین علیہ الرحمہ کی نظر میں تھی اسکا اندازہ
اس مختصر مضمون سے کیا جاسکتا ہے جس میں تقسیم السبلین کے عنوان سے حضرت نے اس کی ضرورت
واہمیت کی طرف عموماً سارے مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے اور اپنے کشف برداروں کو خصوصاً تاکید
فرمائی ہے۔ البتہ جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے حضرت علیہ الرحمہ کے پیش نظر کامل دین کی اصلاح و تجدید تھی
اس لئے اس تبلیغ عام میں بھی خالی کلمہ شریف اور نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج ہی کی نہیں بلکہ دیگر احکام
کی تبلیغ کو بھی شریک فرمایا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء اور ان کے دھنوں کے علاوہ اس وقت

۱۵ الفربان تھو سنگھ اور ادھار سنگھ کی جو گفتگو اور حالت اوپر کی سطروں میں نقل کی گئی ہے اس میں اس کا کوئی قرینہ نہیں
ہے کہ ان لوگوں کو عطا احمی ایمان و اسلام حاصل تھا، اس لئے کہ ان سے کہہ جاتا کہ جنت و جہنم کا مطلب یہ ہوتا
کہ اس بدعت (تعزیر داری) کی وجہ سے یہ لوگ باقاعدہ کافر بننے لگے آریہ ہونے سے بچے رہیں گے اور
ظہر کی اصلاح اور تسلیم و رسمیت کا امکان باقی رہے گا۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

فضاء زمانہ کا مقتضی یہ ہے کہ احکام الہیہ کے پہنچانے کا کام ہر مسلمان اپنے ذمہ لازم سمجھے اور ہر شخص اسی دھن میں لگ جائے جیسا اسلام کا طریقہ تھا کہ علماء و صوفیہ، امراء و غرباء، خواندہ و ناخواندہ سب کو یہی دھن تھی کہ جس کو جو احکام معلوم ہوں، دوسروں تک پہنچا یا جائے، علماء و عظیم و تذکیر کرتے تھے، صوفیہ اپنی مجلسوں میں نور باطن اور پاکیزہ باتوں سے بندگان خدا کو خدا کی طرف متوجہ کرتے تھے، تاجروں وغیرہ اپنے معاملات و ملاقات میں اللہ کو نہ بھولتے تھے اگر یہ کام تنہا علماء کے ذمہ ڈال دیا جاتا تو حق کی روشنی ان مقامات میں نہ پہنچ سکتی، جہاں کسی عالم یا فاتح کا قدم نہیں پہنچا، لہذا تمام مسلمان عموماً اور میرے ساتھ تعلق رکھنے والے خصوصاً آج ہی سے اس دھن میں لگ جائیں کہ جتنا جس کو اسلام کے متعلق علم ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے اور غیبی نصرت کا امید وار رہے۔ اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ۔

آگے اس کے متعلق دستور العمل اور نظام یہ مقرر فرمایا گیا ہے کہ

(۱) ہر شخص، اولاً دین میں خود پختہ و مضبوط ہوا احکام پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں کسی سے مرعوب ہونا نہ کسی کی مروت و تعلق کی پروا کرے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون جس کے لئے احکام الہیہ کو ترک کیا جائے۔

(۲) ہر شخص کو چاہیے کہ کسی جلسہ و مجلس کو احکام الہیہ کے پہنچانے سے خالی نہ رکھے مگر باریک اختلافی مسائل میں دخل نہ دے کہ یہ علماء کا کام ہے۔ سختی کا جواب سختی سے نہ دے صبر و تحمل سے کام لے۔

جب کسی دنیاوی غرض تجارت یا ملازمت وغیرہ کے سلسلہ میں بھی کسی سے ملنا ہو تو حسب موقع باتوں باتوں میں کلمہ حق ضرور پہنچا دیا جائے۔

(۳) رات دن میں کوئی وقت اس کام کے لئے بھی نکالا جائے جس میں بت رگ ان خدا (اسلم غیر مسلم) کو احکام اسلام پہنچائے جائیں اور بُرے کاموں سے روکا جائے۔

(۴) احکام کے پہنچانے میں ہمیشہ نرم ہونا چاہیے، البتہ جن پر اپنی حکومت ہے جیسے بیوی بچے، نوکر شاگرد، شیوخ و اولیٰ زمری سے نصیحت کی جائے پھر تدریج سختی سے سمجھایا جائے۔

تبلیغ احکام کی ترتیب یہ ہو

(ا) جن کو کلمہ نہ معلوم ہو ان کو لا الہ الا اللہ عَزَّوَجَلَّ دُعا سکھایا جائے اور اس کے معنی سمجھائے جائیں۔

(ب) جن کو کلمہ معلوم ہو ان کو اس کے معنی سمجھائے جائیں اور کہا جائے کہ رات دن میں کم از کم سو مرتبہ لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ بھی کبھی عَزَّوَجَلَّ دُعا سکھائی جائے اور پڑھ لیا کریں، حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنا ایمان تازہ کرتے رہا کرو۔

(ج) جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو باندی نماز کی اور مردوں کو مسجد میں باجماعت نماز کی تاکید کی جائے، جن کو نماز کا طریقہ نہ معلوم ہو ان کو سکھایا جائے اور ممکن ہو تو پوری نماز کا ترجمہ بھی یاد کرا دیا جائے (یعنی بِسْمِ اللّٰهِ سے لے کر التَّحِيَّاتُ اور درود شریف تک) اور وضو و پاکی، ناپاکی کے مسائل سے دقتاً فوقتاً آگاہ کیا جائے۔

(د) جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی جائے جن پر قربانی واجب ہے ان کو قربانی کی ترغیب دیں۔

(ه) رمضان شریف کے روزے کی تاکید کی جائے۔

(و) جن پر حج ہے ان کو حج کی تاکید کی جائے۔

(ز) ہر بستی میں تعلیم قرآن شریف کے مکاتب ضرور ہونا چاہئیں جن میں تعلیم قرآن کے ساتھ اردو رسائل، ہشتی زیور، ہشتی ثمر، راد نجات وغیرہ بھی پڑھائی جائیں تاکہ بچوں کو ضروری احکام کی اطلاع ہو۔

(ح) سب مسلمانوں کو اہم اتفاق و اتحاد سے رہنے اور گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا بند کرنے کی تاکید کی جائے۔

(ط) بستی کے کسی بااثر دیندار کو یا چند بااثر دینداروں کی جماعت کو اپنا بڑا بنالیا جائے جن کا کام یہ ہو کہ لوگوں میں اتحاد و اتفاق قائم رکھیں، اور امور مذکورہ بالا کو رواج دیں اور جب کسی معاملہ میں نزاع ہو اس کا شریعت کے موافق حل و سہ سے پوچھ کر

فیصلہ کر دیں اور سب اسی فیصلہ کی تائید کریں۔

(ی) جھوٹ، غیبت، حسد و کینہ، دشمنی، کسی کی بیجا طرفداری، چنل خوری کرنا، بدنگاہی، بے پردگی، شراب نوشی، لڑکوں سے ناجائز تعلقات، سودی لین دین، بیکاری، آوارہ گردی، انسداد کریں۔

سچ بولنے، باہم تواضع و محبت کا برتاؤ کرنے، انصاف و عدل پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے، اور جائز ذرائع معاش میں لگے رہنے، کفایت شعاری اور آمدنی سے زیادہ خرچ نہ کرنے کی بہت تاکید کریں، تنگی برداشت کریں مگر حتمی المقدور زیادہ خرچ نہ کریں۔ تقریبات اور روزمرہ کے خرچ میں کفایت کرنے والے پر طعن و تشنیع نہ کریں بلکہ اس کی ترغیب دیتے اور حوصلہ افزائی کرتے رہیں، کسی جائز پیشہ کو عار نہ سمجھیں، بیکاری اور سوال کی ذلت (خواہ قرض ہی کا سوال ہو) کے مقابلہ میں گھاس کھودنے کو ترجیح دیں اور نیک عمل اختیار کرنے کی خود بھی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے رہیں۔

(۶) حیات المسلمین، تبلیغ دین، تعلیم الدین، محاسن اسلام، بہشتی زیور کو مطالعہ میں رکھیں اور وقتاً فوقتاً ان کے مضامین و دستوں، ملنے والوں اور سب بندگان خدا کو پہنچاتے رہیں (۷) جو علماء کسی دینی خدمت، درس و تدریس، تالیف و تصنیف وغیرہ میں مشغول ہیں وہ بھی اپنے ملنے جلنے میں بندگان خدا کو احکام پہنچانے میں سستی نہ کریں اور فرصت کے اوقات جیسے جمعہ کی تعطیل، طویل رخصت کا زمانہ ہے اس میں وعظ و نصیحت کے ذریعہ بندگان خدا کو احکام اسلام پہنچانا اپنا فریضہ جانیں۔

میں اپنے ساتھ خاص تعلق رکھنے والوں کو خاص طور پر مکرر تاکید کرتا ہوں کہ امور مذکورہ بالا کی پوری پابندی کریں اور اس میں کوتاہی ہرگز نہ کریں اور تمام اہل اسلام سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ اس دستور العمل کو حوزہ جان بنا کر ہر شخص اشتغال کے دین کی خدمت کے لئے آمادہ ہو جائے! تو مصائب و پریشانیوں کا جو اس وقت مسلمانوں کے سامنے ہیں بہت جلد خاتمہ ہو جائے گا اور نصرت الہی ان کے ساتھ ہوگی۔

اور اس دستور العمل کو چند روز تک نہیں ہمیشہ ہمیشہ قائم و جاری رکھیں۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا

ذُنُوبَنَا ذِئَابًا فِي آهْرِ نَارٍ وَ ثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَ انصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

تبلیغ کے اس دستور العمل کی زیادہ خصوصیت وہی ہے کہ کلمہ اور ارکان اسلام کی اقداریت اہمیت کے باوجود حضرت جامع الجہدین کے پیش نظر جامع و کامل دین کی جامع و کامل تجدید و اصلاح ہے اور اس کی تفصیل میں ایمان و عمل، معاش و معاملات، اخلاق و معاشرت کی موٹی موٹی باتوں کا ایک سہل قابل عمل نظام العمل تجویز فرمادیا گیا ہے، اور جس میں اس کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو کچھ ہو مضبوط و مؤثر بنیادوں پر ہو، اگر اس کو مسلمان اب بھی مضبوطی کے ساتھ تمام لیں تو انشاء اللہ حکومت یا کانگریس، انگریزوں یا ہندوؤں کسی سے بھی مقابلہ و مقاتلہ کے بغیر نہ صرف مسلمانوں کی اکثریت حصہ میں بلکہ اقلیت کی جگہوں میں بھی حقیقی پاکستان دس سال کے اندر قائم ہو جانا یقینی ہے۔

باقی غیروں کی نقالی اور سیاسی ہٹہ ہنگاموں کے سوا دین کی صحیح راہ سے اگر کچھ کرنا ہی نہیں تو اس کے جو نتائج اب تک رہے وہ بھی سامنے ہیں، اور آئندہ ان سے بدتر کا اندیشہ اللہ کی نصرت تو اللہ ہی کی راہ اختیار کر کے ساتھ ہوگی اور راہ وہی ہے جس کی طرف حضرت نے اس دستور العمل کے خاتمہ کی آیت میں اشارہ فرمایا ہے جس میں دعا کی صورت میں تعلیم ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں اور دین دنیا کے معاملات میں اپنی زیادتیوں یا حدود ناشایستوں سے تائب و مغفرت خواہ ہو کر (عَبَّأْنَا غُفْرًا لَّنَا ذُنُوبَنَا اسْتَغْفِرْنَا فِي آهْرِ نَارٍ) آئندہ کے لئے دین کے راستہ پر قدموں کو جما لیا جائے (وَ ثَبَّتْ أَقْدَامَنَا) کفار کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی نصرت یقینی ہے (وَ انصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) یہ سنت اللہ کی منطق اور اس کے مقدمات ہیں جن سے گریز کر کے دینی راہ کے کسی کامیابی کی توقع قطعاً کتاب و سنت کے محکات و نصوص کے خلاف اور زری عام خیالی ہے۔ قرون اولیٰ کی تاریخ نے کوئی سبق چھوڑا نہیں جنت عمر و ابن العاص مصر کا ایک مہینہ سے محاصرہ کئے ہوئے ہیں اور فتح نہیں ہو رہا ہے، ایک مہینہ کی

۱۵ ملحوظ رہے کہ یہ مقالہ جس منتقل کتاب کا ایک باب ہے رد اب سے بہت پہلے تصنیف ہو چکی ہے اس لئے ان

سطروں کو کسی بے خبری پر محمول نہ فرمایا جائے۔ م

ہر کسی ملک کی فتح کے لئے کیا تھی، پھر بھی ایسے المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ:-

”اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنے دن محاصرہ کو ہو گئے اور اب تک کامیابی نہیں ہوئی، معلوم ہوتا ہے کہ شکاریوں میں تفویض و تقویٰ کی کمی ہو گئی ہے، اس لئے سب اپنے معاصی سے توبہ اور اپنی اصلاح کریں، چنانچہ سب نے مل کر توبہ کی پھر جو حملہ کیا تو ایک ہی دن میں شہر فتح ہو گیا۔ حضرت عمرؓ نے اس ناکامی کو ظاہری اسباب و تدابیر کی کمی و بے سرو سامانی پر محمول نہیں فرمایا بلکہ دین میں سستی و غفلت پر۔“

بہر حال اب تک جس راہ پر ہم دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ تو نفس حکومت جاہ طلبی وہی فرعونی و شدادی راہ ہے اور مسلمان جب تک اسلام کا نام ابرائے نام بکیر و فریبی اور خدا فریبی میں گرفتار ہیں، اس وقت تک ناکامی اور سوائی کے سوا کسی دوسرے نتیجہ کی امید کھنا اسلام کی حقیقی تعلیم اور اعلیٰ تاریخ دونوں سے آنکھیں بند کر لینا ہے۔

وقت ہے کہ اب بھی آنکھیں کھولیں، ورنہ حکومت کے ہاتھوں کوئی غیر سلامی یا لادینی جبری

۱۵ ”الافانسات الیوزیہ“ صفحہ ۳۵

۱۲ حکومت کی طرف سے ہماری تعلیم و نفاذ یہ کوئی فرضی امکان و احتمال نہیں ہے بلکہ اس کا نظام ہو رہا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اقلیت کے سوا ہوں میں اس کا نقشہ لیا ہوگا، ایک طرف تو پڑھانے والے شاذ ہی کسی مدرسہ میں مسلمان ہونگے یا اس یا سچ نہ آئے آدھ، دوسری طرف دن رات ساتھ لکھنے پڑھنے والوں کا تناسب کم و بیش یہ ہوگا کہ اگر ۵۰ مسلمان بچے ہیں تو ۵۰-۶۰ غیر مسلمان، حکومت بد نیت نہ بھی ہو اور غیر مسلم استاد و یدہ و دانستہ مسلمان ہوں تو ان کے دین و ایمان سے برگشتہ نہ بھی کرنا چاہیں تو بھی غیر مسلم استادوں اور بچوں کی اس کثرت نے غلامی و ستم و تربیت میں بسر کرنے والے وہ مسلمان بچے کتنے مسلمان رہ جائیں گے جو زیادہ تر اب بھی صرف اتنے مسلمان ہیں کہ نام کے مسلمان ناں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں آج بھی جو ایسے مدرسے میں نہیں غیر مسلم پڑھنے پڑھانے والوں کا غلبہ ہے خود انگریزی حکومت کے ایک مسلمان کانگریسی عہدہ دار کی یہی شہادت ہے کہ ایسے مدرسے مسلمان بچے سوار کے بچے ہائے ہاتھ جو ڈاکٹر نسکار کرتے ہیں۔

یہ خطہ باطل ہے اور حکومت کی جانب سے پارہ کار صرف یہ ہے کہ مختلف (بقیہ صفحہ آئندہ پر ملاحظہ فرمائے)

نظام تعلیم دس سال کے لئے بھی ہماری اس غفلت میں چل گیا، کہ ہم نے خود یا حکومت پر زور ڈال کر مسلمان بچوں کے لئے حضرت مجدد وقت کی تجدید و تاکید کے مطابق، اسلامی مکاتب و مدارس گاؤں گاؤں و قصبہ قصبہ میں نہ قائم کر دئے تو ایک نسل کے بھی مسلمانوں کی اقلیت کے مقامات میں پاکستان اور جمعیتہ العلماء کا نعرہ لگانے والے مسلمان بھی نہ ملیں گے، بس اللہ ہی رحم فرمائے!

تعلیم المسلمین | **تفہیم المسلمین** کے مندرجہ بالا دستور العمل سے پہلے **تعلیم المسلمین** کے عنوان سے اسی مقصد کے سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ وعظ اور واعظوں کے لئے بھی ایک دستور العمل ضروری اصلاحات و تجدیدات کے ساتھ تجویز فرمایا گیا ہے اس کی تہید میں بھی ارشاد ہے کہ:-

”نصوص کثرہ میں صلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی تاکید بھی وارد ہے اور سورہ انفصیل
تربا شرکت خاص اسی موضوع کے لئے نازل ہوئی۔ اس میں یہاں تسبیح عقائد و اصلاحات اعمال کو
نجات کی شرط فرمایا ہے جو حاصل ہے خسران سے بچنے کا، وہیں **وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا
بِالصَّبْرِ**، میں دوسروں کی تعلیم عقائد و اعمال کو بھی شرط نجات میں داخل فرمایا ہے اسکے
علاوہ قرآن وحدیث میں اسی مضمون کے اور بے شمار نصوص امر بالمعروف ونہی عن المنکر
اور وعظ و تذکیر کے عنوان سے نہایت تاکید و اہتمام کے ساتھ مذکور ہیں اور اس میں شہادت و

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸ سبق) سیاسی و غیر سیاسی جماعتوں کے مسلمان بالاتفاق کھل کر واضح کر دیں کہ جبرئی تسلیم کیلئے ہم بخوشی طیار ہیں لیکن نا سمجھ اثر پذیر بچوں کی کسی ایسے ماحول میں تعلیم پر ہرگز راضی نہیں ہو سکتے جس میں ان کے
دین و ایمان پر کسی اسلاف از کا ادنیٰ احتمال بھی ہو، اور حکومت اگر نیک نیت ہے تو تھوڑے بہت
محاذات کی زیادتی سے باسانی مسلمان بچوں کی جبرتی تسلیم کا ان کی خاص تہذیبی و دینی روایات کی
مخالفات کے ساتھ انتظام کر سکتی ہے مثلاً جہاں کم از کم دس مسلمان بچے ہوں وہاں ان کیلئے مسلمان استاد کے
جست و جہاں کم از کم تین بچے ہوں یا قریب کے کئی دیہاتوں یا محلوں کو ملا کر مسلمان اساتذہ کی نگرانی و تعلیم میں ایسے مدارس و
مکاتب قائم ہوں۔۔۔۔۔ ساتھ ہی مسلمان بجائے خود اپنے کو دیانات، معاملات، معاشرت اور اخلاق غرض
زندگی کے تمام شعبوں میں پورا مسلمان بنانے کے لئے اپنی دینی صلاح و اصلاح اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے واجبات
کو اہتمام کریں جو خود ان کے دین ہی نے مقرر کر دیا ہے اور جس کی مجدد وقت نے تمام و کمال تجدید فرمادی ہے۔

ابحاشیہ حقیر کے مضمون میں شکل کا پورا ناسل سے اخذ ہے جو سبق بطریق ۱۲، ۱۳ و ۱۴ میں شائع ہوا، یہی بل خط ہے۔

تمک پر شدید وعیدیں بھی وارد ہیں، نیز امیرِ عالم اسلام کا خاص فریضہ یہی رہا ہے۔
 ”بانی دین کے جتنے شعبے ہیں مثلاً افتاء، درس و تصنیف وغیرہ سب اسی کے آلات و
 مقدمات ہیں، خود تنظیم (یا حکومت) جس کی ضرورت سب کو تسلیم ہے (بلکہ آج کل ساری
 دنیا آزادی و خود مختاری کے نام سے اسی پر جان دے رہی ہے) اسلام میں وہ بھی (اسی
 مقصد اصلاح ایمان و عمل) کے تابع اور اس کا مقدمہ ہے، چنانچہ اس آیت الذین
 ”إِنْ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ“ میں جہاں تکین کے مقاصد ذکر فرمائے ہیں اُن میں المرء بالمعروف
 ونہی عن المنکر کو بھی جزو مقصود فرمایا گیا ہے۔“

غرض صحیح اسلامی حکومت یا تکین فی الارض کی اصلی غرض بھی خود مختاری قطعاً
 نہیں بلکہ خدا مختاری ہے یعنی حکومت و سیاست سب خدا کی زمین پر خدا کی مصلحت
 احکام پر چلنے چلانے کیلئے ہے اور انھیں مصلحت و احکام کی مخالفت یعنی

”ارکابِ معاصی کو قرآنِ صریح میں صراحتہً دنیا و آخرت کے سارے مصائب کا
 سبب قرار دیا گیا ہے اور خادمانِ ملت نے اُن باب میں مستقل تالیفات بھی لکھی ہیں
 اور ایک مختصر رسالہ جزائر الاعمال احقر کا بھی شائع ہو چکا ہے اور حیوۃ المسلمین کے خطبہ میں
 بھی دل نشین عنوان سے اس کی تقریر کی گئی ہے۔“

”لہذا اس کے بعد المرء بالمعروف ونہی عن المنکر کے ضروری ہونے میں کیا شبہ رہا جس کے
 ذرائع میں سب سے سہل اور نفع کے اعتبار سے عام و تمام و غلط کا ذریعہ ہے۔“

وغطا اور و غطوں کا انتظام و اصلاح | اس کے بعد و غط اور و غطوں کے متعلق جو اصلاحی
 ہدایات تجویز فرمائی گئی ہیں وہ مختصراً یہ ہیں:-

”ہر اسلامی مدرسہ انجمن کم از کم ایک داغظ بھی مقرر کرے اور یہ سمجھنے کی ضرورت تعلیم
 کے لئے ایک مدرسہ کا اضافہ کیا، کیونکہ جس طرح مدرسہ کے معلمین طلبہ کے مدرس ہیں و اعظمین
 عوام کے مدرس ہیں، اور اہل انجمن سمجھیں کہ یہ تعلیم عوام کے لئے ان کی انجمن کی ایک
 شاخ ہے۔“

”جہاں مدرسہ انجمن موجود کسی وجہ سے اس کا انتظام نہ کر سکے وہاں رؤساء افراد یا

اشتراک اپنے پاس سے تنخواہ دے کر ایسا واعظ مقرر کریں مگر اس کا انتخاب علماء سے کریں
جہاں ایسا کوئی باہمت رئیس نہ ہو وہاں اہل بستی یا ہی چن رہے کریں مگر چندہ میں
کسی پر جبر نہ کریں۔

”یہ واعظ خواہ تاجر عالم نہ ہو مگر دنیا پر کافی نظر ہو کہ تقریر میں یا کسی کے سوال کے
جواب میں غلط روایت یا غلط مسئلہ بیان نہ کرے۔“

واعظ کا انتخاب تو جیسا کہ حضرت علیہ الرحمہ نے ہدایت فرمائی علماء سے ضرور کرانا چاہیے
باقی جہاں تک نفس واعظ گوئی کی تعلیم کا تعلق ہے اگر کچھ بھی صلاحیت ہو تو خود حضرت
جامع الجہدین علیہ الرحمہ کے مواعظ جو دین کے تمام ابواب کو جامع و محیط ہیں ہر اعتبار سے ایسے
کافی و کافی اور اتنے کثیر ہیں کہ کسی واعظ کو عمر بھر بھی ان سے باہر جانے کی ضرورت انشاء اللہ
پیش نہیں آسکتی، حسب موقع و حسب ضرورت انھیں کے احوال تفصیل سے یہ خدمت با حسن
وجہ انجام دی جاسکتی ہے۔

”بلا ضرورت اختلافی مسائل نہ بیان کرے اور اگر ضرورت ہی پڑ جائے تو عنوان نرم و
سہل ہو، اگر کسی شخص کا نام لینا پڑے تو اس کی نسبت کوئی سخت کلمہ نہ کہے۔ بس متانت
سے شبہ حل کر دے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔“

”عام طور پر واعظ کسی کی دعوت قبول نہ کرے، البتہ اگر داعی پہلے سے شناسا و مخلص ہو
تو کوئی مضائقہ نہیں، یا شناسا نہ ہو مگر قرائن سے مخلص ہو نا دل کو لگتا ہو تو بھی مضائقہ
نہیں، مگر از قسم ہر یہ نقد و غیر نقد ہرگز قبول نہ کرے۔“

”کسی مدرسہ یا انجمن یا اسی مدد واعظ کے لئے چندہ کی ہرگز ترغیب نہ دے بلکہ ترغیب
کوئی دے بھی تب بھی انکار کر دے، پھر بھی نہ مانے تو کہہ دے کہ براہ راست مرکز میں
بھیج دو میں نہیں لیتا (غرض جہاں تک تبلیغ احکام کا تعلق ہے) ”لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا“

۱۵۔ کھانا و خوراک کے سببوں میں خصوصاً اور ان کے جن علاقوں یا دیہاتوں میں مسلمانوں کی آبادی بہت کم
ہو ان میں اور بھی خصوصاً ایسے واعظوں کا انتظام خود مسلمانوں کی طرف سے ضروری ہے جو ان مقامات کا بار بار دورہ
کرتے رہیں اور مسلمانوں کو جمع کر کے احکام کی تبلیغ کرتے رہیں۔

سے انبیائی اسودہ و سیار کو زیادہ سے زیادہ پیش نظر رکھے)

”سیاسی امور یا کسی کے ذاتی معاملات کے فیصلہ میں داغظ دخل نہ دے، اگر اس کی درخواست ہو۔“
بھی کی جائے تو صاف انکار کر دے۔“

”کسی کو قہراً دینے یا نہ دینے سے داغظ کو قطعاً منع کر دیا جائے، اگر یہ
وہ اس کا اہل بھی ہو۔“

داغظ صرف رعظ ہی پر اکتفا نہ کرے کیونکہ وعظ میں وہی لوگ آتے ہیں جو پہلے سے
کچھ دیندار ہیں اور ضرورتاً سب کو دیندار بنانے کی ہے، اس لئے حسب ذیل طریقہ
اختیار کرنا چاہیے۔“

(الف) جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے مسجد میں نہیں آتے، اُن کے مکان پر چند واقف
مخلص احباب کو ساتھ لے کر جائے اور زنی کے ساتھ اول صاحب خانہ کا کلمہ سُنے، پھر اسی
کے واسطے گھر والوں کا کلمہ ٹھیک کیا جائے، پھر سب کو نماز کی تاکید کی جائے، اسی طرح
سب بے نمازیوں کے مکان پر جایا جاوے اور ہر سستی کے اندر ایک یا متعدد جماعتیں مخلص
مستعد دینداروں کی ماتحتی میں قائم کر دی جائیں جو برابر اسی طرح لوگوں کے مکان پر جا کر
کلمہ سکھانے اور بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی کوشش کرتے رہیں اور اس خطا پر خاص
میں بجز کلمہ کی تلقین اور نماز کی تاکید کے اور کچھ نہ کہا جائے، باقی احکام کے لئے عام وعظ کو
کافی سمجھا جائے۔“

مجلس دعوت الحق | حضرت علیہ الرحمۃ نے خود اپنے ہاں اسی نظامِ عمل کے مطابق کام شروع بھی فرمادیا
تھا اور بعد میں دعوتِ الحق کے نام سے خاص دعوتِ تبلیغ کی خدمات ہی کی تکمیل و انجام دہی کے
لئے ایک مستقل مجلس کی بھی بنیاد ڈال دی تھی جس کی مختصر تفصیل دعوتِ الہامی نام کے مضمون میں
فرمائی گئی ہے۔ اس آیت وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَذَرُوا أَزْوَاجَ بَنِيكُمْ
مَنْهُمْ طَائِفَةً لِّيَفْقَهُوا دِينَ الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ کے ذیل تیسرا ارشاد ہے کہ:-

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ احکام اور اس کی ضرورت سے علماء احکام ایسا ہی فرماتے ہیں

کہ عین جہادِ حقیقی میں (جو عظیم العبادات ہے) مشغول ہونے کے وقت بھی واجب ہے کہ ایک جماعت بچائے جہاد کے اس فریضہ کی خدمت انجام دے تو اور کسی وقت اس کا اہتمام کیوں نہ واجب ہوگا۔

وجہ ظاہر ہے کہ کوئی طاغوت کسی ہی عظیم اور ضروری ہو۔ وہ معتبر اور مقبول اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ شرعی قوانین کے موافق ہو اور ان قوانین کے موافق ہونا اس پر موقوف ہے کہ پہلے ان کا علم ہو جس کی دو صورتیں ہیں: یا خاص طور پر ان کا درس و تدریس یا عام طور پر تبلیغ و تبلیغ پہلا طریقہ معاشی اسباب کی بنا پر عام نہیں ہو سکتا، لہذا دوسرا ہی طریقہ رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضراتِ انبیاء علیہم السلام کے لئے یہی طریقہ تجویز فرمایا گیا اور اکابر امت نے بھی ہمیشہ سب سے زیادہ اس کا اہتمام فرمایا، باقی درس و تدریس تصنیف و تالیف وغیرہ کو اسی کا مقدمہ قرار دیا۔

”مگر ایک طویل زمانہ سے اس کی طرف سے بہت بے اتفاقی ہو گئی ہے جس کا لازمی نتیجہ جہل کا غلبہ ہے اور غلبہ جہل سے فسادِ عمل اور فسادِ عمل سے مسلمانوں کا ہر قسم کا ظاہری و باطنی تنزل اور گونا گوں منساب میں ابتلا اس درجہ رونما ہو گیا ہے کہ اگر جلد اس کا تدارک نہ کیا گیا تو قوی اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کی قوم سنِ حیثیت الاسلام فنا ہو جائے۔“

”الحمد للہ کہ ایسے مازل وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دستگیر فرمائی کہ بعض بے سرو سامان بندوں کو اس کا احساس اور احساس کے ساتھ اس کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ ہی کے بھروسہ پر کھڑے ہو گئے اور اس خبرست کی تکمیل کے لئے دعوتِ الحق کے نام سے ایک مجلس بنا کر کام شروع کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایسا شخص کا کام نہیں اس میں ایک بڑی جماعت کی ضرورت ہے جس کی دو صورتیں ہیں۔“

”ایک یہ کہ بہت سے تبلیغ کا کام کرنے والے تنخواہ پر رکھے جائیں اور تنخواہ کے لئے بڑے پیمانہ پر چندہ کی تحریک کی جائے۔ مگر موجودہ فضا پر نظر کر کے اس میں یقیناً لوگوں کو تنگی ہوگی جس میں ان کا دل کے ظن غالب کے علاوہ اس کے شرعی جواز میں بھی شرحِ صمد نہیں رہتا۔ دوسری صورت یہ کہ تنخواہ دار کو کم ہوا اور ان کی تنخواہ کے کفیل وہ خاص حضرات ہوں

جو بلا تحریک اپنی رغبت سے اس کو برداشت فرمائیں۔

”باقی زیادہ کام کرنے والے غیر تنخواہ دار ہوں جس کی شکل یہ تجویز کی گئی ہے کہ جو اہل علم و سزا اس خدمت میں مصروف رہنا چاہیں، وہ حسبہٴ شہر اس کے لئے کچھ ماہانہ، ششماہی یا سالانہ دو چار دن، ہفتہ، دو ہفتہ، یا مہینہ سوا مہینہ مثلاً نکال کر ناظم مجلس و عہودہ الحق (خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون - ضلع مظفرنگر) کو اطلاع فرمائیں۔ اور یہ ان حضرات کی طرف سے گویا چندہ ہوگا جو وہ پیسہ کے چندہ سے زیادہ عزیز و مفید ہوگا۔

”پھر جب اور جہاں اس خدمت کے لئے ان کو تکلیف دینے کی ضرورت ہوگی ان سے عرض کیا جائے گا کہ وہاں مجلس کے حسبہٴ اہل بیت تبلیغ کا کام انجام دیں، آمد و رفت کا رایہ اور مصارف خورد و نوش اعتدال کے ساتھ پیش ہوں گے اور جن بزرگ کو خادم کی عادت ہوگی ان کی خدمت میں خادم کے مصارف پیش کئے جائیں گے۔ یہ عرض تو عام اہل علم حضرات کی خدمت میں بدرجہ مشورہ ہے۔“

لیکن اپنے خادموں کو بصورت درخواست حکم ہے کہ:-

”جن حضرات کو احقر کے ساتھ خاص تعلق ہے ان سے مشورہ سے آگے اس کی درخواست ہے اور اسی مشورہ اور درخواست کے بعد بے چینی سے منتظر ہوں کہ اب اس ترکیب تیار ہو جائے گا اور امید رکھتا ہوں کہ انشاء اللہ دیر نہ لگے گی۔“

”نیز غور و اہل غم کی ساری جماعتوں سے یہ بھی عرض ہے کہ ان معین اوقات کے علاوہ در تمام اوقات میں بھی اپنی اپنی جگہ خاص و عام تبلیغ سے غافل نہ رہیں جس کے ضروری قواعد آسانی کے لئے تعلیم المسلمین و تفسیر المسلمین میں بطور نمونہ ضبط بھی کر دئے گئے (جن کا خلاصہ حوالہ اور پیر گزرجا ہے)۔“

”اگر پابندی اور اخلاص کے ساتھ اس دستور العمل پر عمل کر لیا گیا تو انشاء اللہ اس کے ثمرات فلاح و صلاح اور نجات بہت جلد مشاہدہ میں آجائیں گے اور آخرت کے ثمرات کا تو پوچھنا ہی کیا۔“

خود حضرت کے ہاں تو حضرت کی ہدایت اور مذاق کے مطابق حضرت کی حیات ہی میں اس

کام کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور بحمد اللہ جاری ہے لیکن حضرت کا اور حضرت کے اثر حضرت کے خاص نادموں کا مذاق اچھونکا اعلان داشتہ کار کا بالکل نہ تھا، اس لئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کہاں کہاں اور کیا کیا ہو رہا ہوگا، لیکن جن پر حضرت کی صحبت کا کچھ رنگ چڑھا ہے، امید ہے کہ اپنی اپنی جگہ حسب توفیق غافل نہ ہوں گے، باقی عام مسلمانوں میں پابندی اخلاص کی جو قید و شرط حضرت نے بالکل بجا طور سے لگائی ہے، اگر وہی ہوتی تو آج یہ نوبت ہی کیوں آتی، تاہم اب بھی اگر حضرت کی اس تنبیہ سے چونک پیدا ہو اور کمر ہمت کس لی جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔

” بہر حال اس مجلس دعوت الحق کا اصلی مقصد تعلیم المسلمین و تفسیر المسلمین کی عملی ترویج کے ذریعہ مسلمانوں میں دینی جذبہ پیدا کرنا اور کامیابی کا راستہ بتلانا ہے۔ جو مسلمانوں کے لئے تعلق مع اللہ میں منحصر ہے اور اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول و صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لے کے حکم کی پوری پابندی کی جائے، تاہم امکان کوئی بات خلاف شرع نہ ہونے پاوے یہی عبادت کی روح اور سلم کی زندگی کا اصل اصول ہے۔“

نظام عمل | اس مقصد کے بعد نظام عمل مختصراً یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ :-

(۱) تعلیم المسلمین و تفسیر المسلمین کے تمام دفعات کی نہایت خلوص و استقلال کے ساتھ ہمیشہ پابندی کرتے رہیں اور ہر امر میں اصلی مطلع نظر رکھائے حق ہو اور اس استقلال و ہمت کے ساتھ ہی دعا و التماس کو اصل وظیفہ و تدبیر سمجھیں۔

(۲) جہاں تک ہو سکے قرآن شریف کا ترجمہ سننے کا بھی اہتمام کریں

(۳) مسلمان کا فرض ہے کہ ہر موقع پر جذبات کو شریعت کے تابع رکھے۔

(۴) اخلاق اسلامی کو اپنا شعار بنائے، وضع و معاشرت کو بالکل شریعت مقدسہ کے موافق

رکھے، نہ انگریزوں کی تقلید کرے نہ ہندوؤں کی نہ کسی اور کی۔

(۵) انبیاء عظیم اسلام کا سنن طریقہ تھا کہ ہاتھ میں لائٹھی رکھتے تھے اس واسطے سب

مسلمانوں کو اس سنت پر کار بند رہنا چاہیے۔

لے جو مسلمان اس خدمت سعادت میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ مذکورہ شریعتی احکام و افادہ امدادیہ نماز بھونک کاتب فرما سکتے ہیں

(۶) خدمتِ خلق کا خیال رکھیں، محنت و بھاکشی کی عادت کے لئے مندرجہ بھی کیا کریں، اینز کلرزی وغیرہ چلانا بھی سیکھیں اور سادہ و سہا ہیا نہ زندگی بسر کریں، یہ مطلب نہیں کہ خواہ مخواہ کسی سے لڑیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ آرام طلبی میں نہ پڑیں، مخدوم نہیں خادم بننے کی کوشش کریں، اگر کسی انسان یا شخصوں سلمان کو مدد کرنے کی ضرورت ہو تو مظلوم کی امداد کو لازم جانیں۔

(۷) ہر مسلمان روزہ نماز، عشاء کے بعد سونے سے پیشتر اپنے گناہوں کو سوچ کر یاد کرے، اور پھر ان نعمتوں کو یاد کرے جو حق تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہیں اور ان دونوں کو یاد کر کے اپنے کو طاعت کرے کہ جس مالک کی اس قدر نعمتیں ہیں، اس کی ایک دن میں مجھ سے اس قدر نافرمانیاں ہوئیں، اس کے بعد دل سے ان سب گناہوں سے توبہ و استغفار کر کے سوئے، روزانہ بلا تاغیہ یہ عمل کرے۔

انہیں میں بزرگوں کی ایک نافع وصیت یہ درج فرمائی ہے کہ

”کار کن کار بگزراز گفتار

کاندریں راہ کار باید کار“

لیکن اس کو کیا کیجئے کہ آج کل گفتار ہی کو رب کے بڑا کار قرار دے لیا گیا ہے تاہم مسلمان اپنے کو دوسروں پر قیاس نہ کریں کہ ان کا کام آج کل کی بکو اس سے ہرگز نہ چلے گا، ان کا کام تو کام ہی سے چلے گا اور وہ کام ہر کام میں حق و شریعت کا اتباع ہے۔

ادبِ جامع دعائیں بھی درج فرمائی ہیں جن کو بالخصوص نمازوں کے بعد کرتے رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

اول اللّٰهُمَّ اِنَّا لَمُحِقَّا لِحَقِّكَ اَمَّا رِزْقُنَا اَتَّبَعْنَا اِلَّا نَابِطًا بَاطِلًا بِالْاِطْلَاقِ اَمَّا رِزْقُنَا اَجْتَنَبْنَا

ثانی اللّٰهُمَّ اَنْصِرْ مَنْ اَنْصَرَ دِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا سَلَّمَ اَللّٰهُ عَلَيَّ وَسَلِّمْ وَاجْعَلْنَا

مِنْهُمْ اَخْذَلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا سَلَّمَ اَللّٰهُ عَلَيَّ وَسَلِّمْ وَاجْعَلْنَا

مِنْهُمْ وَسَلِّمْ عَلَيَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

آج کل کے نئے زمانہ کی انجمن بازی و مجلس بازی جس کی حقیقت تھوڑا کام بہت نام

اس کا مذاق حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کو بالکل نہ تھا، تاہم کسی نئی چیز میں اگر کوئی معتد برفع معلوم
ہوا اور کوئی شرعی قباحت نہ ہوئی تو محض نئے ہونے کی بنا پر پسند بھی نہ تھی اس لئے غالباً
بعض خادموں کے مشورہ سے آخر عمر میں خدمت تبلیغ کے لئے دعوۃ الحق کے نام سے مذکورہ
بالا مجلس بھی قائم فرمادی تھی، درنہ نفس تبلیغ کی خدمت و اہمیت تو ساری عمر اس درجہ
پیش نظر رہی کہ نہ صرف سیکڑوں ہزاروں وعظ و سفر اسی خدمت کے لئے فرمائے بلکہ کثرت سے
مواعظ و ملفوظات میں تبلیغ کے اہم و اقدّم فریضہ دینی کے لئے مسلمانوں کو طرح طرح سے متنبہ و متوجہ
فرماتے رہے، آداب تبلیغ، محاسن اسلام، الدعوۃ الی اللہ، اصلاح و اصلاح وغیرہ
بہت سے مطول و عطفوں کا تو مستقل موضوع ہی فریضہ تبلیغ کی اہمیت و اقدّمیت اور اس کے
آداب و احکام کی تفصیل ہے۔

دعوت اور تبلیغ کی دو قسمیں

اصولی طور پر دعوت و تبلیغ کی دو قسمیں قرار دی گئی ہیں (۱) عام (۲) خاص۔
عام سے مراد وہ ہے جس میں کسی خاص شخص یا اشخاص کو نہیں بلکہ عام مسلمانوں کو خطاب
کیا جائے جو فرض کفایہ ہے اور جس کا امر و نکرہ "مَنْكُمُ امَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ الْا" اور
فَلَوْ لَا نَفَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ" وغیرہ نصوص میں فرمایا گیا ہے اور تبلیغ خاص
سے مراد وہ دعوت یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے جس کا خطاب کسی خاص شخص یا اشخاص
خصوصاً اپنے قریب یا ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جن پر کسی طرح کے امر و حکم کی قوت حاصل
ہے یا جن سے "کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ" کے تحت راعی و رعیت یعنی
نگراں و وزیر نگرانی کا کوئی علاقہ ہے جیسے بی بی، بچے، نوکر چاکر، شاگرد و مرید وغیرہ جو
کسی طرح ہمارے ماتحت ہوں اور جن کی صلاح و فلاح کی ہم پر کچھ ذمہ داری ہو اور جن کے
حق میں اگر ترغیب کا کام نہ چلے تو ترہیب بھی کام لے سکیں، جس کو ایک دوسری مشہور حدیث
میں "تغیہ بالید" سے تعبیر فرمایا گیا ہے، یعنی جہاں کسی منکر کے مٹانے میں ہم کو قوت و طاقت
حاصل ہو رہاں بالید یعنی قوت سے مٹانا ہمارے ذمہ ہے اور تبلیغ خاص راعی و رعیت کے تعلق

مسئولیت کے اعتبار سے فرض عین ہے، یعنی ہر شخص پر فرض ہے، اور کل گھر سچائی کی کیفیت معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے ضرور کسی نہ کسی کا رشتہ ہوتا ہے، شیخ مرید کا استاد شاگرد کا، آقا غلام کا، افسر ماتحت کا، شوہر بیوی کا، والد اولاد کا، ولی زیر ولایت کا متولی وقف کے ذیلی حقوق کا حتیٰ کہ ایک ادنیٰ چیز اسی بھی کچھ نہ کچھ اثر رکھتا ہے اور سیکڑوں سالہ مقدمہ دلوں پر اس کا دباؤ ہوتا ہے۔

تبلیغ عام کا تو سب سے اعم و اعظم ذریعہ جیسا کہ حضرت نے باجائیل فرمائی ہے، وعظ ہے اور یہ کام علماء دین یا ایسے لوگوں کا ہے جو احکام دین سے کافی دوانی واقفیت رکھتے ہوں، یہ عام تبلیغ اب بھی کچھ نہ کچھ بُری بھلی طرح مختلف مواقع کے وعظوں، یا سب سے علماء اب وعظ کے نام کو چونکہ اپنی حقارت تصور فرمانے لگے ہیں تو تقریروں کے نام سے بُری بھلی طرح ہو جاتی ہے لیکن تبلیغ خاص اس اعتبار سے زیادہ عام ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی کا راعی و نگراں ہونے کی بنا پر کسی نہ کسی درجہ میں اس کا امور ہے، اور وہ اس لحاظ سے زیادہ نافع و کارگر بھی ہے کہ اس میں ترغیب کے ساتھ ترہیب کی قوت بھی کچھ شریک ہوتی ہے، ساتھ ہی اگر اس تبلیغ کا احساس و اہتمام عام ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کم از کم ہر قوم ہر اور باپ اپنے بال بچوں کی اصلاح میں تو لگ ہی جائے گا، اور جب ہر گھر کی اصلاح کا انتظام ہو گیا تو پھر بے گھرے رہی کتنے جائیں گے، پھر وہ اپنے ماحول کی گرفت و اثر سے آسانی کے ساتھ کیسے گل جاسکتے ہیں؟

راقم ہذا کے نزدیک اگر مسلمانوں کو اسی تبلیغ خاص یا اپنے اپنے توابع اور زیر دستوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف توجہ کرنے کا ذرا منظم طریقہ سے انتظام ہو تو یہ طریقہ تناؤ کا بھی زیادہ ہے اور پائیدار بھی، بس اسی کی تنظیم ہو کہ ہر گاؤں یا قصبہ و شہر کے ہر محلہ میں جتنی رحمت اللہ علیہ کے مقدور و مورد نظام و غلطی کے ذریعہ ہر گھر کے راعی کی انفرادی یا اجتماعی اصلاح زیادہ زور دیا جائے جس کے بعد پورے گھر کی اصلاح خود راعی کی تربیتی و تادیبی تدابیر سے از خود بسہولیت ہو جائے گی۔

لیکن کہاں تک افسوس کیا جائے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ غفلت کو تا ہی اسی تبلیغ خاص

میں ہے بلکہ قطعاً اسی کا فقدان ہے (والنادر کالمعدوم) عوام تو عوام خواص تک کو تسلیج خاص یا اپنی راجعانہ و حاکمانہ مسئولیت و مواخذہ کا رتی برابر احساس نہیں معلوم ہوتا، پرانے طرز کا وعظ کہنے والے اور نئے طرز کی تقریر کرنے والے علماء و دونوں تمام دنیا کے مسلمانوں کی تباہی و تیزی کا مرثیہ تو وعظ و تقریر میں نہایت درد و غم..... کے ساتھ پڑھیں گے لیکن خود اپنے اہل خیال کے دین حتیٰ کہ نماز روزہ تک کی اتنی بھی فکر نہیں جتنی صاحبزادے بلکہ اب تو صاحبزادی کے کسی اسکول یا کالج کے امتحان میں پاس ہونے کی، نہ بی بی کی نماز کی اتنی باز پرس جتنی کھانے میں نمک کی زیادتی کی۔ حضرت علیہ الرحمہ نے اسی غفلت و بے حسی کا بکثرت خصوصاً مواعظ میں جا بجا ذکر فرمایا ہے، مثلاً دعوت الی اللہ میں فرماتے ہیں کہ:

”مسلمانوں میں اولاً تو دعوت الی اللہ کا باب ہی گم ہو گیا ہے حتیٰ کہ جہاں قدرت ہے وہاں بھی نہیں، اور جہاں قدرت نہیں وہاں کا تو پوچھنا ہی کیا۔ ہمارے بزرگ وہ تھے کہ جہاں قدرت دیکھی وہاں بھی دعوت الی اللہ سے باز نہ رہتے اور ہم ہیں کہ قدرت کی جگہ بھی نہیں کرتے بچوں کو، نوکروں کو، باوجود قدرت کے کبھی اور بالمعروف نہیں کرتے مگر یہ برتاؤ صرف خدا کے معاملات میں ہے اپنے معاملات میں ہرگز نہیں، گھر میں آکر یہ تو پوچھیں گے کہ کھانا تیار ہوا یا نہیں مگر یہ کبھی نہ پوچھیں گے کہ بیوی نے نماز بھی پڑھی یا نہیں؟“

”بہتر ہے کہیں گے کہ کھانا تو تھا، مگر وہ نہ پڑھے تو کیا کریں، بھائی کہنے کے دو طریقے

ہیں، ایک مشورہ ایک حکم۔ ہے، ایک تو کہنا کہ نماز پڑھا کرو، نماز نہ پڑھنا، جس اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ تو مشورہ ہوا کہ اس کی مخالفت سے بیوی کو ناراضگی کا درمیان ایک یہ کہنا کہ جیسے بیوی کھانے میں نمک تیز کر دے تو ایک دن تو نرمی سے کہیں گے دوسرے دن سختی سے اور تیسرے دن جو ذرا اکھڑیں ڈنڈے سے کہیں گے تو یہ حکم ہے جس کی مخالفت سے بیوی کو فدا ہے کہ میاں سخت ناراض ہوں گے اور اتنا ہی کہہ کر دیکھو اگر نماز نہ پڑھو گی تو ہم تمہارے ہاتھ کی روٹی نہ کھائیں گے اور ایسا ہی کرو بھی اور دروست کر دینی نہ ملے گی بہت سے بہت ایک دن ایسا کرنا پڑے گا، پھر تو وہ پابند ہی

ہو جائے گی، اور ایک دو روز کھانے کا انتظام یک شکل، شہر میں تو بازار موجود۔ دیہات میں کسی دوسرے کے گھر میں پکوا یا جاسکتا ہے۔ اور اگر کوہ ساری ہی عورتیں بے نمازی ہوں تو کیا کریں کس سے پکوائیں، اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا بھر تمہاری محکوم نہیں، تمہیں صرف اپنے گھر کے لئے کہا جا رہا ہے اور اگر ہمت ہو تو سب کے ہی ساتھ معاملہ کرو، انشاء اللہ ہمت کی برکت سے ساری کی ساری نمازی بن جائیں گی۔

شوہر تو خیر اسلامی نظام حیات میں گھر کا حاکم ہی ہے، بیوی اگر اخلاص و ہمت سے آمادہ ہو جائے تو شوہر صاحب کی اصلاح ہو سکتی ہے

حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی کا جب نکاح ہوا تو ان کے شوہر کو بالائی آمدنی میں احتیاط نہ تھی، صاحبزادی صاحبہ نے پہلے ہی دن صاف کہہ دیا کہ تمہارے گھر اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گی جب تک بالائی آمدنی سے توبہ نہ کرو گے۔

آخر ان کو توبہ کرنا ہی پڑا (وعظ مستمعی بہ اباب الغفلۃ)

احقر کی دو بہنوں کی سبق آموز ہمت و نینداری کا نتیجہ اس قسم کا خود اپنا مشاہدہ ہے کہ ایک کے شوہر نماز روزہ کے تو پابند تھے مگر دار بھی منڈاتے تھے، انھوں نے روٹھ کر مٹا کر کسی نہ کسی طرح آخر دار بھی رکھوا چھوڑی، اسی طرح دوسری بہنوں جماعت و جمعہ کے پابند نہیں تھے ان کو دوسری بہن نے نرمی گرمی سے کہتے کہتے آخر کار پابند ہی کر لیا، اسی طرح اپنی اولاد سے صرف اتنا کہہ دیا کہ جو مسجد نہ جائے گا، اس کے کھانے کے برتن الگ کر دوں گی، باقی نہ کرنے والوں کو بہانے ہزار ہیں۔

یہ تو بیوی کو نماز کا حکم کرنے کا ذکر تھا، اسی طرح اولاد کو نہ نماز پر کچھ کہتے ہیں نہ اور حکام پر اگر بچہ اسکول میں فیل ہو جائے تو اس کو بیحد ملامت کرتے ہیں جس کے خیال سے بچے بھی خوب سخت کرتے ہیں اور ملامت بھی اس درجہ کہ بعض بچے اس کا تحمل نہ کر کے ندامت میں بان تک دیدیتے ہیں، کا پور ہی کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکا فیل ہو گیا تھا، ریل کی پٹری پر جا لیٹا اور کٹ گیا اسی طرح اتنا وہ میں ایک نے ایفون کھا کر جان دیدی، لیکن اگر صاحبزادے نماز قضا کرتے چلے جائیں تو ابا جان مارے جیت کے کبھی کچھ نہیں کہتے، الغرض دعوت الی اللہ کا اہتمام ہی

قلمب سے کل گیا ہے۔ اس کے بعد دعوت کے مختلف درجات بیان فرمائے گئے ہیں تاکہ جو جس درجہ کا اہل ہو ویسا ہی اہتمام کرے، یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص سب درجوں کا اہتمام کرے، یہ درجات وہی ہیں جن کا ابھی اوپر ذکر آچکا ہے لیکن خود حضرت کی زبان مبارک سے سن لینا چاہیے۔

دعوت عام و خاص

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کی آیت میں حکم

ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم کرے اور بُرائی سے روکے جس سے معلوم ہوا کہ یہ کلام ایک خاص جماعت کا ہے ساری اُمت کا نہیں، دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ یہ میرا راستہ ہے، بلائوں میں اشرک کی طرف بصیرت کے ساتھ ہیں بھی اور جتنے برے متبع ہیں وہ بھی اور حق تعالیٰ تمام برائیوں سے پاک ہیں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو یہاں مطلقاً مَنِ اتَّبَعَنِي ہے یعنی جتنے برے متبع یا پیرو ہیں سب اشرک کی طرف بلاتے ہیں۔ اس میں غموم ہے لہذا اس عموم و خصوص سے معلوم ہوا کہ دعوت کے مختلف درجات و مراتب ہیں، ایک درجہ کا پہلی آیت میں ذکر ہے اور ایک کا دوسری میں۔

دعوت حقیقی و حکمی

ایک دعوت عامہ ہے اور ایک دعوت خاصہ، پھر خاصہ کی دو قسمیں ہیں حقیقی و حکمی، حکمی سے مراد وہ ہے جو حقیقی میں حسین ہو

تراس طرح کل میں قسمیں ہیں اور ہر شخص کے متعلق اس کے لحاظ سے ایک ایک قسم ہوگی، چنانچہ دعوت خاصہ ہر مسلمان کے ذریعے اور وہ وہ ہے جس میں اپنے اہل عیال کو دوست احباب کو، خود اپنے نفس اور جن جن پر قدرت ہو خطا و غلطی کے ساتھ دعوت ہو۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ یعنی تم میں سے ہر ایک راعی (نگراں) ہے اور ہر ایک سے باز پرس ہوگی کہ اپنی رعیت سے سلطہ (جن کی نگرانی سپرد تھی) کیا کیا قرآن میں بھی اس دعوت خاصہ کا ذکر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا آمِنَ إِيْمَانٍ وَالْوَاپَنَ كُو

اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، اندازہ دعوت خاصہ تو ہر شخص پر فرض ہے اور ہر شخص کو اپنے گھر اور تعلقات والوں کے ساتھ حسب تعلق اہتمام کرنا چاہیے۔

عوام کا کیا ذکر خواص اہل دین اور علماء سے سوال ہے کہ وہ دعوت خاصہ کے فرض کو کہاں تک ادا فرماتے ہیں، احقر نے تو حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے علاوہ مشکل ہی سے کہیں دیکھا ہو گا کہ یہ خواص بھی اپنے محکومین و زیر نگرانی لوگوں اہل دعیال وغیرہ کو نرمی سختی جس طرح بھی بن پڑے، اتباع احکام پر آمادہ یا مجبور کرتے ہوں

اور ایک دعوت عام ہے جس میں عام خطاب ہوتا ہے، یہ کام صرف مقتداؤں کے لیے ہے جیسا کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى مَعْلُومٍ

ہو رہا ہے اور اس میں ایک راز ہے کہ دعوت عام یعنی وعظ کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب کہ مخاطب کے دل میں دعوت دینے والے کی وقعت ہو بلکہ مطلق دعوت میں بھی اگر داعی کی وقعت نہ ہو تو وہ مؤثر نہیں ہوتی اور ظاہر ہے کہ بجز مقتدا کے اور کسی کا اثر عام لوگوں کے دل پر نہیں ہوتا اور باقی ایسے کتنے ہوتے ہیں جو قائل کو نہیں صرف قول کو دیکھتے ہوں یہی وجہ ہے کہ حدیث میں امامت کبریٰ کے لئے اکامٹہ من القلیش کی خصوصیت کی گئی کہ چونکہ تشریفی خاندان میں ان کی ماتحتی سے کسی کو عار نہ ہوگی دوسرے اس لئے بھی مقتدا اور عالم ہونے کی ضرورت ہے کہ خطاب عام کرنا یا وعظ کرنا ہوا دیکھ کر لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ دین کے مقتدا اور عالم ہیں جن سے شرعی و فقہی مسائل دریافت کریں گے اور یہاں مسائل کے نام صفر ہوگا، اور اتنی ہمت نہ ہوگی کہ کہہ دیں کہ تم کو معلوم نہیں اور ہر وقت ایسی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی کہ مال دیا کریں تو لا محالہ اس حدیث کا مضمون ہوگا کہ "فاقتوا بغیر علم فضلو واضلوا" یعنی بغیر علم کے جو جتن آئے کہ فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔

رہی تیسری قسم دعوتِ حکمی کی تو وہ یہ ہے کہ عام دعوتِ تبلیغ کرنے والوں کی انتہا

کی جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت و حاجت کے مستغنی و بے فکر ہو کر اس خدمت کو انجام دے سکیں

اب باعتبار نوع دعوت، داعی کی اور دو قسمیں بھی ہیں ایک وہ
جو تحقیقی جواب سے دعوت کر سکتا ہے، اور ایک وہ جو الزامی

داعی کی دو قسمیں

جواب سے۔ تحقیقی جواب کے یہ معنی ہیں کہ کسی نے جو کچھ پوچھا جواب میں اس کی اصل
حقیقت واضح کر دی، اور الزامی جواب کے یہ معنی ہیں کہ جو اعتراض کسی نے ہم پر کیا
وہیہا ہی اس کے مذہب پر ہم نے کر دیا کہ جو جواب اب تم دو گے وہی ہمارا ہوگا۔
پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کے کچھ لازم و شرائط ہیں، تحقیقی جواب کے لئے تو
اپنے مذہب پر پورا عبور ہونے کی ضرورت ہے، دوسرے مذہب پر پوری نظر ہونے
کی ضرورت نہیں، اور الزامی جواب کے لئے اپنے مذہب کے ساتھ دوسرے کے
مذہب پر بھی پوری نظر ہونے کی ضرورت ہے۔

خواہ یہ مذہب نقلی ہو یا عقلی (یعنی سائنس و فلسفہ وغیرہ کا کوئی نظریہ و مسلک ہو) غرض
مناہین میں دعوت و تبلیغ کا کام وہی کرے جس کی نظر ان کے مذہب و خیالات پر ہو اور جو
اپنے ہی مذہب پر نظر رکھتے ہوں، وہ اپنے ہی مذہب والوں کو وعظ و تلقین کریں، تحقیقی جواب کے
مسلمانوں کو زیادہ نفع ہوگا اور الزامی سے غیر مذہب والوں کو یا جو اس غیر مذہب کی طرف مائل ہوں
”خلاصہ یہ ہے کہ خطاب خاص (یا تبلیغ خاص) سارے مسلمانوں کو اپنے گھر (یا اپنے
تعلقہ والوں) میں کرنا چاہیے اور خطاب عام میں ایک تو ایسے لوگ ہوں جو مسلمانوں کے
لئے مناسب وعظ کہا کریں تاکہ ان کی اصلاح ہو، اور ایک وہ ہوں جو ایسے لوگوں کے
مقابلہ میں تبلیغ کریں جن کو اسلام پر کچھ شبہ ہو گیا ہو یا اسلام سے تعلق کم ہو گیا ہو،
(جیسے انگریزی خواں مسلمان یا سرے سے غیر مسلم ہوں، اور ایک آخری جماعت ایسی
ہو جو ان عام تبلیغ کرنے والوں کی بشری ضرورتوں کا سامان مہیا کرے تاکہ وہ اپنے فرض
منجسی میں بے فکری سے مشغول ہو سکیں، باقی جن کے پاس نہ علم ہے کہ وعظ و تبلیغ کر سکیں
نہ مال جس سے واعظین و تلقین کی مدد کر سکیں وہ بھی محسوم نہیں، وہ اپنے اہل و عیال
اور تعلقین کو خاص تبلیغ کے علاوہ عام تبلیغ میں دعا سے حصہ لیں کہ ”اے اللہ اسلام کو

عزت دیجئے، اسے اشر اسلام کی نصرت کیجئے، اسے اشر مسلمانوں کے دین کی حفاظت کیجئے۔
 اسے اشر حق کو حق اور باطل کو باطل ظاہر کر دیجئے، اور دین کی برکتوں کو عام و عام کر دیجئے۔
 خواہ یہ کہ جب سب اپنی اپنی خدمت میں گئیں گے تب کہیں ثمرہ مرتب ہوگا، اور ثمرہ نہ
 بھی مرتب ہو تو تم تو اپنے کام میں لگو جو تمہارا کام ہے۔ باقی ثمرہ دینا نہ دینا اشر کا کام ہے۔
 پھر بے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا اسلام واقعی اسلام ہو تا د اخلاق و عادات،
 معاشرت و معاملات ہر چیز اور ہر بات میں ہماری صورت و سیرت سے اسلام ظاہر ہوتا
 تو ہم مجسم دعوت و تبلیغ ہوتے اور کفار ہماری صورت و یکھ دیکھ کر مسلمان ہوا کرتے۔

اس سلسلہ میں حضرت علی کرم اشر وجہہ کا خود ان کی خلافت کے عہد کا واقعہ نقل فرمایا، کہ
 کسی یہودی کے ہاتھ میں اپنی مسروق زرہ دیکھی، طلب فرمایا تو اس نے دینے سے انکار
 کیا اور کہا کہ میری ہے۔ قاضی شریع کے ہاں دعویٰ فرمایا، قاضی صاحب کے نزدیک شہادت
 کافی نہ تھی، انھوں نے دعویٰ خارج کر دیا، پھر بھی حضرت علیؑ نے اس کا کچھ خیال نہ فرمایا
 اور نہایت ہشاش بشاش اجلاس سے باہر چلے آئے، یہودی نے جو یہ رنگ دیکھا تو بڑا
 اثر ہوا کہ اول تو یہ بادشاہ چاہتے تو زرہ یوں ہی چھین لیتے اور جو تیاں الگ لگاتے مگر
 نہیں، ضابطہ کے موافق قاضی کے ہاں جاتے ہیں جو ان کا محکوم ہے اور پھر وہ آپ کی
 شہادت رد کر کے مقدمہ خارج کر دیتا ہے، اور یہ ذرا چیں بہ چیں تک نہیں ہوتے
 ضرور ایسا مذہب حق ہے، اس طرح فوراً زرہ کا اقرار کر کے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا
 ایسا مسلمان ران کے ہاتھ پر بیعت کی اور جنگ صفین میں شریک ہو کر شہادت حاصل کی۔

ایک ہی واقعہ کیا، اسلام کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، البتہ اب ہم ایسے
 مسلمان ہیں کہ ہم کو لوگ دیکھ کر اٹے اسلام ہی کو دور سے سلام کرتے ہیں، ایک سفر میں راقم ہذا
 سے ایک تعلیم یافتہ ہندو نے اسلام کی طرف اپنا میلان ظاہر کیا اور سر کھول کر دکھایا کہ دیکھئے
 چوٹیا بھی کٹا دی ہے لیکن کیا کروں کہ اسلام مذہب تو اچھا ہے لیکن آج کل اس کے نمائندے
 اچھے نہیں ان میں شریک ہونے کا جی نہیں چاہتا۔

اشاعت حفاظت دین کا اصل کارگر طریقہ ایک زمانہ میں امتداد کی کچھ ہوا

تیرہ ہو گئی تھی۔ اس زمانہ (۱۳۲۶ھ) کے ایک وعظ میں اسی حقیقت کی زیادہ دشین بڑی
یہ تفسیر فرمائی ہے کہ اسلام کی اشاعت و حفاظت دونوں کا اصل دکار گر طریقہ خود اپنے اسلام کو ہر
اعتبار سے مضبوط و محفوظ اور کھل بنانا ہے فرماتے ہیں کہ یہ

دین کی حفاظت و طرح سے ہوتی ہے، ایک بیرونی حملوں کو روکنا۔ دوسرے طور
اندرونی استحکام، یعنی خود اپنی دینی حالت کو مکمل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بڑا
ساز و فوج برخواست کر دے، لڑائی کے سارے ساز و سامان کو برباد کر دے، سارے
خزانہ لٹا دے اب اگر کوئی غم نہ کر دے اور بادشاہ لڑائی کے لئے آمادہ بھی ہو جائے
تو کیا نظریا ب ہو سکتا ہے جس دینی حالت ہو کی نہ ہو
لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

حضرات! مکر رہتا ہوں کہ اندرونی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے خود اپنے
اسلام کو راسخ کرنا، شریعت کا اتباع کرنا، اندرونی حفاظت ہے، کامل مسلمان
بن جاؤ، احکام شریعت کی پورے طور سے پابندی کرو خواہ مخواہ بردست نہ رہو
ہر شے کا ایک اثر ہوتا ہے، اسلام کامل کا بھی ایک اثر ہے، اور جو کام خارجی تو
سے نہیں ہوتا وہ داخلی سے ہو جاتا ہے، پہلے زمانہ میں ہمارے بزرگوں کو رکھ کر لکھ
اعمال، ان کی معاشرت کو دیکھ کر اسلام میں لوگ داخل ہو جاتے تھے، زور دینا دیتی تھے
نہیں ہوتے تھے، مگر اب ہمارے اعمال خراب، اخلاق خراب، معاشرت گندی معالاً
خراب، اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے تو کیا دیکھ کر ہو (لمحضہ منوال)

اس موقع پر ایک اور غلطی اور کید نفس پر تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ آج کل تقریباً دو تحریروں میں
عام طور سے اسلام کے ضعف و زوال کا رونا ہے۔ "زوال اسلام" کے نام سے کتابیں اور مضامین
لکھے جاتے ہیں اور یہ زیادہ تر دشمنوں یا نادان دوستوں کی تعبیر ہے جس کو جہل کی وجہ سے ہمارے
نام نہاد پڑھے لکھوں نے بھی اختیار کر لیا ہے حالانکہ یہ

"اسلام اپنی ذات میں کامل و مکمل ہے اس میں کبھی ضعف نہیں آ سکتا اسی وقت ضعف
ہو سکتا ہے جب کہ نمودار شد خدا ضعیف ہو جائے، اسلام خدا کا قانون ہے وہ کیسے

ضعیف ہو سکتا ہے، یہ محاورہ بالکل غلط اور قابل اصلاح ہے کہ اسلام ضعیف ہو گیا، البتہ اگر یہ معنی ہیں کہ وہ اسلام جو ہماری ایک صفت ہے وہ ضعیف ہو گیا ہے، یعنی ہم جس صفت کے ساتھ تصف ہیں اس اوصاف میں کمی آگئی ہے تو یہ مسلم ہے مگر کھڑی بات کیوں نہ کہو کہ آج کل ہم کمزور ہیں، یوں کیوں کہتے ہو کہ اسلام کمزور ہو گیا، اس میں تو دھبہ آتا ہے خود اسلام پر۔

ہماری بعینہ وہی مثال ہے جیسے میرے ایک عزیز بیان کرتے تھے کہ ایک عورت اپنے بچے کو پاخانہ پھر اکرا کر پڑے سے پونچھ کر چاند دیکھنے کھڑی ہو گئی، چاند رات کا دن تھا، وہ بھی ناک پڑا نگلی رکھ کر دیکھنے لگی تو پاخانہ کی بو آئی، کیونکہ جلدی میں پاخانہ نگلی میں ٹپ گیا تھا تو کیا کہتی ہے کہ اونٹنی ابکی چاند سڑا ہوا کیوں نکلا، حالانکہ سڑی وہ خود تھی اس طرح ہم چاند پر خاک ڈالنا چاہتے ہیں کہ اپنے ضعف کو اسلام پر لگاتے ہیں اور اسیں نفس کا یکسکید ہے کہ اگر ضعف کو اپنی طرف منسوب کریں تو اس کا تدارک کرنا پڑے یعنی اپنے اسلام کو بچتہ و کامل کرنا پڑے یعنی بہت کچھ کرنا پڑے، اور اب تو خدایت اسلام کے لئے ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے عقائد تک درست نہیں۔

مگر یہ اصل میں خدایت اسلام کے لئے کھڑے ہی کب ہوتے ہیں، یہ تو کھڑے ہوتے ہیں، کل کی بھڑکی اینٹ کی سٹری یا اور کسی گھٹیا بڑھیا لیدری کے لئے، ایک ایسا ہی چاند کے سہارے ہونے کا ماجرا اپنا یاد آ گیا، ایک بڑے نانی گرامی پرانے وکیل جو راقم ہذا کے مقابلہ میں بزرگی کا مرتبہ رکھتے ہیں جب کبھی ملاقات و زیارت ہوتی ہے، آج کل کے رواج کے موافق کچھ نہ کچھ اسلام، مسلمانوں اور قوم کی تباہی و تنزلی کی مرثیہ خوانی ضرور فرماتے ہیں۔

ایک دفعہ احقر نے باادب عرض کیا کہ حضرت مسلمانوں میں جو قومی خرابیاں ہیں وہ کچھ آپ یا آپ کے گھد میں بھی ہیں، آخر پرانے تجربہ کار وین وکیل تھے، برجستہ فرمایا کہ بھائی! بس عفت کا پیشہ کے لئے جواب مل گیا۔

غرض تبلیغ بھی تبلیغ جب ہی ہوگی جب کہ ہم اور خصوصاً ہمارے بھائی یا خدمت اسلام کے دوسرے مدعی خود سوا اسلام ہوں لیکن اس تفریق کے ساتھ افراد کی دوسری غلطی میں جا پڑیں

کہ جب خود ہی پورے سلمان نہیں تو دوسروں کو اسلام کی کیا دعوت دیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ککے کہ جب تم خود کسی بد پرہیزی کی بدولت بیمار ہو تو اہل دیہات تعلقین و احباب کو بھی اس بد پرہیزی سے نہ روکنا چاہیے، یہ بڑی غلطی و غلط فہمی ہے، دعوت تبلیغ بجائے خود مستقل فرض ہے، ایک فرض میں کوتاہی سے دوسرا فرض ساقط نہیں ہو جاتا کہ اگر روزہ نہیں رکھتے تو نماز کیوں پڑھیں اور کیسی عجیب بات ہے کہ:-

”بعض تو یہاں تک اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنے وعظ کہنے کو شرعاً منع سمجھتے ہیں، اور قرآن سے اس کی سند پکڑتے ہیں کہ لہ تَقْضُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ہ کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ہ ایک دوسری آیت میں ہے اَتَامُرُوكَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْفُسُونَ أَنْفُسَكُمْ“ تو پہلی آیت کا تو وہ مطلب ہی نہیں جو بظاہر ترجمہ سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایسا قول اقرار یا دخول دعوہ کیوں کرتے ہو جو پورا نہیں کرتے، جیسا کہ شان نزول سے بھی ظاہر ہے کہ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر ہم کو کوئی ایسا عمل معلوم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ و نفیس ہو تو اس کے لئے ہم ایسی ایسی کوشش کریں، پھر قتال و جہاد کا حکم ہونے پر جان بچانے لگے، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ ایسی بات کہتے ہی کیوں ہو جو کرنے نہیں اور دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنا بد بھولے ہو جس کے معنی یہ نہیں کہ اپنے کو بھلانے والے یا بد عمل کو وعظ کہنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے بلکہ وعظ کہنے والے کو خود اپنے کو بھلانے یا بد عمل کی ممانعت فرمائی گئی ہے، جیسا ہمارے خاص محاورہ میں بھی کہتے ہیں کہ دوسروں کو تو نماز کا کام کے لئے کہتے ہو اور خود نہیں کرتے یعنی خود تو بدرجہ اولیٰ اور بدتر وہی ایسی صورت میں کرنا چاہیئے جب کہ دوسروں سے کہنا ہو۔

بہ حال بلّا عمل کے وعظ کہنے کی ممانعت نہیں بلکہ جو شخص وعظ کہتا ہو اس کو خصوصاً علی کی بھی نیاد کو ششمن کرنا چاہیئے نہ یہ کہ وعظ بھی ترک کر دے البتہ ایسے شخص کا وعظ جو بد عمل ہو نور و برکت سے خور و زالی ہوتا ہے لیکن بد عمل و بدکار کی نماز میں بھی نورانیت

نہیں رہتی تو کیا اس سے نماز کی فرضیت بھی ساقط ہو جاتی ہے۔

ہاں اگر کسی موقع پر تبلیغ یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں ایسی اذیت کا اندیشہ ہو جو برداشت نہ ہو سکے تو معاف ہے کہ اثر کے بندے ایسے بھی ہیں کہ ایسی اذیت کا اندیشہ کیا واقعہ بھی پیش آجائے تو بھی باز نہیں آتے، ایک جامع مسجد میں عجاپے ایک عطر فروش نے جماعت کے بعد کسی کو سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھا کہ رکعت اٹھک بیٹھ کر کمرے میں اندر تھکے کوئی بڑے عہدیدار، اس غریب عطر فروش نے سلام کر کے عرض کیا کہ حضور آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہوئی پھر سے پڑھ لیں۔ بس آگ بگولا ہو گئے کہ نالافتی یہود و تیری یہ جرات و کستاخی! اس نے کہا صاحب گستاخی نہیں خیر خواہی ہے۔ یہاں تک بات بڑھتی کہ وہ عہدہ دار اس غریب کو مارنے لگے، اس نے کہا کہ آپ اور مالیں مکہ میاں آپ کو مسجد سے نکلنے نہ دوں گا، جب تک آپ نماز دھرا نہ لیں، تو ان جمع ہو گئے اور عہدیدار صاحب نے کہا کہ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے۔ پھر سے کیوں نہیں پڑھ لیتے آخر پڑھنا ہی پڑی اور پھر اسی تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھی کہ عمر بھر نہ پڑھی ہوگی۔

(الدعوت الی اللہ)

تبلیغ سے بے پروائی اور حیلہ جوئی کا سبب دنیاوی اغراض

بلاشبہ یہ ان عطر فروش کی غیر معمولی ہمت و عزیمت کی بات تھی جو

واجب و فرض بہر حال نہیں لیکن جو کچھ اتنی ہمت و عزیمت کے بغیر بھی آسانی ممکن ہے اس کے بھی اغراض و بے پروائی کا سبب محض دنیاوی اغراض کے ہوا کیا ہو سکتا ہے۔

”حتیٰ اگر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں اور دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ اگر کسی نے نماز

میں تعدیل ارکان نہیں کی تو یہ بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اتنا تو کہہ دیں کہ بھائی پھر سے

پڑھ لو نماز نہیں ہوئی (اصل فائزات لمقتل)

وجہ نقطہ ترقی ہے کہ اس سے دنیاوی اغراض فوت ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو ٹوکا تو

دوستی نہ رہے گی، میل ملاپ نہ رہے گا، آپس میں ہنسی خوشی نہ رہے گی۔

حیلوں کی حقیقت اس سے بھی بڑھ کر غضب یہ کہ آج کل درویش یا بزرگ کے

یہ معنی سمجھتے ہیں جو نہ کسی کو کچھ کہے نہ سنے نہ روکے نہ ٹوکے، بس رجب کے ساتھ صلح کن ہو کر رہے اور اس کے لئے ایک شعر گزھا ہے جس میں حافظ کو دیکھ کر یا لگا کر اس کو خواجہ حافظ علیہ الرحمہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

حافظ اگر وصل خواہی صلح کن با خاص عام
با سلمان اشترابا برہمن رام رام

حالانکہ حافظ شیرازی شاید رام رام جانتے بھی نہ ہوں گے، پھر دیوان حافظ میں تحریروں کے باوجود مرزا یہ کہ دیوان میں اس شعر کا پتہ نہیں، ہاں کسی دیوانے حافظ کا ہو گا، البتہ ایک اور شعر بھی ہے جس سے آج کل کے صوفی اپنے صلح کل مسلک پر استدلال کرتے ہیں اور وہ واقعی حافظ کا ہے۔

مباش در پے آزار دہر چہر خواہی کن
کہ در شریعت ما غیر ازین گناہ نیست

تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ آزار کے قصد سے کسی کو آزار نہ دو اور یہی درحقیقت آزار کے درپے ہونا ہے، باقی جو شخص اصلاح کی غرض سے آزار دے جیسے طبیب و فاکٹر آپریشن کرتا ہے، یا باپ و استاد تا دیباچے کو مارتا ہے، اسی طرح اگر ابراہیم الخلیلؑ کرنے والے سے کسی کو آزار پہنچے بھی تو یہ درپے آزار ہونا نہیں (آداب سلیم)

اور اگر درپے آزار ہونے کے معنی ایسے ہی عام ہیں تو پھر مرزا بیدل کی جو حکایت حضرت نے نقل فرمائی ہے وہ اس کا ایسا جواب ہے کہ جس دل میں درد بھر بھی ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو وہ لہزد جاتا ہے۔

”مرزا کے اشعار میں تصوف کا رنگ ہوتا تھا، کوئی ایرانی ان کو پڑھ کر اور مرزا کو بزرگ سمجھ کر ان کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ دائرہ می مندا رہے ہیں، یہ دیکھ کر غصہ آگیا اور جھلا کر پرچھا ”آغارش می تراشی“ شاعر نے جواب ”بے ریش می تراشم“ دے کر دل سے نفی خراشم، وہ بیچارہ مخلص تھا جواب دیا ”آرے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، می خراشی“ ظالم اللہ بے بڑے دل کو پھیل رہا ہے اور دعویٰ کرتا ہے

کہ دل کسے نہ خراشم۔ تم یہ وار بھی پراسترا نہیں پھرا رہے ہو بلکہ حضور کے دل پر چھری
 پہلا رہے ہو۔ حضور کی خدمت میں جب اعمال پیش ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ
 میری امت کا فلاں شخص یہ حرکت کر رہا ہے تو کیا اس سے آپ کا دل نہیں زکرتا اور ایسا
 آپ کا دل دکھانا چھوٹی بات ہے۔ آپ کا قلب تو میرا قلوب ہے، جب تم میرا قلوب کو
 تکلیف دیتے ہو تو پھر یہ دعویٰ کیسے کرتے ہو کہ ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، آخر دنیا
 کے دل میں اسمان تھا، یہ جواب سن کر آنکھ کھل گئی اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا
 تو توبہ کی اور بزبان حال یا قول کہا کہ :-

جزاک اللہ کہ چشم باز کر دی

مرا با جانِ جاں ہم را نہ کر دی

راقم احقر بھی اسی رنگ کی ایسا بات کبھی کبھی بعض حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہے
 کہ بھائی آدمی صورتِ شکل، وضع قطع فطرۃً اسی کی اختیار کرنا ہے جس کی اس کے دل میں بُست یا
 عظمت ہوتی ہے تو بس ایسی حرکات کے وقت اتنا سوچ لیا کرو کہ جو صورت تم بنا رہے ہو یہ
 کرزن کی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمہارا یہ پہرہ تمہارے دل کے اندر کس کی مجست و
 عظمت کی گواہی دے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کی جن پر ایمان اور جن کی بُست کا دعویٰ ہے
 یا ان کے دشمنوں کی!! اگر کفار یا فساق کی وضع قطع اختیار کرنے کی تمہارے اندر یہ نیت ہی تو
 یا تجددی دلائل کا ہمانہ تلاش کرنے کے بجائے احقر کے پیش کردہ مراقبہ مرزا بیدل ہی
 کی حکایت کو سامنے رکھا جائے تو کون مومن دل ہوگا جس کے اندر وہی نیس نہ اٹھے جو غریب
 ایرانی کے ٹوک دینے سے بیدل کے اندر اٹھی تھی، ایک مومن کو تو اس حکایت کے بعد بس اس پر
 غور کرنا چاہیے کہ :-

”جب ہم سے کوئی خلاف شرع بات سرزد ہوگی تو حضور کو اس سے آزار ہوگا یا نہیں،

اس لئے ترک احکامِ شرعیہ کے لئے ایسی ایسی باتوں کو آڑ بنانا بُش درپے آزار ہرچہ

نہا ہی کن“ بالکل واہیات ہے۔

”پھر سیدھا جواب یہ ہے کہ نصوص کے مقابلہ میں ایسی واہیات باتیں یا اشعار سب

ایمچ ہیں۔ بس تم تو یہ جانتے ہیں کہ خدا اور رسول کا یہ حکم ہے اور نصوص کے اندر امر بالمعروف کا حکم موجود ہے اور اس کے نہ کرنے پر نیکر ہے، بس اس کو کرو۔

ابنہ شرائط و احکام کے ساتھ کروانہ ہاد و حنہ مت کرو، فقہاء نے اس کے قوانین و ضوابط مدون کر دیے ہیں ان کو سیکھو، علماء سے پوچھو، وہ تم کو راستہ بتا دیں گے، باقی اس قسم کے اشعار سے نصوص کا مقابلہ مت کرو۔

امر بالمعروف کے بعض حدود و شرائط

بہت سی اصولی باتیں ان احکام و شرائط کی بھی حصہ ہیں اپنی کتابوں اور مواظظ میں بیان فرمادی ہیں مثلاً خطا عام یا وعظ صرف علماء کا کام ہے عوام پر صرف خطاب

خاص، وہ بھی زیادہ تر اپنے اہل و عیال و اتباع کے حق میں واجب ہے یا کوئی بات جو ہم کو معلوم ہے اور دوسرا اس میں لاعلمی کی وجہ سے غلطی یا کوتاہی کر رہا ہے تو اس کو بتا دینا واجب ہے اور اگر لاعلمی نہیں، بلکہ سستی کج فہمی، جہالت یا بدعت وغیرہ میں مبتلا اس کا سبب ہے تو اگر تمہارا اتنا اثر ہو اور کسی وجہ سے قرائن سے گمان غالب ہو کہ تمہارا کہنا مان لے گا تو بھی واجب ہے ورنہ مستحب۔ اور اگر قرائن سے گمان غالب ہو کہ ماننا تو کیا اُلے فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جائے گا جس کا تم مقابلہ یا تحمل نہیں کر سکتے یا تمہاری کم علمی یا مغلوب الغضب ہونے کی بنا پر حدود سے نکل جانے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورتوں میں تبلیغ مستحب بھی نہیں بلکہ ممنوع ہے، اس لئے کہ جس طرح ہر چیز کے حدود ہیں تبلیغ کے بھی حدود ہیں اُلا ضرور بالمعروف و نہی الناهون عن المنکر کے بعد ساتھ ہی الحافظون لحدود اللہ لگا ہے، لہذا "امر بالمعروف و نہی عن المنکر" تو سر سے پیر تک حدود و ضوابط سے مقید ہے جس کے جاننے کے لئے نصاب الاستنباط کافی ہے۔ جاہل کو امر بالمعروف جائز نہیں، کیونکہ وہ اصلاح سے زیادہ فساد کرے گا۔

اس سلسلہ میں خود حضرت نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ:-

"مگر میں مجھے ایک جاہل نے امر بالمعروف کیا کہ تم عامہ کیوں نہیں مانتے دھتے یہ سنت ہے میں نے کہا کہ تم نیک کیوں نہیں مانتے دھتے یہ بھی سنت ہے سوچ کر کہنے لگے میں بوڑھا ہوں

نگی یہ جسم پر ٹھہرتی نہیں، بس نے کہا میں جو ان ہوں، عامہ سے گری گئی ہے، اس پر بہت
بھلائے، کہنے لگے خدا کرے تمہارے دماغ میں اور گرمی بڑھ جائے

بھلا ایسے جاہلوں کو جو امر بالمعروف سے پہلے مخاطب کی حالت بھی نہ دریافت کریں، اور
ایک منت زائد کے لئے اس سختی سے امر بالمعروف کریں، کیونکہ امر بالمعروف جائز ہو سکتا ہے
(الحکود والقیود ص ۳۵)

اسی طرح وخطین یا خطاب عام والوں کے لئے ضروری علم کے علاوہ یہ بھی بہت ضروری
ہے کہ کسی قسم کی طعنے ہرگز نہ لکھیں، کسی کی دعوت وغیرہ تک بلا سابقہ خاص تعلق کے
قبول نہ کریں، اگر پیر ہوں تو دعوت تبلیغ کی جگہوں میں کسی کو مرید بھی نہ کریں، نہ کسی سیاحی جھگڑے

میں پڑیں نہ خانگی نزاعوں میں وقس علیٰ هذا

ایک آیت سے | اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
اِتِّسَابَاتٍ | بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کی آیت کے تحت حضرت نے جا بجا تبلیغ و دعوت

کے جو اصول و قواعد مستنبط فرمائے ہیں وہ ملخصاً سننے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں، ارشاد ہے کہ:-

”اس آیت میں سبیل رب کی طرف لانے کا حکم ہے جس کے تین طریقے اللہ تعالیٰ نے بتلائے

ہیں، ایک حکمت کا طریقہ، دوسرا موعظہ حسنہ کا، تیسرا مجادلہ کا، اس کا جو مطلب میری سمجھ میں

آیا ہے عرض کرتا ہوں، جب کسی کو سبیل رب، یا اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف دعوت دینا چاہئے گی

تو اس میں ایک تو داعی کا خاص مطلوب دعویٰ ہوگا، اور ایک اس دعوے کی نقیض یا منافی

صورت ہوگی جو داعی کے مذہب مخالف کا دعویٰ ہوگا، اس لئے گفتگو میں دو چیزوں کی

ضرورت ہوگی، ایک اپنے دعوے کا اثبات اور دوسرے مخالف کے دعوے کا البطلان لہذا

حکمت تو یہ ہے کہ اپنے دعوے پر علمی دلائل قائم کر جائیں اور مجادلہ یہ ہے کہ مخالف کے

دعوے کو باطل کیا جائے، اصل مقصد تو یہی دونوں ہیں۔

باقی تیسری چیز ایک اور موعظہ حسنہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ خفقت

بہت زیادہ ہے اس لئے موعظہ حسنہ کا بھی ایک طریقہ بتلادیا، جس کی حقیقت یہ ہے کہ ناصح دور

قسم کے ہوتے ہیں ایک تو محض ضابطہ کے پابند جو محض ضابطہ کی فائز پری کر کے بے فکر

ہوتا ہے اور دوسرا جس کو سامعین پر خاص شفقت بھی ہوتی ہے، مثلاً منادی کا کام مناد
کے ساتھ صرف حکم پہنچا دینا ہے، اس سے اس کو بحث نہیں کرتے مانویانہ انوار مثلاً باپ، دو
محض منانے پر قناعت نہیں کرتا بلکہ شفقت کی وجہ سے اسی صورت اختیار کرتا ہے کہ بیٹا
جہاں تک ہو سکے ان ہی لے۔ اب ظاہر ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی شفیق ہے نہ حضور
جیسا کوئی خیر خواہ۔ لہذا اولاً حضور اور پھر حضور کے واسطے سے است کو فرمایا کہ دعوت میں
صرف حکمت یعنی دلائل ہی پر اکتفا نہ کرو بلکہ ساتھ ساتھ موعظہ احسنہ سے بھی کام لو۔

”جس کی حقیقت خود حکمت کے تقابلی سے معلوم ہوتی ہے کہ جب حکمت سے علمی دلائل
مراد ہیں تو موعظہ احسنہ سے ان کے سوا کچھ اور مراد ہوگی، اور وہ ایسی مثر باتیں ہیں جن سے
مخاطب میں نرمی اور قبول کا سیلان پیدا ہو، اس کا دل گچھل جائے، اس کو قبول کی رغبت اور
انکار سے خوف پیدا ہو، مثلاً دوزخ و جنت کی ترغیب ترہیب کے مضامین کہ فلاں کام کر دے تو
ایسی ایسی جنت ملے گی جس میں فلاں آسائشیں ہوں گی یا نہ کر دے تو دوزخ میں جاؤ گے جہیں فلاں
فلاں صعوبتیں ہوں گی گو یہ بھی احکام ہی ہیں مگر جب دوزخ و جنت کا معتقد بنانا مقصود نہ ہو بلکہ صرف
ترتیب قلب مقصود ہو تو وہاں ان کی حیثیت ترغیب ترہیب کی ہے، باپ اگر بیٹے کو کسی چیز سے
روکتا ہے تو گویا کہ دنیا کا فلاں چیز نہ کھا، حالانکہ حق ادا کرنے کے لئے کافی ہے، مگر باپ تو اتنا
ہی نہیں کرتا بلکہ شفقت کی وجہ سے کہتا ہے کہ بیٹا یہ چیز مس نہ کر، دست آور ہے، پیٹ میں درد
پیدا کر دے گی، اس کے کھانے سے دانے نکل آئیں گے، اسی طرح کبھی طبع دلانے سے کام لیتا
کہ اگر یہ دوا پی لو گے تو یہ دوا کا درد وں کا غرض چہ کہ ایسے آدمی کم نکلیں گے جو محض نشانہ
کے لئے کسی کام کو کر لیں، اس لئے ترغیب ترہیب کی بھی ضرورت ہے۔“

پھر آگے مجاہد میں احسن کی قید بھی لگائی اس لئے کہ حکمت کی صورت یعنی اپنے دلائل بیان کرنے
میں تو کسی کو ناگواری نہیں ہوتی، البتہ دوسرے کا دعویٰ رد کرنے میں کبھی انقباض بھی ہوتا ہے تو
یہاں قید لگا دی کہ دگر ہو تو بطریق احسن ہو جس سے مخالف کو رنج و کلفت نہ ہو، سبحان اللہ
مخالف کی بھی اتنی رعایت کہ اس پر حقیقت تو مشکف ہو جائے مگر اس کو بڑا بھلا نہ کہا
جائے، البتہ رد یا جواب گول بول نہ ہو جیسا کہ بعضوں کا ہوتا ہے جس سے حقیقت بھی پوری

طرح ظاہر نہیں ہوتی، یہ حسن مجاہدہ کے خلاف ہے، چنانچہ خاصہ صانع بماتو مولا کا یہی مطلب ہے کہ کھول کر صاف بیان کر دو، ورنہ جہل سے بجات نہیں ہوتی، جو شخص گول مول بات کرتا ہے اس سے ہر شخص راضی تو رہتا ہے مگر مخاطب جہل مرکب میں مبتلا رہتا ہے، اس لئے ضروری ہے

کہ بات صاف ہو مگر الفاظ سخت نہ ہوں

تبلیغ میں افراط کی

غلطی کی اصلاح

ہماری سب سے بڑی کوتاہی تو یہی تھی کہ تبلیغ خاص ہو یا عام علما ہوں یا عوام کسی کو کسی طرح اپنے فریضہ و عہد کی کوئی پرواہ ہی نہیں یا اگر پرواہ ہے تو بوجہ کی طرح اُتار دیا اور نفع و

فردہ کے لئے حکمت موعظہ حسنہ و مجاہدہ حسن کی پوری تدبیر نہیں اختیار کرتے (والشاذ کا لمعدوم) لہذا زیادہ تر نفس اس فریضہ کی اہمیت اور ضرورت اور اس کے نافع و ثمر آداب شرائط ہی کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے لیکن کہیں کہیں اس باب میں افراطی غلطی بھی ہوتی ہے اس لئے کچھ بات بھی متنبہ فرمادیا گیا ہے کہ:-

”ایک باریک نمکثر ادب تبلیغ کا اندر رہ گیا..... جاد لُفُفہ تک تو یہ معلوم ہوا کہ تبلیغ شفقت سے ہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کماحقہ تبلیغ کے بعد بھی شفقت کی وجہ سے فردہ نتیجہ کی فکر میں لگے رہو، یہ ایک غائلہ ہے جس کو لوگ کمال سمجھتے ہیں اور ہے واقع میں نقص، وہ یہ کہ جب شفقت اعتدال سے زیادہ ہوتی ہے تو نتیجہ عاجلہ پر نظر ہوتی ہے اور اس کو پہلے ہی سے سوچ لیتے ہیں کہ یہ اثر ہوگا، حالانکہ اصل نتیجہ رسائے حق ہے اور وہ تبلیغ بطریق مذکور پر فوراً مرتب ہو جاتا ہے، اور فردہ عاجلہ بھی اگر ہوتا ہے تو اسی کی برکت سے مگر ہمارے اندر عجلت زیادہ ہے، چاہتے ہیں کہ بس جلدی اثر ظاہر ہو جائے، گو اس میں نیت دین ہی کی ہو۔“

پھر اگر ان ثمرات کا ترتیب نہیں ہوتا تو حزن و ملال ہوتا ہے، بعض وقت یا اس تکافیت آجاتی ہے اور مخاطب پر غیظ و غضب ہوتا ہے، یا حاضر و غائب برا بھلا کہتے ہیں، ارجائلا نتجھے اس قدر سمجھایا، اتنی کوشش کی مگر نہ سمجھا، راری محنت ضائع کی، اور اگر اس پر قدرت ہوتی ہے تو بھی اس کو سزا دیتے ہیں، وہ بھی اعتدال سے زیادہ اور بعض وقت تنگ ہو کر بیٹھ

جاتے ہیں کہ با بھاڑ میں پڑ۔ غرض یہ اثر ہے ظاہری ثمرات پر نظر کا، اس طرح جب مبلغ کو محزون نگین دیکھا جائے تب تو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے کہ بہ تن اسی طرف متوجہ ہیں اور دوسروں سے بھی کمد ہے ہیں کہ بھائی اس کے لئے دعا کرو کہ اصلاح ہو جائے، مثلاً بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو اسکو سمجھاتے ہیں، کڑھتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں، دوسروں سے تعویذ لکھاتے ہیں۔

گویہ باتیں محمود با اچھی ہیں مگر ان میں بھی غلو نہ چاہیے، ورنہ یہ غیر معتدل شفقت کمال کے بجائے نقص بن جاتی ہے، کیونکہ اس کا انجام یاس و غم ہو تا ہے اور بالآخر آدمی کے سے مبلغ سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لہذا اس ادب مبلغ کا حاصل یہ ہوا کہ ثمرات کے مرتبہ نہ ہونے پر زیادہ محزون نہ ہو، سوچ سوچ کر غم نہ کرے، ہاں طبعی حزن کا مضائقہ نہیں، اس میں ثواب ہے لیکن اتنا غلو کہ روتے روتے آنکھیں پھوڑ لے اور مہت ہی ٹوٹ جائے، برا ہے نصوح سے اتنے حزن و ملال کی اجازت نہیں جیسے کہ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اور لَعَلَّكَ بِاِخْبَاطِ نَفْسِكَ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ آیات سے معلوم ہوتا ہے۔

”اسی لئے بجا دِلْہُمْ کے بعد ہی اس ضرر کا مدارک کیا عجیب فرماتے ہیں کہ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُفْتِنِ یعنی مبلغ کر کے نتیجہ کی فکر میں زیادہ نہ پڑو، یہ خدا کے قبضہ میں ہے تمہارے اختیار سے باہر ہے اصل یہ ہے کہ ان آیات میں تفریط و افراط دونوں سے تعرض کیا گیا ہے تفریط سے تَوَادُّعُ اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ الْآیہ میں اور افراط کی مخالفت اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُفْتِنِ سے فرمائی گئی۔“

اگرچہ یہ ظاہر ہے کہ آج دین کے معاملات میں اتنی غیر معمولی شفقت اور اتنا غلو و افراط کتنوں کو ہوتا ہے اور اس کوتاہی و غفلت آج کل تبلیغ کے معاملہ میں تفریط ہی کی ہے، تاہم حضرت مجدد وقت رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی نظر نے جس طرح ہر امر میں افراط و تفریط دونوں کی اصلاح فرمائی ہے اس میں کیسے صراطِ مستقیم کو نظر انداز فرماتے، لہذا دونوں باتوں کے جمع کا طریقہ یہ فرمایا کہ سعی و تدبیر تو ہر ایت و اصلاح کی پوری ہو۔

”مگر اس میں نیت فقط ارمانے حق کی ہونا نیت ہی نہ ہو کہ وہ مسلمان ہو ہی جائے۔ ایں

دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ اس کو مسلمان بنا دیجئے، اس کے دل میں اپنا خوف پیدا کر دیجئے
دعا تو یہ کرے اور عمل وہ کہ کام میں صرف رضائے حق کو مد نظر رکھے (مذہب آداب تبلیغ)

دینی طلباء کو
خصوصی تنبیہ

اسی سلسلہ میں عربی و دینی مدارس کے طلبہ کو جو مقتدا بننے والے ہیں
خصوصاً متنبہ فرمایا گیا ہے کہ جس طرح دین کے تمام شعبوں میں ان کے
لئے کمال و جامعیت کا اہتمام ضروری ہے اسی طرح تبلیغ میں بھی افراط

و تقریط سے بچ کر تمام آداب کا لحاظ لازم ہے :-

آپ لوگ مقتدا بننے والے ہیں اس لئے آپ کے اندر سب شعبے دین کے ہونا
چاہئیں۔ حسین وہ ہے جس کی ناک، کان، آنکھ سب ہی حسین ہوں، سب چیزیں
نوروزوں یا تہا سب ہوں، اگر سب چیزیں اچھی ہوں مگر آنکھوں سے اندھا یا ناک کٹی
ہو تو وہ حسین نہیں، اسی طرح دیندار وہ ہے کہ جو دین کے تمام شعبوں کا جامع ہو (یہ نہیں
کہ جس کو اوراد و وظائف میں زیادہ مشغول دیکھا کہ وہ یا کہ بڑا دیندار ہے خواہ معاملات
معاشرت کا کچھ ہی مال ہو۔ راقم مولف) علیٰ ہذا عالم وہ ہے جو علوم کے تمام شعبوں کا عالم
ہو۔ ان شعبوں میں امر بالمعروف کے وہ آداب بھی ہیں جو اور بتلائے گئے ان سب کو
بھی جمع کرنا چاہئے۔

اہل صلاح کی دوسروں کی
صلاح سے بے فکری

صلاح کے ساتھ اصلاح و تبلیغ امر بالمعروف و
نہی عن المنکر بھی جس وجہ کا دینی فرض ہے اور
جس طرح اس کی صورت غفلت و بے فکری کا ہے

اس کی بنا پر غفلتوں میں کثرت سے اور بار بار متوجہ و متنبہ فرمایا ہے، الصلاح و الاملاح کے
ایک اور وعظ میں ارشاد ہے کہ :-

”جو لوگ خود اعمال میں مشغول بھی ہیں، ان کو بھی دوسروں کی فکر نہیں حتیٰ کہ اپنے نوکروں
چاکروں، متعلقین، بھلا اپنے بچوں تک کو مثلاً نماز پر مجبور نہیں کرتے، امر بالمعروف نہی عن
المنکر کا اب آج کل بالکل ہی منقود ہے، یاد رکھو جیسے طاعت خود واجب ہے ایسے ہی
دوسروں کی طاعت کی سنی بھی واجب ہے، گریہ سنی بقدر استطاعت واجب ہے جہاں

زبان کی استطاعت ہو زبان سے کرے جہاں ہاتھ پاؤں سے کر سکے ہاتھ پاؤں سے کرے، روپیہ پیسہ سے کر سکے اس سے کرے، خلاصہ یہ ہے کہ محض اپنا عمل درست کر لینا کافی نہیں۔

غور فی نفسہ اپنی اصلاح غیر کی اصلاح پر مقدم ہے، مگر اس تقدم کے معنی یہ نہیں کہ اگر اپنی اصلاح نہ کرے تو دوسروں کی بھی واجب نہیں رہتی بلکہ یہ محض عملی ترتیب ہے کہ پہلے اپنی اصلاح ہو پھر دوسرے کی، نہ یہ کہ اگر مقدم کام نہ کیا ہو تو مؤخر بھی نہ کرے، دراصل دونوں کام الگ الگ ہیں، ایک دوسرے کا موقوف علیہ نہیں، ایک کو ترک کرے گا تو ایک کے ترک کا گناہ ہوگا، دوسرے کو ترک کرے گا تو اس کے ترک کا گناہ ہوگا اور دونوں کو ترک کرے گا تو دونوں کے ترک کا گناہ ہوگا۔

اسی لئے کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالله کی آیت میں اصلاح غیر کو اصلاح نفس سے پہلے ذکر فرمایا کہ اپنی اصلاح کے بعد دوسرے کی اصلاح سے بے فکر نہ ہو جائیں، البتہ اصلاح غیر کے بقدر استطاعت، راجح ہیں، چنانچہ ایک درجہ یہ ہے کہ قُواْ أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ تَارًا یعنی اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ جس کا حاصل اپنے متعلقین کی اصلاح ہے لیکن اس کا یہ حال ہے کہ اگر خود مثلاً نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، مگر نبی بی بی بچوں نوکروں وغیرہ اپنے متعلقین کو نہیں کہتے، اپنے اگر امتحان میں فیل محاسب تو بنتا ہوتا ہے لیکن نماز نہ پڑھیں یا قضا کر دیں تو پر دہا بھی نہیں ہوتی۔

دوسرا درجہ یہ ہے قُلْتُمْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ تَارًا جاحست ایسی ہونی چاہیے کہ تمام کام چھوڑ کر صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرے جس کا حاصل تبلیغ مام ہے، اسی طرح وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ میں اہل عیال کی تخصیص نہیں، اگرچہ ہم ساری دنیا کی اصلاح کے ذمہ دار نہیں، پھر بھی جہاں تک ہو سکے کوشش کو کریں کیونکہ اس کی باز پرس ہوگی۔

”اس کوشش کے اعتبار سے تین حالتیں ہیں ایک تو یہ کہ سرے سے کوشش ہی نہ کرے ایک یہ کہ ایسی کوشش کرے کہ اگر ناکامی ہو تو گھل گھل کر جان دیدے، دونوں درجے غیر محمود و ناپسندیدہ ہیں۔ اور تیسرا محمود و مطلوب درجہ یہ ہے کہ اپنی والی سعی و تدبیر میں کمی نہ کی جائے اور اس سعی و تدبیر کا مقصد رضائے حق و حصول اجر و ثواب کی کامیابی ہو کہ کامی کو خدا کے سپرد کر دیا جائے۔

اصول فروع میں ایک اور وعظ تو اسی باحق کے کچھ اقتباسات بھی مزید تنبیہ کے لئے درج ذیل ہیں:-

”تبلیغ ہمارے اوپر اصول و فروع تمام احکام میں فرض ہے (اس زمانہ کی یہ بھی ایک نادانی ہے کہ فروع سے چشم پوشی بڑی دانائی جانی جاتی ہے۔ مکتوف جس طرح اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں ایمان و عمل صالح کا امر فرمایا ہے اسی طرح دَعَا الصَّوْبَ بِالْحَقِّ کی بھی توجہ بالصبر کا اور اِنَّ الْاَنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ خُشْي کے خارہ سے بچنا ان دونوں ہی پر موقوف ہے۔ اب اپنی غفلت کا حال دیکھئے کہ جو میں گھنٹہ میں کتنا وقت اس فریضہ کی ادائی میں صرف کرتے ہیں جن پر زور نہیں ان کو تو رہنے دو جن پر زور ان کے ساتھ بھی تو اسی باحق کا سامنا نہیں کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ زیادہ کایت دینداروں سے ہے کہ وہ بھی گھر والوں کو دین پر تنبیہ نہیں کرتے نہ اس کی خبر رکھتے ہیں کہ آج بیوی بچوں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی اور کوئی کام خلاف شرع تو نہیں کیا، بس یہ سمجھ لیا کہ اپنی اصلاح کر لینا چاہیے تاکہ ہم خود جنت میں چلے جائیں۔ حالانکہ اس کا بھی مواخذہ ہو گا کہ اپنے گھر والوں کو بھی دین کے راستہ پر کیوں نہیں چلایا، صاف ارشاد ہے کہ قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيَكُمْ نَارًا۔

کَلَامَ رَاجِعٍ وَكَلَامَ مَسْئُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ“

”اگر کبھی اپنی نماز قضا ہو جائے تو اس پر تو ندامت ہوتی ہے مگر ترک تو اسی نیک تبلیغ پر ذرا ندامت نہیں ہوتی، انصاف سے کہئے کبھی بیوی کو نصیحت نہ کرنے یا کسی دوست کی غلامتیر و منع پر نصیحت نہ کرنے پر بھی ندامت ہوتی ہے؟

(باقی)

حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مکاتیب کے اقتباسات

رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے اب سے تقریباً تین سال پہلے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات — "مولانا محمد الیاس" اور ان کی دینی دعوت — کی تالیف و ترتیب بب شرفی نغمی تو اسی وقت محد و منا حضرت مولانا محمد زکریا مدظلہ العالی (شیخ الحدیث مظاہر علوم ہمارے پورے سے معلوم ہوا تھا کہ حضرت مولانا مرحوم کے خطوط و مکاتیب کی بہت بڑی تعداد ان کے پاس محفوظ ہے لیکن بیسویں برس کی ڈاک کے ڈھیر سے ان کا نکالنا بڑی فرصت چاہتا ہے — چنانچہ حضرت شیخ مدظلہ کو اتنا وقت نہ مل سکا اور نہ ہم خدام کو ان خطوط و مکاتیب کی اہمیت کا کوئی اندازہ تھا جو ہم سرگرمی سے کام لے کر اہی لیتے — بہر حال کتاب مرتب ہو کے پہلی مرتبہ (۱۳۶۴ھ میں) شائع بھی ہو گئی اور ختم بھی ہو گئی۔ گزشتہ سال (۱۳۶۵ھ) جب دوسری طباعت کا انتظام شروع ہوا تو حضرت شیخ مدظلہ سے ان مکاتیب کیسے پھر عرض کیا گیا چنانچہ حضرت مجدد نے بڑی محنت سے اور بڑا وقت صرف کر کے حضرت مرحوم کے خطوط و مکاتیب کا بہت بڑا ذخیرہ نکال کے ہم خدام کے حوالہ کر دیا — رفیق محترم مولانا علی اور اس عاجز نے ان خطوط کو دیکھا تو محسوس ہوا کہ ان کے پیش نظر نہ ہونے کی وجہ سے کتاب سوانح کی حیثیت سے بھی بہت ناقص رہ گئی۔ چنانچہ طے کیا کہ ان مکاتیب کی بجنہ اشاعت تو اگر اللہ نے کبھی توفیق بخشی مستقل کتاب ہی کی شکل میں زیادہ مناسب ہوگی۔ البتہ سوانح کی تکمیل کیلئے ان میں سے جو اقتباسات لینے ضروری ہوں وہ لیکر مناسب مقامات پر کتاب میں شامل کر دیئے جائیں۔ چنانچہ تقریباً ۸۰ اقتباسات مرقع بہ مرقع کتاب میں بڑھادیئے گئے اور اس سلسلہ میں بعض مستقل عنوانات اور مضامین کا بھی اضافہ ہوا اور الحمد للہ کہ اب سوانح کی تکمیل کا حق غالباً بڑی حد تک در ہو گیا۔

ان اقتباسات میں سے اکثر تو ایسے ہیں جن کا سیاق و سباق جب تک ناظرین کے سامنے نہ ہو یا سوانح میں جس موقع پر انھیں درج کیا گیا ہے وہاں کا پورا مضمون نقل نہ کر دیا جائے ان کی کوئی خاص اہمیت و انا دیت محسوس نہ کی جاسکے گی۔ البتہ چند ایک اقتباس ایسے بھی ہیں جن کیلئے اس کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے ان ناظرین کی رعایت سے جن کے پاس کتاب کا پہلا ایڈیشن موجود ہے اور یہ دوسرا جدید ایڈیشن وہ نہ منگوا سکتے ہوں، صرف وہی چند اقتباسات ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

یہ واقعہ ہے کہ کسی شخص کی اندرونی حالت اور واقعی کیفیات کا اندازہ کرنے میں سب سے زیادہ مدد اس کے ان نجی خطوط ہی سے مل سکتی ہے جو اُس نے اپنے کسی ایسے عزیز اور شناسا کو لکھے ہوں جو اس کی پوری زندگی کا واقف ہو اور کوئی بات اُس سے ڈھکی چھپی نہ ہو۔ اور جو لوگ حضرت مولانا رحمہ اللہ اور حضرت شیخ الحدیث مظلہ کے باہمی تعلق کی نوعیت کو اچھی طرح جانتے ہیں ان پر یہ مخفی نہیں ہے کہ اس دنیا میں حضرت شیخ الحدیث سے زیادہ مولانا رحمہ اللہ کا کوئی بھی شناسا اور واقف نہ تھا، اور جن خطوط کے اقتباسات ذیل میں نقل کئے جا رہے ہیں (سوا ایک کے) ان سب کے مکتوب الیہ حضرت شیخ مظلہ ہی ہیں۔ ناظرین کو ان کے مطالعہ سے اندازہ ہو گا کہ اصلاح مسلمین و احیاء دین کی جس دعوت کو وہ لیس کر کھڑے ہوئے تھے، خود ان کی نظر میں اس کی کس درجہ عظمت و اہمیت تھی۔ اور اس پر ان کو کتنا یقین و اطمینان تھا۔ اور اس کیلئے ان کے دل میں کیسی آگ لگی ہوئی تھی اور سینہ کیسا آشکڑ بنا ہوا تھا۔ اور وہ اُس کی عظمت اور اُس کے بوجھ سے کس قدر متاثر اور متفکر رہتے تھے۔ اور کام کی عظمت و بلندی کے مقابلہ میں اپنے ضعف و عجز کو محسوس کر کے وہ کتنے مضطرب اور بے کل رہتے تھے۔ اور اس راہ میں کامل فنائیت کے باوجود عدم ادائیگی حق کے تصور سے کیسے لرزاں و ترساں رہتے تھے۔ اور اپنے نفس سے بدگمانی میں (جو درحقیقت کمال ایمان کی نشانی ہے) ان کا حال اور مقام کیا تھا۔ اور ایمان و احتساب کی صفت جو اسلام کی روح ہے ان کے رگ و پے میں کس طرح سرایت کئے ہوئے تھی۔

بیشک مولانا رحمہ اللہ کوئی صاحبِ علم اور اُشاہدِ اذہن نہ تھے اور ان کی گفتگوؤں کا حال بھی یہی ہوتا تھا کہ

فریاد کی کوئی لے نہیں ہو نالہ پابندِ فتنے نہیں ہو
لیکن اگر ذوق اور نظر ہو تو ان خطوط کے اُبھے ہوئے اور بے ربط فقروں ہی میں دل کی وہ سوزش اور
تڑپ اور ہڈیوں کا وہ گھٹنا اور پگھلا دیکھا جاسکتا ہے جو مولانا مرحوم کا ظاہری و باطنی حال تھا۔
ذیل کا شعر شاعر کے حق میں ممکن ہے کہ نری شاعری ہو، لیکن ہماری آنکھوں نے خود مولانا رحمۃ اللہ علیہ
کا تو یہی حال دیکھا تھا۔

تپیدم نالہ کردم، آگشتم خاک گردیدم
تکلف بیش ازین نتوان بعرض مدعا کردن

ناظرین معاف فرمائیں، اتنی لمبی تمہید لکھنے کا ارادہ نہ تھا، آپ سے آپ بات اتنی طویل ہو گئی
کیا کیا جائے۔ لہٰذا یہ بود بکایت دراز تر گفتم۔ اچھا اب وہ اقتباسات ملاحظہ فرمائیے۔
ہر اقتباس سے پہلے قوسین () کے درمیان کی عبارت اس عاجز کی طرف سے ہے۔
محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

(۱)

(دعوتِ دین کی تحریک پر مولانا کا یقین و اطمینان)

”میں جناب محمد علیہ السلام کی رُوح پاک کو اپنی اس سکیم کے زنجیرے بغیر
بے چین پارہا ہوں اور اس دشتِ دنیا میں مذہب کی تازگی اور تمام دنیا کی اسلامی مخلوق
کی بلاؤں اور آفات کا دغیہ مجھے کھلی آنکھوں اپنی اس تحریک کی تازگی میں منحصر نظر آ رہا ہے
اور کچھ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے ساتھ اس کی نصرت اور تائید کی کھلی آیات نظر آ رہی ہیں
اور ابیدیں بہت اچھی کامیابی کی سرسبز یوں سے شاداب ہیں، میں اس امر میں مبادرت و
مسابقت کرنے والوں کیلئے خوش نصیبی اور سعادت کا بہت ہی بڑا حصہ نمایاں طور پر
دیکھ رہا ہوں، لیکن کھلی رغبت کے ساتھ مبادرت و مسابقت کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔“

(۲)

”میں کون سی قوت سے بھاؤں اور کون سی قوت سے بیان کروں اور اس کے علاوہ کون سی

قوت سے اپنے دماغ میں بساؤں اور متیقن اور بدیہی امر معلوم کو مجھول اور مجھول کو معلوم
یوں کر بناؤں میرے نزدیک صاب صاب ان فتنوں کے دریائے اٹل اور ان ظلمات
کی بنائے کیل کے دکنے کی سد سکندری سوا میری والی تحریک میں قوت کے ساتھ اپنی
قوت مجھ کو اور اندرونی جذبات کو اور ہمت کے ساتھ جملہ مسمعی کو متوجہ کر دینے کے
غلاوہ کوئی صورت نہیں ہے غیب سے اس تحریک کی صورت کا نمایاں ہو جانا ہی
صرف اس و بار کا علاج ہے جیسا کہ عادت ازلیہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ دبا کے
مناسب علاج بھی پیدا فرمایا کرتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ کے یہاں کے پیش کئے ہوئے
عادت اور نعمت کا توجہ سے استقبال نہ کرنا کچھ بہتر نہیں ہوا کرتا۔

(۳)

(اس تحریک دعوت کا حق ادا نہ ہونے کی صورت میں مولانا کا خطرہ)

از بندہ حقیر فقیر ناکارہ دو جہاں محمد الیاس غفرلہ
الحمد للہ الذی بعزہ و جلالہ تم الصالحات اللهم لك الحمد شکر ادک المن فضلًا
اے اللہ! تم غلام و رحمتہ اللہ و برکاتہ۔ میں آپ سے کن الفاظ کے ساتھ ظاہر کر دوں کہ میں آپ کو
اس وقت کس بجلی کے ساتھ خط لکھ رہا ہوں، میرے عزیز دوست بات یہ ہے کہ اس
تحریک میں کھڑے ہونے سے جس قدر اللہ جل جلالہ کی رضا اور اس کے قرب اور اس کی
نصرت اور اس کا فضل و کرم کھلا اور کثرت سے نظر آتا ہے وہیں مجھے یہ ڈر پیدا ہوتا ہے
کہ اللہ کے اس قدر بڑے ہمان کا استقبال اور اکرام و تشریف اس کے مناسب نہ ہو تو
موجب حرمان و خسران و بدیہی نہ ہو۔

(۴)

(کام کی عظمت اور اپنے نفس کی کمزوری کے احساس سے خوف)

”میرے عزیز! اس تبلیغ کے بوجھ کو بھاری سمجھتے ہوئے بطور اضطراب کے آپ کی خدمت میں

دعا اور ہمت کا سائل ہو کر یہ خط لکھ رہا ہوں۔

میرے عزیز اس میں شک نہیں کہ آپ کی ہر طرح کی ہمت اور ہر طرح کی شرکت اس کے فردغ کا سبب ہے، الشرجل شانہ نے یہ جیسے تبلیغ کی نہایت فائدہ بخش اور اصول اسلام کو حادی نہایت سہل اور نہایت عظیم صورت اس ناچیز کو عنایت فرمائی ہے یہ ناچیز اس نعمتِ نعلیمہ جلیلہ کی قدردانی اور شکرگزاری اور تواضع میں اپنے نفس کو بہت ہی کمزور پا کر اس نعمت کے کفرانِ نعمت سے بہت خائف ہے۔

(۵)

کام کی اہمیت اور اسکے بارہ میں اوامر الیہ کی عظمت و شدت کے بعد
انکشاف اور اپنے ضعف و عجز کے احساس سے مولانا کی حیرانی اور پریشانی

”اس نازک زمانہ میں دلوں سے گل چکنے والے قدر سے گرے ہوئے آنکھوں میں حقارت سمائے ہوئے دین کی بابت کسی آواز کا کسی کان تک پہنچنا، رتی اور ذرہ برابر سہول کے اندر اترنے کی امید رکھنا محال اور بادرست آوردن کے برابر ہے، جتنی ضرورت ہو اس وقت اس کا استحالہ برابر دوش بدوش چل رہا ہے۔ فضول خیالات میں عمر گنوا دینا نہایت مرغوب و مستحسن نظر آ رہا ہے، تھوڑے سے تھوڑا وقت سلف کے طریقہ میں گزار دینے میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر دینی جذبہ ہمت کا ضعف اور اپنا عجز عقل و فہم کا فتور اس طرح چھوٹی سی چھوٹی حرکت کرنے سے رد کرتا ہے بایں ہمہ حق جل و علا شانہ کے فرمانِ عالی کی حقانیت اور اس کے مواعید کی عظمت اور اس کے اوامرِ عظیمہ پر کی نظر بیٹھنے بھی نہیں دیتی، طرفین کی کشاکش سے ضعیف طبع پر اضمحلال اور حیرانی رہتی ہے اس نازک مقام پر کیا کیا جاوے۔“

میرا مقصد اس تحریر سے یہ ہے کہ آپ جیسے باہمت اہل دل اصحابِ موقع کی نزاکت کے بقدر اور حیثیت کے موافق حق تعالیٰ کے جنابِ عالی میں تضرع اور زاری کے ساتھ دست بردا ہوں اور دوسرے دوستوں کو متوجہ کریں کہ یہ کام اس زمانہ میں ہم جیسوں کی طاقت سے

بہت اونچا ہے، چھوڑنا اور بے التفاتی بھی خطرناک ہے، اور قدم اٹھانے کا بھی یارا نہیں
اللہ ہی بڑا سہارا ہے۔

(۶)

"شعبان کے سارے مہینہ کے ہر جمعہ کو میوات جانا ہوا میرے جو خیال میں ایک بات ہے
وہ میری قابلیت میری حیثیت سے اونچی بہت ہے عمل میں لانا تو درکنار فہم و ذکا کی رسائی
سے بھی بہت عالی ہے لیکن بایں ہمہ میری طبیعت اس امر میں کوشش کرنے سے اور
اس خیال میں رہنے سے ہٹتی نہیں ہے اسلئے بوجہ نہایت فوق الطاقہ ہونے کے اپنے
نہایت اعلیٰ اور نازک اور لطیف اور دین کی اشاعت اور ترقی کا محض واحد مدار ہونے
کے باعث آپ جیسوں کی ہمت اور توجہ اور دعا کا نہایت مستحق ہے اسلئے اپنی پوری دعوت
سے میری مدد فرمانے میں دریغ نہ فرمادیں حق تعالیٰ شانہ کے بارگاہ سے کسی مطلوب کا ملنا
عزیز و بعید نہیں ہے آپ دعا و ہمت اور توجہ کے ساتھ طلب میں کمی نہ فرمادیں۔"

(۷)

کام کی وسعت و قبولیت کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی طرف سے بے اطمینانی
اور علماء حق سے اپنی نگرانی کی درخواست

"حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کام اب اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ اب اسکی روز افزوں
ترقی و قبولیت کو دیکھ کر میں اپنے نفس سے بالکل مأمون نہیں ہوں کہ وہ کہیں عجب و کبر میں
متلا نہ ہو جائے لہذا آپ جیسے الحق کی نگرانی کا میں سخت محتاج ہوں اپنی نگرانی کا
آپ حضرات مجھے ہر وقت غائب خیال کریں کہ اس میں کی خیر پر بٹھے جسنے کی تاکید فرمادیں
اور اس میں کی شر سے مجھے بچھڑا ہٹ سے منع کر دیں۔"

(۲۲/ رمضان ۱۳۶۲ھ مطابق ۲۳ ستمبر ۱۹۴۳ء)

(اس کتبہ کے مخاطب حضرت شیخ الحدیث اور حضرت مولانا حافظ عبد اللطیف صاحب مدظلہ

"ناظم مدرسہ مظاہر علوم" دونوں بزرگ ہیں)۔

(۸)

{ تحریک کے بارہ میں آپ کی ایک خاص تمنا اور بندگان خدا سے
اس کے واسطے دعا کی درخواست }

"میں بہت ہی دل و ایمان سے متمنی ہوں کہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ ہمت کو لگا کر
یہ دعا کریں کہ میری یہ تحریک سراسر عمل ہو احوال کی کثرت اس کے عمل کو مکر نہ کرے بلکہ قول اور
تقریر قدر ضرورت اعانت کے درجہ میں رہے۔ وما ذلک علی اللہ بجز یز۔

(۹)

{ خدمت دین کی ضرورت کے پیش نظر انتہائی ضعف کی حالت میں،
صحت اور زندگی کی پروا نہ کرتے ہوئے بلکہ موکیلے اپنی جان کو پیش
کرنے کے عزم کیساتھ میوات کا ایک تبلیغی سفر۔ اور اُس وقت بھی
اپنے نفس سے بدگمانی اور خوف و خشت کا غلبہ }

(ایک سفر میوات کے موقع پر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا اور صاحبزادہ مولانا محمد یوسف کو تحریر فرمایا)

"اس قدر ضعف ہے کہ خلافت طبع ابھی ہوئی بات سے اختلاج اور خفقان ہوتا ہے اور آرام کیساتھ
ٹوڑ کی دہلی تک کی سواری سے بخارا آتا ہے اس پر احمد شہنشاہ احمد شاہ ایک جہینہ کی مسافت کیلئے
میوات کی سخت ترین بادِ سموم اور نہایت جمال کی باتوں کے الجھاؤ کا نشانہ بن کر موت کیلئے اپنی جان کو
پیش کرنے کی نیت سے اس سفر کو کارزار کا میدان تصور کرتے ہوئے مصمم ارادہ سفر ہو گیا یہ سفر جہاد ہے۔
مگر اپنے ضعف سے اور اپنی مجربہ کم ہمتی سے نہایت خوف ہو کسی بگہ نفس شیریر کر بے شائد کے
مقابلہ سے فرار کر کے نامردی سے واپس ہو گا، دعا کرو کہ جان کے جانے تک کل حق تعالیٰ شانہ
شہید و کرب کا نصیب کریں وما ذلک علی اللہ بجز یز اور یا کام کو پورا کر کے سلامتی کیساتھ بغینت عود
نصیب فرما دیں۔ اپنے اس سفر کو اہم فریضہ اور صحت کی رعایت کو سنگین ترین مہیت سمجھ کر اپنی
زندگی سے مایوس ہو کر سفر کر رہا ہوں۔"

(۱۰)

{ دین کی راہ میں صبر و استقامت پیدا کرنے کیلئے اپنے اہل خانہ کی تربیت }

(حرمین شریفین میں دینی دعوت کا سلسلہ جاری کرنے کے لئے ۱۳۵۶ھ میں جب آپ نے حجاز کا آخری سفر فرمایا) جس میں صاحبزادہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے) تو اس زمانہ میں آپ کے گھر میں (حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کی والدہ ماجدہ مظلما) سخت علیل ہوئیں کہ زندگی کی اُمید بھی کم رہ گئی تھی۔ حضرت کو بعض خطوط سے اطلاع ملی کہ اس وقت کی آپ کی اور مولانا محمد یوسف کی عدم موجودگی کو وہ اپنی اس علالت اور نازک حالت میں بہت زیادہ محسوس کر رہی ہیں تو آپ نے مدیرِ طبیبہ سے جو خط اس بارہ میں تحریر فرمایا اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے)۔

”تم خیال کر کے دیکھو کہ دنیوی غرض کی وجہ سے لوگ اپنے اہل و عیال پر کتنی طویل مدت کیلئے چھوڑتے ہیں، خیال تو کر کے دیکھو کہ اس وقت بھی کفار کے لشکر میں ہزاروں مسلمان سرکھٹ، جانِ خطرہ میں محض ایک پیٹ کے کارن ہر وقت سدا کو دنیا سے چلے جانے کیلئے موت کے کنارہ پر ہیں، اتنی کم ہمتی ہرگز نہیں چاہئے، تم ہمت اور جوانمردی کیساتھ خوشی سے میرے دین کی خدمت کیلئے ہجر اور فرقت پر راضی ہو کر چھوڑے رکھو تو خوشی کے بقدر اجر و ثواب میں شریک ہوگی، دنیا میں غنیمت سمجھو کہ تمہارے گھر والے دین کی خدمت کیلئے تکلیف اٹھا رہے ہیں شکر کرو، اس تکلیف کا جب اجر و ثواب ملے گا تو کبھی خستم نہ ہوگا۔ ایک ایک صدمہ باغ و بہار ہو کر ملے گا۔“

(حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی دعوت و تحریک سے جن حضرات کا عملی تعلق ہو ان سے خصوصیت کے ساتھ گزارش ہے کہ حضرت کے ان جذبات، اُس یقین و اذعان، اُس درد و تڑپ، اُس خونِ جوشیت اور اُس قنایت کے ساتھ اپنے نفس کی طرف سے اُس بدگمانی دے اطمینانی، اور اُس ایمان و احتساب، اور اُس اعتماد و عزیمت، کا کچھ نہ کچھ عکس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش اور اسکے واسطے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ یہ نبوت کی خاص وراثت، ہی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان صفات و جذبات کی بڑی قدر و قیمت ہے اور اس واسطے بغیر دین کا قالب بے روح ہے۔ افسوس صد افسوس ہم مقامِ نبوی سے بہت دور ہیں)

معاد کے متعلق

قرآن مجید کا بیان اور اس کے دلائل

(از مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی) شاذ تفسیر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علم کے بعد دوسرا بڑا علم جو انبیاء و دنیا کو عطا کرتے ہیں اور جو ان کے بغیر کسی اور اخذ سے قطعاً حاصل نہیں ہو سکتا وہ یہ علم ہے کہ انسان مکرر دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ عالم ٹوٹ پھوٹا کر دوبارہ بنے گا، اس دوسری زندگی میں انسان کو اپنی پہلی زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا، اس نے دنیا کی زندگی میں جو کچھ کیا ہے وہ اس کے سامنے آئے گا۔

انسان کے پاس اس علم کے حصول کے لئے انبیاء کے سوا کوئی ذریعہ نہیں، انسان کے پاس علم کے اخذ کرنے کی جو طاقتیں ہیں ان سے نہ یہ علم ابتداءً حاصل کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کی تردید کی جاسکتی ہے جو اس عقل، تجربہ اور ان کے علاوہ انسان کی مخفی طاقتیں (جو اس باطنی اور اشراق و روحانیت میں سے کوئی قوت اور مانعہ ایسا نہیں ہے جس سے اس عالم کی زندگی کے علاوہ کسی اور زندگی کے وجود اور اس کی تفصیلات کو ثابت کیا جاسکے اور نہ کوئی ایسی صورت ممکن ہے کہ اس زندگی میں عالم آخرت کا مشاہدہ کیا جاسکے، یہ معلومات سب غیب سے آتی ہیں اور غیب کا اور ایک انسان جو نہیں کر سکتا، اس کے علوم اور اس کی عقل اس کے حاصل کرنے میں انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، ان علوم اور عقل کے ذریعہ نہ اس کو ثابت کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کی تردید کی جاسکتی ہے۔

انسان کے لئے دو ہی باتیں باقی رہ جاتی ہیں یا انبیاء پر اعتماد کر کے اور ان کے وعدہ کی صداقت کے شواہد و قرائن کو دیکھ کر ان کے بیان کی تصدیق یا بغیر کسی علمی ثبوت اور دلیل کے۔

۱۔ اس بارہ میں محاسن عقل کی صانہ گی اور وحی و رسالت کی رہنمائی کی صحت پر مفصل علمی بحث درآئم اپنے مقالہ "تذیب" میں کر چکا ہے۔ یہ مقالہ "جامعہ ملیہ" دہلی کی طرف سے شائع ہو چکا ہے۔ (کتاب خانہ الفرقان سے بھی مل سکتا ہے)

اس کا انکار۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ
يُنْعَثُونَ ۚ بَلِ إِذَا أَرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي
الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ
هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (النمل ۹۷)

آپ کہہ دیجئے کہ جو مخلوقات بھی آسمانوں اور
زمین میں ہیں ان میں سے کسی کو بھی غیب کا
علم نہیں سوا اللہ کے (اور اسی لئے) انہیں
معلوم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے بلکہ
آخرت کے بارے میں ان کی سمجھ بالکل عاجز

ہوئی ہے بلکہ وہ اُس کے بارے میں دھوکے میں ہیں بلکہ وہ اس سے بالکل اندھے ہیں۔

لیکن جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے اس پیش آنے والی حقیقت کے شواہد (آیات) اور اس کے
وجود کے امکانات اس دنیا میں اور اس زندگی میں ملتے ہیں جن سے انسان یہ قیاس کر سکتا ہے
کہ یہ واقعہ ہر طرح ممکن ہے اور اس میں کوئی عقلی اشکال نہیں ہے۔

اس کا ایک بڑا قرینہ اور اس کا ایک شاہد خود انسان کی پیدائش اور اس کی زندگی ہے۔
اس نے عدم سے وجود تک، پھر وجود کے بعد تکمیل و وجود تک، کتنے منازل طے کئے ہیں، اس نے
مٹی سے لطفے، لطفے سے جمے ہوئے خون کی یا چونک کی شکل اختیار کی، پھر ایک شکل یا غیر
شکل گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا، پھر اس کو گوشت کا جامہ پہنایا گیا، پھر وہ
ایک دوسری مخلوق بن کر نمودار ہوا، پھر اس پیٹ کی اندھیری کوٹھری سے نکلنے کے بعد وہ
پچھلے وقت تک طفولیت کے گہوارہ میں رہا، پھر جوانی کے سرسبز میدان میں قدم رکھا، پھر یا تو
اس کا دوسرا قدم موت کی چوکھٹ پر پڑا یا اس کو اتنی مہلت ملی کہ زندگی کی اس بہار کو دیکھ کر
اس نے بڑھاپے کی فصل خزاں بھی دیکھی اور زندگی کا اُلٹا سفر شروع کیا، یعنی جوانی کے بعد
بڑھاپے میں پھر اس پر پچھنے کی کیفیت طاری ہونے لگی، اس کی قوتوں نے ایک ایک
کرتے جواب دیا، زمین و حافظ نے ساتھ بچھڑا، وہ بچہ کی طرح بے بس، دوسروں کی دستگیری اور
گیرف کا محتاج ہوا۔ اُس پر خود فراموشی طاری ہونے لگی، اسکے لئے ہر جانی پہجانی چیز آجانی ہو گئی۔
اور منزل پر سفر کا ایک حصہ ختم ہو گیا، لیکن اس کا سفر ختم نہیں ہوا، صرف سفر کی ایک
دریائی منزل پر پہنچا، جس کا نام موت اور عالم برزخ ہے۔

موت اک ماندگی کا وقفہ ہے

یعنی آگے چلے گئے دم لے کر

پس جس کو انسان کی اصل حقیقت (مٹی اور پانی) اور پھر اس کا آغاز اور اس کی خلقت معلوم ہے اس کے نزدیک مرکز زندہ ہونے میں کون سا عقلی اشکال ہے اور جس نے انسان میں اتنے انقلابات کا مشاہدہ کیا اس کے لئے ایک آخری انقلاب کو ممکن ماننے میں کیا دشواری زندگی بعد موت کا دوسرا کھلا ہوا نمونہ زمین کی دوبارہ زندگی کے مناظر ہیں جو بار بار آنکھوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، یہ زمین جس کے سینہ میں ہزاروں پیدا ہونے والے انسان اور زندہ ہونے والے حیوانات کی زندگی کی امانتیں اور خزانے ہیں، وہ خود مردہ پڑی ہوتی ہے اس کے ہونٹوں پر سوکھ کر پیڑیاں جم جاتی ہیں، وہ مٹی کا ایک بچس بے جان لاشہ ہوتا ہے جس میں نہ خود زندگی ہوتی ہے اور نہ کسی اور چیز کے لئے زندگی کا سامان، لیکن جب اس کے ہونٹوں پر آسمانی آب حیات کے قطرے گرتے ہیں اور اس کا حلق تر کرتے ہوئے سینہ تک پہنچ جاتے ہیں تو وہی زمین موت کی نیند سے دفعۃً بیدار ہو جاتی ہے اس میں زندگی کی توانائی اور جوانی کی رعنائی دوڑ جاتی ہے، وہ گویا کہ جھومتی اور مست ہوتی ہے، اس کا دباؤ دونوں شادابیوں اور زندگی کا خزانہ اُگل دیتا ہے، ہکتا ہوا سبزہ، لہلہاتی ہوئی کھیتی، اور سطح زمین پر اُبھرے ہوئے اور پھیل جانے والے کیرے اور حشرات زمین کی اندرونی زندگی اور حیات بخشی کا پتہ دیتے ہیں، برسات اور بہار کے موسم میں زمین کی اس زندگی کا منظر کس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟

زندگی بعد موت کے خواہد و مناظر ہر جگہ دیکھے جاسکتے ہیں اور ہر ایک ان کو دیکھ سکتا ہے، البتہ جو شخص تشریح اجسام اور زمین کے احوال و غیرات سے زیادہ واقف ہے اور جس نے نباتات و حیوانات کے ظہور و نشو و نما کا مطالعہ کیا ہے اس کے لئے اس کی تصدیق اور بحث بعد الموت کے قیاس کا زیادہ موقع ہے۔ اس لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جابجا ان دونوں حقیقتوں کو حیات بعد المات کے ثبوت کے لئے پیش کیا ہے اور ان کی طرف توجہ دلائی ہے، ایک جگہ فرماتا ہے:-

اس کا انکار۔

سَاسَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ
الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تَرَابٍ مِّمَّنْ
نُّطِفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ
مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ خَلْقٍ لَّيِّنٍ لَّكُم وَنُفُوءٌ
فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ
إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ
عِلْمِ سِنِيهِ وَهُدًى لَّا رُضْ هَامِدَةً
فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ
رَبَّتْ وَانْتَبَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
بِخَيْرٍ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَيُّ
وَأَنَّهُ يُخَيِّطُ الْمَوْتَى وَآتَاكَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ
لَّا رَيْبَ فِيهَا وَاتَّقِ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن
فِي الْقُبُورِ ۝ (سورہ حج ۱۴)

اے لوگو اگر تم کو قیامت کے بارہ میں شک ہے
تو (غور کرو کہ) ہم نے تم کو بنایا ہے مٹی سے،
پھر نطفہ سے، پھر بندھے ہوئے خون سے،
پھر گوشت کے شکل یا غیر شکل ٹکڑے سے، تاکہ
ہم اپنی قدرت تمہارے لئے ظاہر کریں اور ہم
تمہارا دینے ہیں جس نطفہ کو چاہیں رحم میں ایک
مقررہ مدت تک، پھر نکالتے ہیں تم کو بچہ بنا کر
تاکہ پھر تم پہنچو پوری جوانی کو اور بعضے تم میں
وہ ہوتے ہیں جو اٹھا لئے جاتے ہیں (جوانی
ہی میں) اور بعضے وہ ہوتے ہیں جو پہنچائے
جاتے ہیں (بڑھاپے والی) نکلی عمر تک (جس کا
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ) علم و فہم حاصل کرنے کے بعد
وہ پھر (سٹھیا کر) بے علم ہو کر رہ جاتا ہے
(اور دوسری دلیل یہ ہے کہ) تم دیکھتے ہو
زمین کو خشک پھر جب ہم نازل کرتے ہیں
اس پر بارش تو وہ تروتازہ ہو جاتی ہے اور

پھولتی ہے اور صحت طرح کے خوشنما سبزے آگاتی ہے، بس اسی لئے ہے کہ اللہ کی ہستی ہی حق
ہے اور وہ چلائے گا مردوں کو اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور یقیناً قیامت آنے والی ہے اس میں
کونسا شک نہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے قبر والوں کو

دوسری جگہ فرمایا گیا

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ
مِّن طِينٍ ۚ ثُمَّ نَعُوذُهُ عَنِ الْفَقْدِ فِي
وَادِّ مَكِينٍ ۚ ثُمَّ عَلَقْنَاهُ الْفَقْدَ

اور ہم نے بنایا انسان کو مٹی کے خلاصے سے
پھر رکھا ہم نے نطفہ بنا کر ایک محفوظ مقام
میں (یعنی رحم مادر میں) پھر بنادیا ہم نے

عَلَّمَهُ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظًا مَا فَلَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا
ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ
اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ه ثُمَّ إِنَّكُمْ
بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ه ثُمَّ إِنَّكُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ه (صافات)

اس نطفہ کو منجھ خون، پھر کر دیا ہم نے اس جسے
ہوئے خون کو گوشت کا ٹکڑا، پھر بنائی ہم نے
اس مضغہ گوشت میں ہڈیاں، پھر جامہ پہنایا ہم
نے ہڈیوں کو گوشت کا، پھر ہم نے (اُس میں
روح ڈال کر) ایک نئی مخلوق بنا دیا، پس بڑی
شان ہے اللہ کی جو تمام صنائعوں سے بڑھ کر ہے
پھر تم سب اس کے بعد یقیناً مرو گے اور پھر قیامت کے دن یقیناً زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔

زمین کی زندگی اور پانی کی جاں نوازی کی کیفیت قرآن نے اپنے معجزانہ الفاظ میں
جا بجا بیان کی ہے۔

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ فَتُثِيرُ
سَحَابًا فَيَنْسُطُّهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ
يَشَاءُ وَيَجْعَلُ سَفَافَتَرَى الْوَدْقَ
يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ يَدٍ
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ
يَسْتَبْشِرُونَ ه وَإِنْ كَانُوا مِنْ
قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمَيِّسِينَ ه فَانْظُرْ إِلَى ثَابِرِ رَحْمَةِ اللَّهِ
كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ
ذَٰلِكَ لَمُنَى الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ (الروم ۵۴)

اللہ ایسا قادر و حکیم ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں
پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل، پھر وہ اس کو پھیلا
دیتا ہے نضائے آسمانی میں، جیسے چاہتا ہے
اور کر دیتا ہے اس کو کڑے ٹکڑے، پھر تم
دیکھتے ہو منجھ کو، نکلتا ہے اُس کے درمیان
سے پس جب پہنچا دیتا ہے، وہ بارش اپنے
بندوں میں جن کو پاتا رہتا ہے تو وہ خوشی
کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس بارش کے نزول
سے پہلے وہ ناپسندیدہ ہوتے ہیں، سو اللہ کی
رحمت کے آثار تو دیکھو وہ کیسے زندہ کی بخش دیتا
ہے زمین کو اس کی مَرَدگی کے بعد، تحقیق ہی اللہ

جلالنے والے تودوں کو اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّحَ فَتُثِيرُ
سَحَابًا فَيَنْسُطُّهُ إِلَى بَلَدٍ يَشَاءُ
اور اللہ ہی ہے جس نے بھیجی ہوائیں،
پس وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، پھر ہم اٹھاتے

فَآخِيبْنَا بِهِ أَلَّا نَرْضَىٰ بَعْدَ مَوْتِهَا
كَذَٰلِكَ النُّشُورُ (فاط ۲۴)
ہیں اس کو کسی بے جان شہر کی طرح، پھر ہم اس
کے ذریعہ زندہ کر دیتے ہیں زمین کو اس کی مردگی
کے بعد۔ بس ایسے ہی ہر کا حشر نشر۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّا تَرَىٰ أَلَادُضَ
خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّا الَّذِي
أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (فصلت ۵)
اور اس کی کھلی نشانوں میں سے یہ ہے
کہ تم دیکھتے ہو زمین کو بے جان خشک آثار
حیات سے خالی، پھر جب ہم اس پر برساتے
ہیں پانی تو وہ تروتازہ ہو جاتی ہے اور
پھولتی ہے، یقیناً وہی اللہ جس نے زمین مردہ کو

یہ زندگی بخشی وہی دوبارہ زندہ کرے گا مردوں کو اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَبْقَدِرُ
وَأَنشَرْنَا بِهِ بَلَدَةً مَّيِّتَةً كَذَٰلِكَ
نُخْرِجُونَ
اور وہ اللہ جس نے برسا یا آسمان سے
پانی ایک خاص مقدار میں، پھر اس کے ذریعہ
زندگی بخشی کسی مردہ علاقہ کو، بس ایسے ہی

نہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے۔ (ذخوت ۱۴)

ان دو نشانوں اور کھلے ہوئے دونوں کے علاوہ بھی کائنات کی یہ عظیم وسیع
کارگاہ زندگی بعد موت کے نونے اور نظردن رات پیش کرتی رہتی ہے، یہاں دم بدم
بن بن کر چیزیں بگڑتی اور ٹوٹ پھوٹ کر نئی رہتی ہیں، ایک بے جان دبے شوہر چیز سے
اچھی خاصی جیتی جاگتی ذمی حیات ہستی اور ایک اچھی خاصی جاندار ہستی سے بالکل بیجان
اور مردہ چیز برآمد ہوتی ہے۔ بہت سی اشیاء سے ان کے متضاد آثار و نتائج کا ظہور ہوتا
ہے بہت سی مخلوقات میں خلقت کا اعادہ اور زندگی کی بازگشت ہوتی رہتی ہے، جس نے خالق
کائنات کی اس لامتناہی قدرت، مخلوقات کی ابتدائی خلقت اور تکوین و تخلیق کی وسعت کا کچھ
بھی مطالعہ کیا ہے اس کو ایک لمحہ کیلئے بھی حیات بعد الموت میں شک نہیں ہو سکتا اور اس کے
لئے اس میں قطعاً کوئی عقلی اشکال نہیں ہے

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِي بَدِئِ اللَّهِ الْخَلْقَ
کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح

ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ
كَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ
يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(عنکبوت ۱۴)

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ يُخْرِجُ جُودَ

(سورہ ۲۴)

اٹھانے جاؤ گے

اول بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر وہ ان کو
دوبارہ پیدا کرے گا، یہ چیز اللہ کے لئے بہت
آسان ہے۔ آپ ان سے کہئے کہ ملک میں
چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے خلقت کو کس طرح
پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر وہی اللہ آخری بار
بھی پیدا کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
مکا لقا ہے اللہ زندہ کو مردہ سے اور نکالتا
مردہ کو زندہ سے اور زندگی بخشنا ہے زمین کو
مردگی کے بعد۔ پس ایسے ہی قیامت میں تم

اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے کسی چیز کو نیست سے ہست کرنا اور پھر اس کو دوبارہ زندگی
بخشنا، دونوں یکساں طور پر آسان ہیں لیکن انسان کے لحاظ سے کسی چیز کا دوبارہ بنانا اس
پہلی دفعہ بنانے سے بہر حال زیادہ آسان ہے۔ اس لئے جس نے ایک بار خدا کی صفت
خلق کو اعتراف کیا اس کے لئے اس صفت کے دوبارہ ظہور کا اعتراف کرنا بالخصوص جبکہ
وہ مخلوق بالکل معدوم نہ بھی ہوئی ہو کچھ مشکل نہیں ہے۔

قَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ

(سورہ ۳۴)

وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ
پیدا کرے گا اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس کو زیادہ آسان
ہے اور آسمان و زمین میں اس کی شان سب سے
اعلیٰ ہے اور وہ نہ بدست (قادر مطلق) اور
حکمت والا ہے۔

کیا قیامت کا انکار کرنے والا انسان اس
حقیقت کو نہیں جانتا کہ ہمارے اس کو ایک حقیر
نطفہ سے بنایا ہے سو اب وہ مکمل رستہ

أَوَلَمْ يَرِ الْأِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ
مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ
وَوَهَبْنَا لِمَا يَشَاءُ وَكَسَىٰ خَلْقَهُ

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ تَمِيمَةٌ
 قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ
 وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي يَخْلَقُ
 لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَجًّا إِنْ أَنْتُمْ
 مِنْهُ تَشْكُرُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ
 مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا آمُرَكُمُ
 إِذَا إِتْرَادَ شَيْئًا أَنْ تَقُولَ لَئِنْ كُنْ
 فَعَلْتُ هَٰذَا فَعَسَىٰ الَّذِي بِهِ
 مَالِكُونَ كُلٌّ شَيْءٌ قَدْ أَفْضَىٰ
 (سورة ع ۵)

کرنے لگا ہے اُس نے ہماری شان میں ایک
 عجیب بات کہی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا،
 اس نے کہا کہ کون زندہ کرے گا مردہ ہڈیوں کو
 جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ آپ کہتے کہ جس نے
 ان کو پہلی دفعہ بنایا تھا وہی ان کو دوبارہ زندہ
 کر دے گا اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب بناتا ہے
 وہی جو اپنی قدرت سے بعضے ہرے درختوں
 سے آگ نکالتا ہے پھر تم اس سے آگ نکالتے
 ہو۔ تو کیا جس نے زمین و آسمان پیدا کئے ہیں
 وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے پھر پیدا
 کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہ تو بہت پیدا کرنے
 والا خوب جانتے والا ہے، اس کی شان تو یہ ہے

کہ جس اور کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو اس کو کتا ہے کہ ہو جائے پس وہ ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے
 وہ ذات جس کے فضلہ قدرت میں ہر چیز کا اختیار ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹو گے۔
 وَاللّٰهُ اَنۡشَاَکُمۡ مِّنۡ اَرْضٍۭ نَّبَاتًا
 ثُمَّ يُعِيدُکُمۡ فِيْهَا وَيُخْرِجُکُمۡ اَخۡرَاجًا
 (نور ۱۴)

اور اللہ نے ایک خاص طور پر تم کو زمین سے پیدا کیا ہے
 پھر وہ تم کو بعد مرگئی زمین میں لیجا دے گا پھر قیامت
 میں وہی تم کو اس سے باہر لے آئے گا۔

پھر جس نے اس عالم میں خدا کی صفات کا ظہور دیکھا ہے اور جو اس کی قدرت اور حرکت کے
 عجائبات سے واقف ہے اس کے لئے یہ کیا عجیب چیز ہے۔

اَوَلَمْ يَتَذَكَّرْ اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ لِّهٖ
 يَخْلُقْ مِثْلًا يَّقْدِرُ عَلٰى اَنْ يُخۡلِقَ
 الْمَوۡتٰى بَلٰى اِنَّہٗ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ
 (احقاف ۴۷)

کیا ان لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ جس نے
 زمین و آسمان پیدا کئے ہیں اور انکی تخلیق سے وہ کھٹکا
 نہیں وہ ضرور اسکی قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ
 کر دے۔ بیشک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر کی جانب اس کو
نہیں دیکھا، ہم نے اس کو ایسا بنایا ہے اور (رشتہ
ستاروں سے) اس کو رونق بخشی ہے اور اس
میں کوئی رختہ تک نہیں ہے اور زمین کو ہم نے
پھیلایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور طرح طرح
کے خوشنما سبزے لگائے۔ اس میں ہر رجوع
ہونے والے بندے کے لئے جانی اور
دانائی کا سامان ہے اور ہم نے آسمان
برکتوں والا پانی برسایا، پھر اس کے ذریعہ
بانگات اور کھیتی کا غلہ پیدا کیا، اور لمبی سی
کھجوریں جن کے گتھے خوب گندھے ہوئے
ہیں، سب بندوں کی روزی کے لئے اور

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ
كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا
مِنْ فُرُوجٍ ۚ فَلَا رَجْعَ مَدَدُ نَاهَا
وَالْقَيْنَا فِيهَا سُرُورًا سِدًى وَابْتَنَيْنَا
فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَرٍ ۖ وَرُوحَ رَبِّهِمْ تَنْصُرُهُ
وَذِكْرُنَا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَابْتَنَيْنَا بِهِ
جَنَّتٍ وَحَبَّ الْحَبِيدِ ۚ وَالنَّخْلَ
بَاسْقٍ لِّهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۚ رِزْقًا
لِّلْعِبَادِ ۚ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً كَاسِيًا
كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ ۚ

(ق ۱۴)

ہم نے اس کے ذریعہ مردہ شہر کو زندگی بخشی، پس ایسے ہی ہوگا حشر و نشر۔

ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، پھر تم (دوبارہ)
ہمارے پیدا کرنے کی (کیوں تصدیق نہیں کرتے
اچھا تو یہ بتلاؤ کہ تم جو عورتوں کے رحم میں مادہ
تولید پہنچاتے ہو تو تم اس کو آدمی بناتے ہو
یا ہم بناتے ہیں۔ ہم نے تمہاری موت کے
اوقات مقرر رکھے ہیں اور ہم اس عاجز
نہیں ہیں کہ تم جیسے اور آدمی پیدا کروں اور
تم کو ایسی صورت میں بنادیں جس کو تم جانتے
بھی نہیں اور جب تم کو اول پیداؤں گا غم
ہے پھر تم (اسی سے دوبارہ پیداؤں گا)۔

فَمَنْ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ۚ
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ۚ ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ
أَمْ غَنِ الْخَالِقُونَ ۚ فَمَنْ قَدْ ذُنَّبَ لَكُمْ
الْمَوْتُ وَمَا تَحْنُ بِمُسْتَوْقِينَ ۚ عَلَىٰ أَنْ
تُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَتُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا
تَعْلَمُونَ ۚ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ
فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ۚ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ
ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا مَّا فَظَلَّمْتُمْ
نَفْسَكُمْ هُوَ ۚ إِنَّا لَمَعْرِضُونَ بَلْ نَحْنُ

هَمْزٌ وَمُوتٌ ۚ آخِرُ آيَتِ الْمَاءِ الَّذِي
فَشَرُّهُ ۚ ۚ ۚ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ
الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۚ وَلَوْ نَشَاءُ
صَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۚ
آخِرُ آيَتِ النَّارِ الَّتِي تُزْرُونَ ۚ إِنَّكُمْ
أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا ۚ أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ
(واقعہ ۳)

اس کو برساتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر ڈالیں، سو تم شکر کیوں نہیں کرتے، اچھا یہ تو بتلاؤ
کہ جو آگ تم ملگاتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔
آيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى
أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُُمْتَسَقَةٌ
كَانَ عَاقِبَتُهُ فُتُوحًا قَسْوَىٰ فَجَعَلْ مِنْهُ
الْمَرْجُونَ الذِّكْرَ ۚ وَلَا نَشِئُ ۚ أَلَيْسَ
ذَٰلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ نُنْجِيَ الْمُتَّقِينَ ۚ
(قیامہ ۲۴)

دست کئے، پھر اس سے دو قسم بنائیں مرد اور عورت تو کیا جس اللہ نے یہ سب کچھ اپنی قدرت سے
کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو پھر زندہ کرے۔

اس عالم پر تفکر کی نظر ڈالنے اور اس مجبوز کا کائنات کو بحیثیت مجموعی اور اس کے اجزاء کو
فرداً فرداً مویہ اور بامقصد پانے سے انسان کا اندرون اور اس کا وجدان سلیم خود شہادت
دیتا ہے کہ اس عالم کے بعد ایک دوسرا عالم اور اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہونی چاہیے
جو اس عالم اور زندگی کا تہہ ہو جس میں اس زندگی کے اعمال کے نتائج ظاہر ہوں، اگر یہ عالم اور
زندگی نہیں تو انسان کی خلقت ایک فعل عبث اور یہ سارا کارخانہ بے مقصد اور بے غایت ہے
اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت سلیم کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا ہے۔

کیا انسان خیال کرتا ہے کہ وہ یوں ہی بیکار
چھوڑ دیا جائے گا۔

کیا تمہارا گمان ہے کہ ہم نے تمہیں فضول و
عبث پیدا کیا ہے اور ہم ہماری طرف نہیں لوٹے

اور ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان
کی کائنات کو بیکار اور بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے

اور ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی کائنات
کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے۔

زمین و آسمان اور ان کے عجائبات پر غور کرنے سے انسان کا ضمیر خود شہادت دیتا ہے اور
اس کی زبان خود اس کا اعتراف کرتی ہے

آسمان و زمین کی تخلیق میں اور یکے بعد

دیگرے دن رات کی تبدیلی میں ان عقل خرو

والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں جو کھڑے

بیٹھے اور لیٹنے کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے

اور یاد رکھتے ہیں، اور زمین و آسمان کی

تخلیق کے بارہ میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں

اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار

تو نے اس کارخانہ عالم کو عبث اور بے مقصد

پیدا نہیں کیا ہے۔ تیری ذات پاک ہے

پس تو ہم کو درخت کے غدا بے بچا،

تو نے جس کو درخت میں ڈالا اس کو رسوا ہی کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

ایمان بالآخرت کے خواص | ایک مستحکم اور راسخ عقیدہ، ایک صحیح اور بے عیب تخم

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ

سُدى

أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا

وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

زمین و آسمان کے متعلق فرمایا:-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا

بَيْنَهُمَا بَاطِلًا

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

بَيْنَهُمَا إِلَّا عَيْنًا مَدَّ (الدخان ۷)

زمین و آسمان اور ان کے عجائبات پر غور کرنے سے انسان کا ضمیر خود شہادت دیتا ہے اور

اس کی زبان خود اس کا اعتراف کرتی ہے

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ

لِلَّذِينَ هُمْ يُرْجَوْنَ

اللَّهُ قَيُّمٌ مَا تَعُودُ أَوْ عَلَى جُنُودِهِمْ

فَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَ

الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا

إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ

أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

أَنْصَارٍ ه (ال عمران ۷۵)

کی طرح ہے جب دل کی زمین میں یہ تخم پڑ جائے اور زمین اس کو قبول کر لے اور پھر اسکی آبیاری اور خدمت بھی ہو تو اس سے ایک سرسبز پودا ظاہر ہوتا ہے پھر وہ ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو پوری زندگی کو اپنے سایہ میں لے لیتا ہے۔

ایمان بالآخرت بھی ایک تخم ہے جو اپنے ذاتی خواص رکھتا ہے۔ جب اس کا صحیح اور طبعی نشوونما ہو جاتا ہے تو پھر اخلاق و اعمال، سیرت و کردار، رفتار و گفتار کوئی چیز اس کے اثر سے خارج نہیں ہوتی، ایک معتقد آخرت اور منکر آخرت کی زندگی اور سیرت میں وہی فرق ہوتا ہے جو مختلف بیجوں سے پیدا ہونے والے درختوں کی شاخوں پتوں اور پھولوں میں ہوتا ہے۔ معتقد آخرت کی اشیائے مزاج، اس کی عقلیت، اس کے اخلاق، سب منکر آخرت سے مختلف ہوتے ہیں یہ دو بالکل مختلف سانچے ہیں جن سے دو بالکل مختلف قسم کی زمینیں اُھل کر نکلتی ہیں۔

ان دونوں میں اصولی اور مرکزی فرق یہ ہوتا ہے کہ معتقد آخرت عاجل کے مقابلہ میں آجل، نقد کے مقابلہ میں قرض، مسرت فانی کے مقابلہ میں راحت جاودانی کا طلب گار ہوتا ہے قرآن مجید نے اس اصولی فرق کو اپنی آیات میں بار بار واضح کیا ہے اور ہمیشہ کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے، دنیا کو وہ عاجل کہتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کو وہ آخرت کہتا ہے اور دونوں میں وہ انتخاب کی اجازت دیتا ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ
فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا
لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْجُورًا
وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا
سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

کوئی آخرت کا ثواب اور اس جہان کی خوش عیشی

چاہے گا اور اُس کے واسطے اُس کی دلی کوشش

(بنی اسرائیل ۷۷)

کرے گا اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو تو ان کی کوشش قبول ہوگی۔

یہ دو مختلف قسم کی کمیتیاں ہیں، ایک کمیتی جو ابھی ہوئی جائے اور آخرت میں کافی جائے،

دوسری جو فوراً بونی جائے اور فوراً کاٹ لی جائے۔ قرآن مجید نے جہاں دونوں کھیتیوں کا ذکر کیا ہے، وہاں ایک بڑا لطیف فرق رکھا ہے، فرمایا ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہے گا ہم اس میں برکت عطا فرمائیں گے اور جو دنیا کی کھیتی چاہے گا ہم اس کو اس میں سے دیدیں گے، یعنی ایک کا نتیجہ فوراً ظاہر ہو جائے گا اور دوسرے کے نتیجہ کے لئے انتظار کرنا پڑے گا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤَتْ بِهِ مِنْهَا وَمَالُهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ غَشِبٍ (شوحہ ۳)

جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے گا تو ہم اس کی کھیتی میں برکت دیں گے اور جو کوئی دنیا ہی کی کھیتی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو اس میں سے کچھ نہ کچھ دیدیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا

مگر آخرت کی اس عاجلانہ اور جلدی ہمت کو صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔

كَلَّا بَلْ يُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ الْآخِرَةَ (قیامت ۱۴)

ہرگز نہیں۔ تم تو بس دنیا کو چاہتے ہو اور آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (دھر ۲۴)

یقیناً یہ لوگ بس دنیا کے متوالے ہیں اور اپنے آگے آنے والے بڑے بھاری دن کا خیال چھوڑے ہوئے ہیں۔

انہیں لوگوں کے متعلق فرمایا گیا ہے:-

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُ الَّذِي أَخَذُوا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ أَثِمَّةٌ لَوْ لَمْ يَأْخُذُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ أَثِمَّةٌ

پھر ان کے بعد ان کے وہ جانشین آئے جو کتاب (توراة) کے وارث ہوئے اور (اس کے ذریعہ) اس دنیا کے دنی کی دولت حاصل کرنے لگے (یعنی کتاب اللہ کے علم کو انھوں نے دنیاوی کمائی کا ذریعہ بنایا) اور (اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہوئے) انھوں نے کہا کہ ہمارے شیئ ہوسے جائے گی اور (درحقیقت ان کا حال

حَيُّوْا لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ (اعراف ۷۴)

یہ ہے کہ اگر ان کو ایسی دولت (اللہ پر

افزادہ دازی کر کے بھی) حاصل ہو تو وہ اسکو

لے لیں گے کیا ان سے اس کتاب کا یہ عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کے متعلق بجز حق کے کچھ نہ کہیں اور انھوں نے اس کتاب کے احکام کو پڑھا بھی ہے اور آخرت پر میزگاروں کے لئے بہتر ہے کیا تم اس کو سمجھتے نہیں

دونوں کے متہائے نظر اور مطلوب میں بھی فرق ہوتا ہے۔

فَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا

اور بعض آدمی ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں

کہ اے رب ہم کو دنیا ہی میں دے دے

اور ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں

اور بعض وہ ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے

رب ہم کو دنیا میں بھی اچھی زندگی دے اور

آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا فرما اور

فَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا

فِي الدُّنْيَا قَمَالًا فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ

خَلْقٍ ۝ وَمِنْهُمْ مَنُ يَقُوْلُ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي

الْاٰخِرَةِ حَسَنًا وَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ ۝

(بقیہ ۷۴)

دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا

زندگی اور دنیا کے متعلق دونوں کا تخیل اور نقطہ نظر ایک دوسرے سے اصولی طور پر مختلف

ہوتا ہے، ایک کہتا ہے۔

يَقُوْلُ اٰتِنَا هٰذَا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

اے میری قوم! یہ دنیا تو بس ایک

کھیل کا شاما ہے اور آخرت ہی اصل

تھکانے کا گھر ہے۔

لَيُّوْلٰتٍ ۝ اِنَّ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ دَارُ

الْقَرَارِ

وہ سر آگشتا ہے

اِنَّ هِيَ اِلَّا حَيٰتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ

یہاں میرے لئے بس یہ دنیوی زندگی ہے

اور میں اسی دنیا میں مرنا اور جینا ہے اور ہم

دوبارہ زندہ نہیں کئے جائیں گے۔

وَنَحْيٰى وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ

(مومن ۷۴)

آخرت کے قیام کے ساتھ تکبر و فحش اور زمین میں فتنہ و فساد اور تحریف

جذبہ جمیع نہیں ہو سکتا۔ ان مقاصد و اخلاق کو اس عقیدے کے مزاج سے کوئی مناسبت نہیں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَتَادًا لِلْعَاقِبَةِ لِلْمُتَّقِينَ
آخرت کا یہ گھر (جنت اور اس کی نعمتیں) ہم ان لوگوں کیلئے مخصوص کرتے ہیں جو زمین میں اپنی بڑائی اور فساد انگیزی نہیں چاہتے اور اچھا انجام صرف پرہیزگاروں کے لئے ہے۔

اسی لئے ایک معتقد آخرت کی زندگی میں ذاتی سر بلندی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اس سے حکومت و اقتدار کی حالت میں بھی بندگی اور نیاز مندی کی خو نہیں جاتی۔ بلکہ جس قدر اس کی گروں فراز ہوتی ہے اسی قدر اس کا سر نیاز جھکتا ہے اس کو جب طاقت اور دولت حاصل ہوتی ہے تو وہ ایک منکر آخرت (قارون) کی طرح نہیں پکارا اٹھتا کہ :-

اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰی عِلْمٍ مجھے یہ اپنے ہنر اور اپنی دانش سے مل ہوئی ہے

بلکہ ایک خدا شناس اور معتقد آخرت بندے (سیمان) کی طرح کہتا ہے
هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ اَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ
یہ میرے پروردگار کی بخشش ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔

وہ جب اپنے ہاتھوں کو کھلا ہوا اور اپنی سلطنت کو پھیلی ہوئی دیکھتا ہے تو وہ اس پر ایک خدا فراموش بادشاہ (فرعون) کی طرح یہ نہیں کہہ اٹھتا :-

اَلَيْسَ لِيْ مُلْكٌ مِّصْرَ وَهٰذِهِ اَنْهَارٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَمْ اَنْتَ اَشَدُّ مِّنَّا قُوَّةً
کیا ملک مصر اور اس پر حکومت میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے بہہ رہی ہیں کون مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔

بلکہ ایک پیغمبر بادشاہ کی طرح اس کا دل حمد سے لبریز اور اس کی زبان شکر سے زمر زمزم سے بوجاتی ہے اور وہ بے اختیار ہو کر کہتا ہے :-

رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَغْنِيْ عَنِ الدِّنِّ اَنْ اَعْمَلَ
خداوند! مجھے توفیق دے اور میرے لئے مقدر کر دے کہ میں تیرے اُن انعامات کا شکر

صَالِحًا قَرَضَاهُ وَأَدْخِلَنِي بِحَمَّتِكَ
فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝
کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر
فرمائے اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جو
تجھے پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔

وہ دنیا کی اس حکومت پر مطمئن اور قانع نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ اہل عزت آخرت کی
عزت ہے اور اصلی دولت خدا کی سچی غلامی کی دولت ہے، اس لئے وہ خدا کے انعامات کے شکر
کے ساتھ جس آخری چیز کی خواہش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے ایک سچے فرمانبردار کی طرح
اٹھے اور خدا کے نیک بندوں میں شامل ہو۔ حضرت یوسفؑ کہتے ہیں

رَبِّ قَدْ أَسْلَمْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَمَلْتَنِي
مِنْ تَاوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطْرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي
بِالصَّالِحِينَ ۝
اے پروردگار تو نے مجھے بادشاہت دی
اور خوابوں کی تعبیر کا علم اور اس کے ذریعہ
حقائق فہمی بھی عطا فرمائی، زمین و آسمان کے
پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا
کار ساز ہے۔ اب تو مجھے اسلام کی حالت میں

دنیا سے اٹھالے اور صالحین کے ساتھ شامل کر دے۔

معتقد آخرت دنیا کی رسوائی کے مقابلہ میں آخرت اور میدان حشر کی رسوائی سے زیادہ
ڈرتا ہے، وہ اس کے تصور سے لرزاں رہتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کی دعا ہے۔

لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ
مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ
بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
خداوند! اے مجھے اُس دن رسوا نہ کرنا جب کہ
لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جس دن
کہ مال و اولاد کچھ کام نہ آویں گے اور بس وہی

لنگ (اس دن کی رسوائی نہ پھیں گے) جو قلب سلیم لے کر آئیں گے۔

مومن کی دعا ہے

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ مَدَّ يَدَكَ فَقَدْ
أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ
..... وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ
اے ہمارے رب تو نے جس کو دوزخ
میں داخل کیا تو اس کو رسوا ہی کر دیا، اور
ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.... اور ہم کو

قیامت کے دن رسوا نہ کر، تیرا وعدہ خلافت

لَا تَغْلِبُنَا اِيْنَعَادَہ

نہیں ہوتا۔

(ال عمران ۶)

اسی کا نتیجہ ہے کہ آخرت کے اس ابدی عذاب اور حشر کی اس ذلت و رسوائی پر دنیا کی بڑی سے بڑی ازیت و تکلیف اور بڑی سے بڑی رسوائی و بدنامی کو وہ ترجیح دیتا ہے اس خوف سے نہ صرف اس کو برداشت کرتا ہے بلکہ بعض اوقات اپنے گناہ کا اظہار کر کے اس کو خود مول لیتا ہے۔ عہد نبوی میں ایک مسلمان مرد ماعز اور ایک مسلمان عورت غامدیہ نے بار بار اپنی غلطی کا اظہار کیا اور خواہش کی کہ ان کو دنیا میں سزا دیکر آخرت کے داغ سے اور جہنم کے عذاب سے بچایا جائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم پوشی کی لیکن وہ بار بار سامنے آئے اور انہوں نے اس سزا کی درخواست کی۔ واقعہ یہ ہے

عبد اللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ماعز بن مالک سلمیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اپنے پر بڑا ظلم کر ڈالا، یعنی مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا ہے لہذا مجھ پر حد جاری کرے مجھے پاک کر دیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ان کو داپس کر دیا، اگلے دن وہ پھر سامنے ہوئے اور وہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا ہے، آپ نے اس دوسری دفعہ بھی ان کو ٹوٹا دیا اور ان کے خاندان والوں کو بلو کے پوچھا کہ تمہیں کچھ معلوم ہے، ماعز کی عقل میں کچھ فتور اور فرق تو نہیں آگیا ہے، انہوں نے کہا جہاں تک ہمیں معلوم ہے ہم تو اس کو عقل و فہم کے لحاظ سے

عن عبد اللہ بن بریدہ عن ابیہ ان ماعز بن مالک الاسلمی اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی قد ظلمت نفسی وزنیت وانی اريد ان تطهرنی فردہ فلما کان من الغدا تاک فقال یا رسول اللہ انی قد زنیت فردہ الثانیہ فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قومہ فقال اتعلسون بعقلہ باساتنکرون منہ شیئا فقالوا ما نعلمہ الا و فی العقل من صالحینا فیما نری فاتاکہ الثالث فارسلہ الیہم ایضا فسئل عنہ فاخبرہ انہ لا بأس بہ ولا بعقلہ فلما کانہ الرابعہ حفروہ حفرة ثم

امربه فرجم قال فجاءت الغامدية
فقلت يا رسول الله اني قد زينت
قطهوني وانه رد ها فلما كان
الغد قالت يا رسول الله لم تردني
لعلك ان تردني كما رددت
ما عزافوا الله اني لحبلى، قال
اما لا فاذهبي حتى تلدي
قال فلما ولدت انت بالصبي
في خرقه قالت هذا قد ولدته
قال اذهبي فارضعيه حتى
تطعميه فلما فطمت انت
بالصبي في يده كسرة خبز
فقلت هذا يانبي الله قد
فطمته وقد اكل الطعام
فدفع الصبي الى رجل من
المسلمين ثم امر لها فحضر لها
الى صدرها وامر الناس
فرجموها فامتنع خالد بن وليد
بمحرم فوري رأسها فنضج الدم
على وجهه خالد فسبها فسمع
نبي الله سبها فقال مهلا
يا خالد فوالذي نفسي بيده
لقد بت توبة نوتامها صا

اپنی قوم کے اچھے ہی لوگوں میں سمجھتے ہیں، آخر
تیسری دفعہ پھر حاضر خدمت ہوئے، حضور نے
ان کو ان کے قبیلہ والوں کے پاس بھیج کر پھر ان کے
متعلق دریافت کرایا، انھوں نے یہی کہا کہ ہمارے
نزدیک ان کو کوئی بیماری اور ان کی عقل میں
کوئی خرابی نہیں ہے، پھر جب چوتھی دفعہ آئے
تو ان کے واسطے ایک گڑھا کھدایا گیا اور
حضور کے حکم سے ان کو سنگ مار کر دیا گیا۔
پھر غامدیہ (عموت) آئی اور اس نے عرض
کیا یا رسول اللہ میں زنا کی مرتکب ہوئی
ہوں، لہذا حد جاری کر کے مجھے اس گناہ
سے پاک کر دیجئے، حضور نے اس کو واپس
کر دیا، اگلے دن وہ پھر آئی اور عرض کیا
حضور! آپ نے مجھے کیوں واپس کر دیا،
شاید آپ نے مجھے (شک و شبہ کی وجہ
سے) اسی طرح واپس کیا ہے جیسے امیر کو
واپس کیا تھا، سو خدا کی قسم مجھے حل بھی
رہ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جب یہ بات ہے تو پھر تو اس وقت
حد نہیں جاری ہو سکتی۔ لہذا اب جاؤ یہاں
تک کہ تمھارا بچہ پیدا ہو جائے۔ راوی کہتے
ہیں کہ جب اس کے بچہ ہو گیا تو ایک کپڑے
میں اس بچہ کو لپیٹ کر آئی اور عرض کیا یہ بچہ ہے

مکس لغزله تمام بزجھا فصله
عینھا و دفنت
جو مجھ سے پیدا ہو چکا ہے (لہذا اب مجھ پر
حد جاری کرادی جائے) حضور نے فرمایا
نہیں باؤ اس کو دودھ پلاؤ یہاں تک کہ
(صحیح مسلم کتاب الحداود)

یہ روٹی کا ٹکڑا کھانے لگے، پھر جب اس بچہ کو دودھ چھوٹ گیا اور وہ کچھ کھانے لگا تو پھر
یہ اس کو لیکر حاضر ہوئی، اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے
اب اس کا دودھ پھیرا دیا ہے اور یہ کھانا کھانے لگا ہے (لہذا اب مجھ پر حد جاری کرادی جائے)
پس حضور نے اسے کو لیکر مسلمانوں میں سے ایک شخص کے حوالہ کر دیا، پھر حضور کے حکم سے
اس کے سینہ تک کا ایک گڑھا کھودا گیا (جس میں اس کو سینہ تک گاڑ تھے) اس کو دو گوشہ نشاں
کیا، ان سنگ سار کرنے والوں میں خالد بن ولید بھی تھے، انھوں نے ایک پتھر اٹھائے اس کے
سر پر مارا اس سے جو خون نکلا تو خالد کے چہرہ تک اس کی پھینٹیں آئیں، انھوں نے اس کو کچھ
بڑا بھلا کہا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو آپ نے خالد سے فرمایا اس کو برا کلمہ نہ
کاؤ، قسم اس ذات حق کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر نابالغ
ٹیکس وصول کرنے والا کوئی ظالم بھی ایسی توبہ کرے تو بخشا جائے۔ پھر حضور نے حکم سے اس کی
نماز جنازہ پڑھی گئی اور وہ دفن کر دی گئی۔

ایک خالص دنیا پرست اور منکر آخرت کے نقطہ نظر سے یہ فعل سراسر حماقت اور جنون ہے
ایک آدمی اپنا ڈھک چھپا عجب ناپاہر کرے اور بلا کسی ضرورت کے اپنے جسم کو عذاب میں مبتلا
کرنے لیکن ایک مومن کے نقطہ نظر سے اس سے بڑھ کر کوئی عاقلانہ فعل نہیں ہو سکتا کہ آخرت کے
عذاب کے مقابلہ میں دنیا کے عذاب کو برداشت کرے اس لئے کہ اس کے نزدیک آخرت کا عذاب
زیادہ بڑا ہے، زیادہ طویل ہے، زیادہ رسوا کن اور زیادہ پریشانت ہے۔

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (مائدہ)
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْذُهُ (فصلت)
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا يُلْقُونَ
اللَّهُ مِنْ ذَاتِهِ (سعد)

اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔
اور عذاب آخرت زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔
اور عذاب آخرت زیادہ سخت ہے اور وہاں
ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔

نیز اس عقیدہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جلوت اور خلوت میں یکساں طور پر پابند قانون محتاط اور خدا پرست رہتا ہے اور جہاں اس کو دیکھنے والا اور اس سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہاں بھی اس سے اخلاق و دیانت کے خلاف کوئی عمل صادر نہیں ہوتا۔

مائن کی فتح میں لوگوں نے مال غنیمت میں شاہان ایران کا فرش لیا جو لاکھوں روپیہ کی مالیت کا تھا اور محفوظ طریقہ پر سردار فوج کے پاس پہنچا دیا، اسی طرح ایک معمولی سپاہی کو کسری کا زنگار تاج ہاتھ آیا، اس نے بھی اس کو سردار کے حوالہ کر دیا، حضرت سعد نے جب یہ سامان حضرت عمرؓ کو بھیجا، اور انھوں نے اس کو مال غنیمت میں دیکھا تو ان کی زبان سے بے اختیار نکل گیا کہ جن لوگوں نے ان بیش قیمت چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور ان کی قیمت میں فرق نہیں آیا یقیناً وہ نیک لوگ ہیں۔

آخرت کے عقیدے اور یقین کا ایک نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان میں دنیا کی کالیف اور زندگی کی تلخیوں اور ناکامیوں کی برداشت کی زبردست طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو ایک منکر آخرت میں نہیں ہوتی۔

دو یقین رکھتا ہے کہ صرف یہی زندگی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کی ایک دوسری زندگی بن جو دائمی اور ابدی ہے اور جو اس زندگی کے قوانین اور حالات کے ماتحت نہیں ہے اس لئے اگر وہ مومن ہے اور عمل صالح رکھتا ہے تو اس کو یقین ہے کہ اس کی ساری تکلیفوں کا وہاں بدلہ ملے گا۔ یہ چار دن کی زندگی تو کسی نہ کسی طرح گزر جائے گی، پھر وہاں اس کا خیال بھی نہیں ہوگا، نیز آخرت کا عقیدہ، دیدار الہی کا شوق اور جنت کا اشتیاق انسان میں ایسی سرفروشی بلکہ خود فراموشی پیدا کر دیتا ہے اور ایسا نشہ طاری کر دیتا ہے جو دوسری تدبیروں، مسکرات، رجزیہ اشعار اور دوسرے طریقوں سے ممکن نہیں، مومن اپنی جان کو ایک فروخت کیا ہوا سودا سمجھتا ہے جس کی قیمت اس کو جنت کی صورت میں ملے گی۔

۱۔ اکلنے والی مائیں خود کشی کے واقعات کا مناسب مغربی ممالک کے مقابلہ میں ہنر و صفر کے ہے، اور اتنے واقعات نہیں ہائے پیش آتے ہیں جہاں مغربی تہذیب و تعلیم اور ادبیت و دنیا پرستی نے انکار آخرت پیدا کر دیا ہے یا آخرت کے خیال کو بالکل ڈھنڈلا کر دیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَ لِقَۃِ
الْجَنَّةِ يَفْعَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ (توبہ)

بیشک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے
ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے
غرض میں۔ وہ جہاد کرتے ہیں راہ خدا میں
پس قتل بھی کرتے ہیں اور قتل بھی ہوتے ہیں

اسی عقیدہ نے مسلمانوں میں جان دینے کے لئے وہ بقراری اور اسلام کے لئے وہ جاں
نثاری پیدا کر دی جس کی نظیر نہیں ملتی مسلم کی روایت ہے کہ دشمنوں کی موجودگی میں حضرت
ابو موسیٰ اشعری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول سنا یا کہ جنت کے دروازے تلواروں کے
سایے کے نیچے ہیں۔ ایک شخص جو پریشان حال تھا، پچھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا کھڑا
ہوا اور اس نے کہا کہ اے ابو موسیٰ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انھوں نے
کہا ہاں۔۔۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ کر گیا اور کہا کہ میرا اسلام قبول کرو! میں رخصت
ہوتا ہوں، پھر تلوار کا نیام توڑا اور زمین پر پھینک دیا اور تلوار لے کر دشمنوں میں گھس گیا اور
راہ خدا میں جان دیدی۔

ایک مرتبہ حضور نے فرمایا۔

فَوَصَّيْتُ الِاٰلَٰهَۃَ عِزِّي اَلْجَنَّةَ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ
اَرْضُهَا

اٹھو پلو اس جنت کی طرف جس کے عرض
میں تمام زمین اور آسمان ہیں۔

عمر بن ہمام انصاری نے کہا یا رسول اللہ ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے
یا جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان آجائیں گے۔ آپ نے فرمایا "ہاں"۔ انھوں نے کہا "اوہو"
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "یہ کیوں کہتے ہو؟" انھوں نے کہا "یا نبی اللہ صرف اس
ایسے میں کہتا ہوں کہ شاید میں بھی اس جنت کے لوگوں میں سے ہوں"۔ آپ نے فرمایا "تم ان
میں ہو"۔ وہ اپنی زبیل میں سے کھجور نکالنے اور کھانے لگے، پھر کہا کہ اگر میں ان کھجوروں کے
کھانے تک زندہ رہوں تو یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے، پھر انھوں نے کھجوریں پھینک دیں اور لڑنا
شروع کیا۔ یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ (مسلم)

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ انس بن نصر نے احد میں حضرت سعد بن معاذؓ کو دیکھا تھا کہ انہیں

خدا کی قسم مجھے جنت کی خوشبو اُحد کے پہاڑوں کے اُس طرف سے آرہی ہے جب وہ شہید ہوئے تو ان کے جسم پر کچھ اور پرانی زخم تھے، تلوار کے نیرب کے اور تیر کے زخموں سے چھلنی ہو جانے کی وجہ سے ان کو چھپانا بھی نہیں جاسکتا تھا مگر ان کی ہن نے ان کی صرف ایک انگلی کی وجہ سے پہچان لیا جس میں کوئی خاص نشانی ہوگی۔

انکارِ آخرت کے خواص

انکارِ آخرت کا پہلا اور طبعی اثر یہ ہے کہ دنیاوی زندگی اور دنیا کی چیزوں سے لذتِ تمتع کا اور انتفاع و استفادہ کا ایک جنون اور جبران پیدا ہو جاتا ہے اور یہ مقصدِ حیات قرار پاتا ہے جو جہاں یا سوسائٹی (معاشرہ) یہ عقیدہ رکھتی ہے اس کے ہر گوشہ سے صدائے ناؤ نوش اور نعرہٴ بے بیش کوشش بلند ہوتا رہتا ہے اور اس کی ساری زندگی اس مسابقت کا مظاہرہ ہوتی ہے اور حقیقت انکارِ آخرت کے بعد یہ جنون عینِ فراوانی ہے جو اس زندگی کے بعد کسی دوسری زندگی کے تصور سے خالی ہو، وہ اس زندگی میں لطف اٹھانے اور جگر کی آگ بجھانے میں کیوں کمی کریں اور عیش و لطف کو کس دن کے لئے اٹھا رکھیں اسی لئے قرآن کہتا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ
كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَشْوٰی
لَهُمْ (محمد ۱۴)
فَذٰهُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يَمْلَأُونَ
اور جو لوگ منکر ہیں وہ (آخرت کا بے فکر ہو کر اس دنیا میں) عیش کرتے ہیں اور حیوانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں حالانکہ دوزخ ان پر منتقل ہو چکا ہے
تم ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو یہ خوب کھا دیں اور عیش کریں اور ان کے خیال منسوب ہے ان کو مبتلائے غفلت رکھیں، سو غریب ان کو

(حجر ۱۴) حقیقت معلوم ہو جائے گی۔

انھیں شغاف سے قیامت کے دن کہا جائے گا۔

أَذْهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي حَيٰوةِكُمُ الدُّنْيَا
وَأَنْتُمْ مَّتَّعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ
عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ
تم اپنی لذتیں اپنی دنیوی زندگی میں ختم کر چکے اور وہاں تم نے خوب عیش اڑا لیا، سو آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی کیونکہ تم دنیا میں ناحق

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (احقاف ۴) تکبر کیا کرتے تھے۔

انکار آخرت کا طبعی نتیجہ ہے کہ یہ دنیا، اس کی چیزیں، اس میں کام آنے والے اعمال زیادہ آراستہ اور نظر فریب بن جاتے ہیں، مادی ذہنت اور سطحی نگاہ ہو جاتی ہے جو حقائق تک نہیں پہنچ سکتی۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں کہتے ہم نے ان کے لئے انکے

ذَاتِ الْآلِهَةِ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ

اعمال انکی نظروں میں راستہ کر دئے ہیں پس وہ راہ حق

سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں

(النمل ۱۷)

آپ کہنے لگے کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو جہاں

قُلْ هَذِهِ سَبِيلُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَهُ

کے اعتبار سے بہت ہی خسارہ میں ہیں یہ وہ

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

لوگ ہیں جن کی محنت حیات دنیا میں ضائع ہوئی

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ

اور ازراہ جہالت وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک

صُنْعُهُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ

کلام کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی

رَبِّهِمْ وَلِقَاءُ رَبِّهِمْ فَيَكُفِّرُونَ

آیات کا اور آخرت میں اس کے حضور حاضری کا

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا

انکار کیا، پس ان کے لئے اعمال بھی بڑے

ذَالِكَ جَزَاءً هُمْ جَاهِنَّمَ بِمَا كَفَرُوا

گئے، پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن

وَأَتَّخِذُوا مِنَّا أَلِيَّتِي وَرَسُولِي هَٰذَا

قَوْمٌ لَا يَكْرَهُونَ أَن يَكُونَ لَهُمْ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اس کے کہ انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور

كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل

ذَٰلِكَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ

کئے ان کی مہمانی اور رہائش کے لئے فردوس کے

عَنْهَا جُولَاءَ

باغ دیا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے

(الکہف ۳۱)

اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں حقیقت و سنجیدگی کا حصہ کم اور اوج و عجب کا حصہ زیادہ ہو جاتا ہے، ان کی زندگی کے ایک بڑے حصے کو تفریح و نشاط اور سرور و نشاط کے اعمال و مشاغل گھیرے رہتے ہیں اور بڑے بڑے نازک وقتوں اور خطرات میں بھی ان کے اس تفریحی انہماک اور لطافت اندوزی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا
وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
(انعام)

اور آپ ان لوگوں کو ان کے مال پر چھوڑ دیکے
جنہوں نے اپنے دین کو کھیل یا ٹٹا بنا لیا ہے
اور اس دنیا کی چند روزہ زندگی نے ان کو تھلا دیا

اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ حوادث و واقعات کے حقیقی اسباب و علل پر ان کی نظر نہیں پڑتی، بلکہ چند ظاہری چیزوں میں الجھ کر رہ جاتی ہے، وہ معاملات کی گہرائی تک نہیں اتر سکتے اور نہ ہی ہری سطح سے نیچے نہیں جاسکتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عین ہلاکت کے وقت بھی اُن کا تفریحی انماک اور غفلت کم نہیں ہوتی، وہ ان واقعات کی کوئی تاویل کر لیتے ہیں اور ان کی کوئی فرضی یا غیر حقیقی وجہ تلاش کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں اور ان کے رویہ میں کوئی انقلابی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔

آیت شاہد ہے۔

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا
وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَفُتِنَ
لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
پس اُن پر جب ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ
گڑ گرائے اور کیوں انھوں نے زاری اور ناست
کی راہ اختیار کی لیکن بات یہ ہے کہ ان کے دل
سخت ہو گئے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دیا ہے۔

انکار آخرت کا ایک اخلاقی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اخلاقی اعمال کا کوئی محرک باقی نہیں رہتا اور ان اخلاق و اعمال کی کوئی آمادگی پیدا نہیں ہوتی جن میں کوئی دنیاوی منفعت یا مسلمت نظر نہیں آتی یا ان کے کرنے کے لئے انسان مجبور نہیں ہوتا۔

آتِ الْذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ
فَإِنَّ الْذِي يُكَذِّبُ عَالِيَهُمْ
وَلَا يَخْضَعُونَ عَلَيْهِمْ طَعَامًا
کیا تم نے اُس کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے
وہ تم کو دیکھ دیتا ہے اور غریب حاجت مندوں کو
کھلانے کی (دوسروں کو بھی) ترغیب نہیں دیتا۔

اور اگر وہ ایسے کوئی اخلاقی اعمال کرتے بھی ہیں تو محض دکھاوے کے لئے۔

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ
اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال و لوگوں کے
دکھاوے کے لئے اور ایمان نہیں رکھتے ہیں
اللہ پر اور روز آخرت پر اور جس کسی کا منہ

اَذْقِرْ يَنْفَاءَ قَرِيْنًا (نساء ۷۷) شیطان ہو تو وہ بہت بڑا ساتھی ہے۔

كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور پورا آخرت پر

اِنْكَارِ آخِرَتِ كِي اِيك خاصيت تكبر ہے، منكر آخِرَت كو متكبر ہونے سے كوئی چیز مانع نہیں

ہوتی جو اپنے سے کسی بالاتر طاقت اور ایک ہمسواں اور ہمہ میں حاکم کی عدالت اور اس زندگیا

کے بعد کسی زندگی اور روز جزا کا یقین نہیں رکھتا اس کو ایک شتر بے ہمارا اور ایک رشتہ افشان بننے

سے کیا پیڑ روک سکتی ہے، دنیا دی قانون اور مصالح اور موانع کسی حد تک اس سے راستے میں

رکاوٹ نہیں گئے لیکن یہ موانع جب دور ہو جائیں گے یا ان موانع پر جہاں وہ غائب آئے گا

تو وہاں وہ فرعون بن کر بھی نمودار ہوگا اسی لئے قرآن مجید میں انکار آخرت کے ساتھ اکثر تکبر کا

ذکر کیا گیا ہے۔ گویا کہ ان دونوں کا تعلق لازم و لازم یا علت و معلول کا سا ہے۔

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے

قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ دل منکر ہیں اور وہ متکبر لوگ ہیں۔

فرعون اور اس کے لشکر کے تعلق کہا گیا۔

وَأَسْتَكْبَرُوا هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ اس نے اور اس کے لشکریوں نے احمق زمین

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا میں تکبر اور گھمنہ اختیار کیا اور انھوں نے گمان کیا

لَا يَرْجِعُونَ کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹیں گے۔

حضرت موسیٰ کے اس قول میں جو قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے اس قصہ کی طرف۔

اشارہ کیا گیا ہے

وَقَالَ مُوسَىٰ اِلٰى اَعُوذُ بِرَبِّي اور موسیٰ نے کہا میں اپنے پروردگار اور

وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں ہر اس

بِیَوْمِ الْحِسَابِ (مومن ۳۷) متکبر کے شر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا

منكر آخِرَت عموماً اس دنیا میں بھی ایک روحانی عذاب اور نفسانی کوفت میں مبتلا رہتا ہے،

ان میں جن لوگوں کا احساس باطل اور ان کا ضمیر مردہ نہیں ہوا ہے، ان کو یہ کھٹک بہ حال میں

تکلیف دیتی رہتی ہے کہ زندگی بہر حال محدود ہے، عمر کتنی ہی طویل ہو عیش و عشرت کا سامان کتنا ہی زیادہ ہو موت یقینی چیز ہے اور اس گلزار عیش سے ایک دن ضرور ہی نکلنا پڑے گا اور اس عیش و عشرت کو لازماً چھوڑنا پڑے گا، دل کی یہ پھانسی اور آنکھوں کی یہ کھٹک ان کے عیش کو کمزور اور بے چین رکھتی ہے، دنیا میں دوڑے نا امید اور بالوس ہوتے ہیں اور حقیقت میں ان سے بڑھ کر کون نا امید ہو سکتا ہے ۵

منحصر مرنے پہ ہو جس کی اُمید
ناامیدی اُس کی دیکھا چاہئے

اس لئے ان میں سے بہت سے لوگ اپنے دل کو موت کے خیال سے بچاتے رہتے ہیں اور اس کا خیال کسی طرح آنے نہیں دیتے، موت کے ذکر سے بھی ان کو وحشت ہوتی ہے اور بعض اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں کہ ان کو کسی طرح بھی یہ ناگوار حقیقت یاد نہ آئے، اس لئے وہ لوگ سکراتِ نفسیات کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان پر ہمیشہ بخود می اور خود فراموشی طاری رہے۔

مے سے غرض نشاط ہے کس رو سیاہ کو

اک گونہ بخود می مجھے دن رات چاہئے

پھر ان کی یہ مارٹ ہوتی ہے کہ ساری عمر ان کو یہ تلخ حقیقتیں کبھی یاد نہیں آئیں اور ان کو یہ عالم ہوتا ہے

سدا خواب غفلت میں مدہوش رہنا دم مرگ تک خود فراموشی ہونا

ان کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب وہ ہمیشہ کے لئے بند ہونے لگتی ہیں

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِآيَاتِ اللّٰهِ حَقًّا

اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْاْ اٰیَا

حَسْرَتِنَا اِنَّیْ مَا فَرَّطْنَا فِیْهَا وَهُمْ

یَعْمَلُوْنَ اَوْ زَارَهُمْ عَلٰی ظُلُوْمٍ مِّنْهُمْ

اَلَا تَسْمَعُوْنَ مَا یُبْدِیْۤہٗ ؕ

کے بوجھ اپنی پیچوں پر خبردار رہنا اور تباہ کن مٹے کے ان کو بوجھ جن کو وہ اٹھانے ہوئے ہوں گے

وَمَا هٰذِہٗ اِلَّا الْحٰیۃُ الدُّنْیَا الَّتِیْۤ اَلْفُوْۤءُ وَیَعْبٰ

وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَہِیْۤ اِلَیْہِۤمُ الْحٰیۃُ

لَوْ کَانُوْۤا یَعْلَمُوْنَ (عنایت) ۶

اور یہ دنیا کی تو سرت ایک کھیل تماشائی ہے

اور اصل زندگی تو بس دارِ آخرت ہی کی ہے کاش

لوگ اس حقیقت کو جان لیتے۔

نماز اور خشوع

حدیث از مولیٰ حافظ مجیب الشرح صاحب ندوی رفیق دارالمصنفین

(۳)

شیخ محی الدین ابن عربی نے خشوع کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ اور نقل کیا جا چکا ہے ان کے علاوہ اور دوسرے متاخرین علماء صوفیہ نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں خشوع پر بحث کی ہے لیکن ان کے بیانات میں زیادہ تر تقدیریں ہی کے اقوال کا عادی یا انہی کی تعبیرات کو اپنے الفاظ میں پیش کیا گیا ہے اس لئے تکرار سے بچنے کے لئے ہم ان کے بیانات کو نظر انداز کرتے ہیں البتہ ابن عربی (متوفی ۵۴۵ھ) نے ایک چھوٹا سا رسالہ ”انخشوع فی الصلوٰۃ“ لکھا ہے جس میں کچھ نئی باتیں بھی ملتی ہیں اس لئے اس رسالہ کا جستہ جستہ کچھ حصہ ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔

یہ رسالہ نظر سے اس وقت گزرنا واجب مضمون کی پہلی قسط پڑیں میں جا چکی تھی اس لئے بعض ایسی چیزیں جنہیں مضمون کی ترتیب کے لحاظ سے مقدم ہونا چاہیے تھا ہمیں مؤخر کرنی پڑیں مگر ہر نوع مفسود و استفادہ ہے جس کیلئے تقدیم و تاخیر کوئی ضروری شرط نہیں یہ کیفیت کس طرح پیدا ہوتی ہے اس کے متعلق لکھتے ہیں

وہ خشوع جو قلب میں پیدا ہوتا ہے اس کا ذریعہ ذات الہی کی معرفت اس کی غفلت اور اس کے جلال و کمال کا عرفان ہے پس جسے جتنی ہی یہ معرفت حاصل ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی خاشع ہوگا۔

لیکن جن لوگوں کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے ہر شخص کا حال یکساں ہو اس لئے کہ خدا کے جن صفات کے تصور سے قلب میں خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے دو صفتیں مختلف ہیں ان میں سے قلب کو جس صفت کا مشاہدہ اور عرفان زیادہ ہوگا اس کے اور پر اسی صفت کا عکس زیادہ نمایاں ہوگا چنانچہ اسی تہید کے بعد وہ لکھتے ہیں۔ بعض لوگوں میں خشوع اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ قوت مطالعہ رکھتے ہیں کہ

اشر تعالیٰ اپنے بندہ سے بالکل قریب ہے اور اس کے ہر بھید اور راز کی اطلاع رکھتا ہے (اشر تعالیٰ کی اس صفت کا مطالعہ) اس سے شرم و حیا اور (بندہ کے) تمام حرکات و سکنات میں اس کی دیکھ بھال رکھنے (کے تصور پیدا کرانے) کا باعث ہوتا ہو اور بعضوں میں خشوع اس کی صفت جمال و کمال کے شاہدہ سے پیدا ہوتا ہے جس کا تقاضا ہے کہ اس کی محبت میں محویت اور اس کی ملاقات و دیدار کا شوق پیدا ہو، بعضوں میں خشوع کا باعث اس کے قہر و غضب اور جزا و سزا کا تصور ہوتا ہے جس کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس سے خوف و دہشت پیدا ہو۔

اسی اختلاف حال کی وجہ سے مختلف علماء و صوفیہ نے خشوع کی مختلف تعبیریں کی ہیں ورنہ آل و نتیجہ کے اعتبار سے سب کی تعبیرات کا مقصد ایک ہی ہے۔

یہ بحث تمام کرنے کے بعد قرآن و حدیث آثار صحابہ و اقوال سلف کی روشنی میں خشوع کی عمومی تشریح اور خشوع فی الصلوٰۃ (نماز میں خشوع) کی اہمیت و فضیلت بیان کی ہے اور آخر میں تفصیلی طور سے نماز کے ان ارکان و آداب اور مواقع کو بتایا ہے جہاں پر خشوع کا اظہار بہت ضروری ہے مثلاً قیام، رکوع، سجدہ اور دعا وغیرہ، مضمون طویل ہوتا جا رہا ہے، اس لئے ہم صرف ان ہی اشارات پر اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔

نماز میں خشوع مستحب یا واجب؟ نماز اور نماز کے علاوہ ہر شرعی کام میں کیفیت خشوع کی نمودگی اور اس کی اہمیت و فضیلت پر تمام محدثین، فقہاء اور صوفیہ کا اتفاق ہے، لیکن نماز میں فقہی تفسیر فرض واجب اور مستحب کے لحاظ سے اس کو کون سا درجہ حاصل ہے، اور بغیر خشوع کی پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ کیا جائے گا یا نہیں؟ اس بارے میں ان کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے۔

عام فقہاء و محدثین تو خشوع کے استحباب ہی کے قائل ہیں لیکن بعض علماء اور متکلمین کا جہان اس کے خلاف کی طرف ہے۔ ہم دونوں کے بیانات اور دلائل نقل کرنے کے بعد ان میں تطبیق دینے کی کوشش کریں گے، جو لوگ استحباب کے قائل ہیں ان کے دلائل یہ ہیں:

۱۔ جس طرح ہم منافق دریا کار کی نماز کو باطل قرار نہیں دیتے، بلکہ سب متفق طور سے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے فرض ادا ہو گیا اور وہ شرعی تعزیر کا مورد نہیں رہا، اسی طرح اگر کوئی

سلمان خشوع و خضوع اور حضور قیام کے بغیر نماز پڑھے تو بدرجہ اولیٰ اس کی نماز کو فاسد نہیں قرار دیا جاسکتا اور نہ اس کو تارک مصلوۃ قرار دے کر سزا دی جاسکتی ہے، یہ دوسری بات ہے کہ وہ نماز عند اللہ مقبول ہوگی یا نہیں، ہم اس کے تکلف نہیں ہیں۔

(۲) حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اُس کے دل میں مختلف قسم کے دوسے اور بُرے خیالات ڈالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اُس آدمی کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں جب ایسا محسوس ہو تو اُس کو چاہیے کہ سجدہ ہو کر۔

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خشوع اور حضور قلب نماز میں مستحب، شرط و واجب نہیں، ورنہ اگر یہ شرط و واجب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے اعادہ کا حکم دیتے نہ کہ صرف سجدہ سہو کا،

جو لوگ وجوب کے قائل ہیں مثلاً ابوطالب مکی، سفیان ثوری، حسن بصری، امام غزالی، امام رازی وغیرہ ان کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

(۱) قرآن کریم نے اس آیت اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُنْيَاكَ (حکم) کا سیف استعمال کیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ نماز ذکر الہی کے لئے ہی پڑھنی چاہئے، اور ذکر الہی کیلئے حضور قلب ایک ضروری شرط ہے، اب جو غفلت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وہ حکم الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے، (۲) قرآن نے ان آیات وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (غافلین میں سے نہ ہو) اور قَوْلِیْ تَاْمِنُوْا الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ (ان لوگوں کے لئے ہلاکت ہے جو نماز کے بارے میں سستی اور غفلت سے کام لیتے ہیں) میں نماز کے اندر غفلت سستی اور عدم حضور کے رد کے لئے ایسا کرنے والوں کے لئے دعیہ فرمائی ہے کہ یہ چیزیں خشوع کے منافی ہیں۔

(۳) اس آیت اَلَمْ یَاۤئِیْذِیۡنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعُوْۤا لَیۡلَۃَ الْیَۤسْرِ (پس وہ وقت کیسے نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر کے لئے جھک جائیں) میں ان لوگوں پر مزید وعید کی گئی ہے جو خشوع و خضوع کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین ملتے ہیں، مفسر اور سابقہ کے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ بے آرام سے خشوع کے خلاف کچھ

افعال سرزد ہو گئے تھے اس پر یہ آیت اُتری، اگر خشوع نماز میں کوئی ضروری شرط نہ ہوتی تو یہ وعیدیں کیوں کی جاتیں؟

(۴) حدیث لا یتخشع رجل جس کی نماز خشوع سے خالی ہے اس کی نماز کچھ نہیں ہے) میں صاف طور سے اس نماز کو جو خشوع سے خالی ہو بے حقیقت بتلایا گیا ہے۔
مفیان ثوری سے منقول ہے من لم یتخشع فسدت صلاتہ (جو نماز خشوع کے ساتھ نہ پڑھے، اس کی نماز فاسد ہے) حسن بصری سے مروی ہے۔

کل صلاة لا يحضر فيها القلب ہر وہ نماز جو حضور قلب کے بغیر پڑھی گئی ہو،

فهي الى العقوبة اسرع وہ انعام واکرام کے بجائے سزا و عقوبت کی

طرت زیادہ تیز کا سے بچانے والی ہے،

نقلی دلائل کے علاوہ ان کے پاس عقلی و ذوقی دلائل بھی ہیں، وہ کہتے ہیں۔

اعضاء کی ظاہری حرکت نماز کا جسم اور خشوع اس کی روح ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ بغیر روح کے جسم کا قیام ناممکن ہے

(۲) حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ نماز بندہ کی طرف سے ایک نیاز اور تحفہ ہے، جسے وہ بارگاہ رب العزت میں پیش کرتا ہے، اس لئے اُسے چاہیے کہ وہ بہتر سے بہتر صورت میں پیش کرے ورنہ اس کی نماز اعزاز و اکرام کے بجائے عتاب و عقاب کا سبب بن جائے گی،

(۳) اللہ تعالیٰ نے ان آیات قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هَدَىٰ لِلْصَّلَاةِ تِهْم خَاشِعُونَ میں مومنین کی فلاح اور وراثت جنت کو جن صفات پر معلق و مشروط رکھا ہے ان میں سے ایک خشوع بھی ہے۔

اگر یہ کوئی بہت اہم صفت نہ ہوتی تو فلاح و صلاح کو آپ ساتھ مشروط کیا جاتا

(۴) امام غزالی فرماتے ہیں کہ تمام عبادت میں نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں

حضور قلب حضور ذہن اور طمانیت و سکون ایک ضروری و لازمی شرط ہے، شداً اگر کوئی شخص

حضور قلب کے بغیر بھی زکوٰۃ ادا کرے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس میں کوئی خرابی

نہیں آئے گی اسی طرح روزہ و حج بھی لیکن نماز بغیر اس صفت کے نہیں ادا ہو سکتی اس لئے کہ

نماز میں عباد اپنے مجبور سے ہم کلام ہوتا ہے اور ہم کلامی قلب و ذہن کے حضور و شہود (حسب کلام) دوسرا نام خضوع و خشوع ہے، کے بغیر ناممکن ہے،
لیکن یہ وجوب و استحباب کا اختلاف بالکل نزاع لفظی کے مرادف ہے، فقہاء جو بغیر خضوع نماز کے جواز کے قائل ہیں، اس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس نے بغیر خضوع نماز پڑھی ہے وہ قانون کی گرفت سے بری ہو گیا، اب ہم اُسے تارک الصلوٰۃ نہیں کہہ سکتے، یہ اور بات ہے کہ اس کی نماز مقبول ہوئی یا نہیں، یا اُسے اس کا اجر و ثواب ملے گا یا نہیں، اور جو لوگ اس کے وجوب کے قائل ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ خضوع جو روح صلوٰۃ ہے، اگر نماز میں وہ روح ہی مفقود ہے تو وہ قانون کی زد سے نکل جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی اجر و ثواب کا مستحق کیسے ٹھہر سکتا ہے، اور اس بے روح عبادت کو عبادت کیسے کہا جاسکتا ہے؟ تو دونوں استحباب و وجوب کے قائل دو حیثیتوں سے ہیں، ایک کے پیش نظر صحت عند العباد ہے اور دوسرے کے پیش نظر صحت عند اللہ، اس لئے مختصر الفاظ میں یہ کہنا چاہیے کہ خضوع شرط قبولیت ہے، شرط جواز نہیں،

”نماز“

کی عظمت و اہمیت اور اس کی حقیقت

نماز کے موضوع پر کم از کم اردو زبان میں بی شان کی یہ پہلی تالیف ہے جس کے متعلق سچا طور پر امید کی جاسکتی ہے کہ جو مسلمان اپنی غفلت و دربدختی سے نماز نہیں پڑھتے وہ اگر اس کا مطالعہ کریں تو انشاء اللہ نماز پڑھنے لگیں گے اور جن کی نمازیں بے روح اور رسمی ہیں، اگر بھی کبھی اس رسالہ کو پڑھتے رہا کریں تو انشاء اللہ اپنی نمازوں کی کیفیت میں حیرت انگیز ترقی محسوس کریں گے۔

(قیمت ۱۲/۱)

”کلمہ طیبہ“

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

کی ایمان افروز تشریح

اس مقالہ میں کلمہ طیبہ کے دو اجزاء (توحید الہی اور رسالت محمدی) کی نہایت مختصراً اور وجہ انگیز تشریح اور توضیح کچھ ایسے انداز میں کی گئی ہے کہ مطالعہ کے وقت ایمان تازہ اور قلب یقین سے معمور ہوتا ہے اور ان باتوں کا انکھوس بے اختیار انسو بہنے لگتے ہیں انشاء اللہ اس کو پڑھ کر اپنے ایمان یقین میں آپ بھی کھنکھاتی ترقی محسوس کریں گے۔ (قیمت ۵/۱)

محارف الاعادیت:

(گزشتہ سے پیوستہ)

بقیہ مضمون د ۱۲

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمل کئے جاؤ کیونکہ ہر ایک کو اس کی توفیق ملی ہے جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے۔ پس جو کوئی نیک بختوں میں سے ہے تو اس کو سعادت اور نیک بختی کے کاموں کی توفیق ملتی ہے اور جو بد بختوں میں سے ہے اس کو شقاوت اور بد بختی والے اعمال کی توفیق ہوتی ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (قرآن پاک سورہ واللیل) کی یہ آیت پڑھی ”فَاَمَّا مَنْ آَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ“ (اس کا ترجمہ یہ ہے) کہ جس نے راہِ راستا دیا اور تقویٰ اختیار کیا اور اچھی بات (یعنی دعوتِ اسلام) کی تصدیق کی تو اس کو ہم جہنمِ راحت کی زندگی (یعنی جنت) حاصل کرنے کی توفیق دیں گے اور اس کے لئے اس کو آسان کر دیں گے اور جس نے بخل سے کام لیا اور مغرور و بے پروا اور اچھی بات کو جھٹلایا تو اس کے واسطے ہم تکلیف کی اور دشواری والی زندگی (یعنی دوزخ کی طرف چلنا آسان کر دیں گے)۔

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اگر یہ شخص کے لئے اس کا آخری ٹھکانا دوزخ یا جنت میں پہلے سے مقدور مقرر ہو چکا ہے لیکن اچھے یا بُرے اعمال کے ذریعہ وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی پہلے سے مقدر ہے اور تقدیر الٰہی میں یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ جو جنت میں جائے گا، وہ اپنے فلاں فلاں اعمال خیر کے راستہ سے جائے گا اور جو جہنم میں جائے گا وہ اپنی فلاں فلاں بد اعمالیوں کی وجہ سے جائے گا، پس جنتیوں کے لئے اعمال خیر اور دوزخیوں کے لئے اعمال بد بھی مقدر و مقرر ہیں اور اس لئے ناگزیر ہیں حضور کے اس ارشاد کا حاصل بھی قریب قریب وہی ہے جو اوپر والی حدیث کے سوال کا تھا یعنی ہر شخص کا جو انجام ہونے والا ہے وہ اللہ کے یہاں مقدر و مقرر ہے، اور جن اعمال کی وجہ سے وہ انجام ہونے والا ہے وہ بھی اس کی تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں اور اس کو الٰہی کی توفیق ہوتی ہے۔ یہی ہندو تقدیر کے بھروسہ پر ترکِ عمل کے خیال کی بنیاد ہی غلط ہے ”کل میسر لہ سنیق لہ“

کتابخانہ الفرقان کی چند چمیدہ کتابیں

البیان فی علوم القرآن۔ اس میں
قرآن پاک کے علوم و معارف پر نہایت مختصر
تشریح کی گئی ہے۔ اردو زبان میں تالیف
عسیر ترقی، اول آئینہ علیہ ص ۱
قصص القرآن (حصہ اول)
مترجمہ مصنفین دہلی کی بہت قبول اور
مدیت نقانہ کتاب ہے۔ حضرت آدم سے حضرت
نوحی و دہارون کے حالات تک..... ص ۱
قصص القرآن (حصہ دوم) حضرت یوشع
سے حضرت عیسیٰ کے حالات تک..... ص ۱
قصص القرآن (حصہ سوم) انبیاء علیہم السلام
و انبیاء کے علاوہ باقی قصص قرآن..... ص ۱
قصص القرآن (حصہ چہارم) حضرت عیسیٰ اور
نبیوں کے حالات تک..... ص ۱
فہم قرآن جس میں بتایا گیا کہ سنت کی روشنی
کے بغیر قرآن کو صحیح طور سے نہیں سمجھا جاسکتا۔ علامہ
دعویٰ الہی (مترجم) پہلی مختصر کتاب، علامہ
لغات القرآن (جلد اول) اردو زبان میں
لغات قرآن پر سب سے پہلی مختصر اور مفید کتاب ہے
لغات القرآن (جلد دوم) ہے
لغات القرآن (جلد سوم) ہے
مترجم بہ قرآن حقیقی اسلامی تصور
بہار لغات کتاب..... ص ۱
قرآن و سیرت سازی..... ہے
اسلامی موشیرات (انڈولنا گیلان) ہے

ترجمانِ اہلسنتہ - ارشاداتِ نبویؐ کا
جامع اور مستند ذخیرہ اپنی نثر و تحقیق و رعیت
درجہ معیت کے لحاظ سے اردو زبان میں
حدیثِ نبویؐ کی پہلی قابلِ قدر جگہ لائقِ فخر
خدمت ہے۔ اس کتاب جلد ۱۱ شائع ہوئی ہے۔

عربی زبان کو آسان کرنے کی
کامیاب کوشش

لوگ سمجھا کرتے تھے کہ عربی زبان میں
دسترس حاصل کرنے کیسے؟۔۔۔ ۹ سال
درکار ہیں لیکن یہ دیر غریبے کے تباد دی ہے کہ
صرف سینہ دو مہینہ کی محنت سے آپ کو
عربی کی اتنی واقفیت ہو سکتی ہے کہ آپ
قرآن وحدیث مجملہ پڑھ سکیں زبان کی کتابیں
اس سلسلہ میں آپ کی کافی رہنمائی کریں گی بہت
تھوڑی مدت میں عربی زبان سیکھنے کا مکمل
نصاب ہے جو حال ہی میں مرتب کیا گیا ہے بہت سے
لوگ اس کا کامیاب تجربہ بھی کر چکے ہیں۔

عربی کے دس سبق (قیمت ۴۰) یہ کتاب دس
دن میں ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ
قرآن مجید کی پہلی کتاب (قیمت ۴۰)
شروع کر دیں بعد ازاں

قرآن مجید کی دوسری کتب (قیمت ۱۰ روپے)
پڑھیں پھر تیسری کتاب (قیمت ۱۰ روپے)
نیز کتب ذیل اپنی جگہ پر ہیں

اسلام کا نظام حکومت - اسلامی
تہذیب کے دستور و ضوابط و اصول و قواعد
مسلمانوں کی اخلاقی و تربیتی تعلیم
(جسٹس محمد رفیع)
مسلمانوں کا نظم و ملکت
مسلمانوں کا راج و زوال
اسلام کا اقتصادی نظام
اسلام میں غلامی کی حقیقت
غلامان اسلام
خداوند و راجہ
نصائح بنو امیہ
امت محمدیہ کا پیغام و جذبہ (ابو ذر غفاری)
راز و لہجہ منظر آن گویا
التشبیہ فی الاسلام - کافروں و منافقوں
اور فاجروں کی کتب و تشبیہ کے مسئلہ پر پہلی مختصر کتاب
(حصہ اول، ...، حصہ دوم)
اشاعت اسلام - (دنیا میں
اسلام کیونکر پھیلا)
سفر نامہ شیخ الحداد (جدید ڈیزائن مجلد) علامہ
کالا پانی صاحب کے مشہور و مقبول کتاب کی روایت
اور مولانا جعفر تھانی کی سرگزشت
باغی مسلمان ڈاکٹر ہنزہ کی مشہور انگریزی کتاب
ہمارے ہندوستانی مسلمان کا اردو ترجمہ شاہ محمد شہید
کی تحریک جہاد پر ایک دشمن کا تبصرہ
علامہ ابن کثیر کا شاندار ماضی مجلد قیمت
تیس روپے

مدينه الدروس احسنه اقل م، ١٢٠٠ سنة دوم. افقه الشهيرة قيمته ٧٠ قفس النمين احسنه بوم، سائمت غير

مسلمانوں کے منزل سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا؟
اُردو زبان میں ایشیاد نبوی کا امت فخر ہے

(از مولانا یسید ابوالحسن علی ندوی)

تراویح، اخلاق و اعمال اور تہذیب و معاشرت بلکہ

خندگی سے

تکامل انفرادی

ادرا: حسامی

معاملات میں

مسلمانوں کی

رہنمائی کیلئے

یہ رنگینی ہے

برادر محبت

— ۱۰۰ —

امام لودی متوفی

U. S. S. R.

باب

۱۰۰

بازن بن جریہ

اسب فخر ورت

خوشنظر

لے مزید توضیح

سید زین العابدین

اینست احصای بی

سید محمد علی

...

حضرت مولانا محمد الیاسؒ

اور ان کی دینی دعوت

(-ایف مولانا یسیر ابوالحسن علی ندوی)

جدید ادیشن

یہ کتاب س دور کے مشہور مصنف اور عارف مولانا محمد الیاس کی سوانح حیات ہے جس میں مولانا کے ذاتی حالات اور سوانح کے علاوہ ان کی مشہور دینی دعوت کو بھی تفصیل سے پیش کیا گیا ہے جو بلاشبہ اس دور کی سب سے بڑی اور گہری دینی تحریک ہے۔

اس دعوت و تحریک کے پس منظر، اسکے بنیادی اصول اور اسکی ارتقائی منزلوں کو جس تحقیق و تنقیح کیساتھ بہترین علمی اور تصنیفی زبان میں اس کتاب میں پیش کیا گیا ہو وہ اسکے محترم مؤلف ہی کا خداداد حصہ ہے۔

== اس ادیشن میں تین اضافے نہایت اہم ہیں ==

(۱) شروع میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی مدظلہ کا مفصل اور مبسوط مقدمہ ہے جس میں کئی بے سنت کی روشنی میں انبیاء علیہم السلام کے اصول دعوت کی تشریح کر کے دکھلایا گیا ہے کہ اگر اس میں تشریح کو اسودہ انبیاء کے اس درجہ کی مظلومت ہے۔

(۲) حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے نہایت اہم خطوط و مکاتیب کے قریباً ۷۰۰ - ۸۰۰ اقبابت یہ خطوط کتاب کی پہلی تیار کی کے وقت نہیں مل سکے تھے۔

(۳) مولانا مہجوم کے آخری سفر حجاز کی تفصیل رد و داد جو حرمین میں دعوت کا سلسلہ جاری کرنے کے لئے کیا گیا تھا۔۔۔۔۔ ان اضافوں نے کتاب کی قدر و قیمت اور اس کی تاثیر و طاقت میں بہت بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ اسکے علاوہ نظر ثانی میں اور بھی ضروری ترمیمیں اور بعض غلطیوں کی تصحیح کی گئی ہے۔

اس مرتبہ کتابت و طباعت حاصل انتہام سے دہلی میں ہوئی ہے۔ ہر طرح دیدہ زیب قیمت ۱۰

ملنے کا پتہ کتب خانہ الشرق ان گورنر روڈ لکھنؤ

یہاں پر ہے اور اس لوں پر مادیت و حیوانیت اس قدر غالب کی
جاتی ہے اور انسانوں کی ذہنی اور روحانی ترقی و تہذیب
اس طرح کی گناہوں سے ہے جو قوموں میں بڑے بڑے اقتدار
کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ (قیمت مجلد سونے سے)

بہترین اور نہایت جامع انتخاب ہے اور افادہ کے لیے ہے
یہ ترجمہ بالکل اصل کے قائم مقام ہے۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے
کہ ایک ذی سہولت و سہولت کے قلم سے جو شروع میں سہولت و سہولت
میں مسلمان ندوی اور قلم کا مقدمہ جسے جلد اول (قسط اول)

دعوتِ لویہ کی پزیر دیکھ کر نے نامی یرم کھنڈ میں جیہ کہ دفتر القریب ان کو لوگوں کو کھنڈ سے شام کیا

قَدْ هَدَىٰ لِلنَّاسِ مَنَاسِكَ الْبَيْنِ وَالْفُرْقَانِ

تبلیغی و اصلاحی مائتنامہ

الفُرْقَانُ

مذہبِ رسول

مُحَمَّدٌ ظَوْرُ الْعَمَانِ بِعَفَا اللَّهِ رَبُّهُ

یا در رکھے! "الفرقان" اور کتب خانہ "الفرقان" بریلی سے لکھنؤ منتقل ہو گئے ہیں
لہذا جملہ خط و کتابت اور فرمائشات وغیرہ کیلئے ذیل کا پتہ یاد رکھے!
دفتر "الفرقان" گوئن روڈ لکھنؤ (یو۔ پی)

کتابخانہ الفرقان لکھنؤ کی مطبوعات

کلمہ طیبہ۔ (لالہ الاسلام محمد رسول اللہ کی تشریح)..... ۵
نست از۔ (نماز کی عظمت و اہمیت اور اس کی حقیقت)..... ۱۲
حکمت ولی اللہی حضرت شاہ ولی اللہ کی علمی خصوصیات پر

حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت کا
جدید ادیشن (تیار ہو گیا).....
مسلمانوں کی اصلی طاقت اور اسکے عروج و زوال کے اسباب..... ۶
برکات رمضان المبارک

کتابخانہ الفرقان میں مفید دینی اور اصلاحی کتابوں کے نیتارکھنے کی خاص کوشش کی جاتی ہے خصوصاً

”المصنفین“ ”مندیۃ المصنفین“ اور ”مکتبہ جماعت اسلامی“
جیسے علمی دینی اداروں کی مطبوعات
اور گزشتہ و موجودہ اکابر علماء میں سے
شاہ ولی اللہؒ اور ان کے سلسلہ کے دیگر اکابر و شائخ کی تصنیفات
اور علماء دیوبند و سہارنپور کی خاص تالیفات
حتی الوسع جمع رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے
اس کے علاوہ

چونکہ لکھنؤ میں اور بھی چند بڑے بڑے کتب خانے ہیں جن سے کتابیں
لیجا سکتی ہیں اسلئے اب آپ کتابخانہ الفرقان سے ہر قسم کی
اچھی اور مفید کتابیں طلب فرما سکتے ہیں

مولانا عبید اللہ سندھی کا بلند پایہ
مقالہ جو ”شاہ ولی اللہ نمبر“ میں بھی
شائع ہو چکا تھا..... ۸
منصب تجدید کی حقیقت
تجدید و احیاء دین کے موضوع پر
مولانا عبید اللہ علی مودودی کا
قابل دید مقالہ جو ”شاہ ولی اللہ نمبر“
میں بھی شائع ہو چکا ہے..... ۸
خطبات مبہنی (جناب ریال فرقان
کی آٹھ تقریریں)..... ۸
تدوین اصول فقہ
از قاضی عبدالرحمن (ایم اے عثمانیہ)
فن اصول فقہ کی تاریخ اور اسکے
ممتاز مصنفین اور ان کی تصانیف پر
تبصرہ، اس کتاب کا موضوع ہے
عجیب و غریب فضائل تصنیف پر
تحقیق مسئلہ ایصال ثواب

(از مدیر الفرقان)..... ۵
میری زندگی کے تجربے
(از مدیر الفرقان)..... ۶
بوارق الغیب (حصہ اول)
کاغذ سفید چمکا..... ۶
کاغذ سفید..... ۶
بوارق الغیب (حصہ دوم)
کاغذ سفید چمکا..... ۶
کاغذ سفید..... ۱۲
شارع حقیقی کاغذ چمکا..... ۱۲
کاغذ سفید..... ۱۲
میلہ خدا شناسی..... ۱۳
احکام النذر لا دلیا، اللہ تفسیر
ما اهل به لغیر اللہ..... ۱۳
تیجہ اور دسویں وغیرہ کا
شرعی حکم..... ۱۳
حضرت مجدد الف ثانی اور

(از مدیر الفرقان)..... ۶
فتنہ و فتنہ کشی کے علاوہ حضرت مجدد الف ثانی کا جہاد..... ۱۲
جدیدیم اور علمائے کرام..... ۱۳
نماز اور خطبہ کی زبان..... ۱۳
اسلام اور نظام سرمایہ داری..... ۸
تعزیر داری وغیرہ موم خرم سنی نقطہ نظر سے..... ۱۲
روداد مناظرہ بریلی..... ۸
مباحثہ سماج بریلی..... ۱۲

زمانہ حال کے اہل بدعت.....
خاکسار تحریک کیوں قابل قبول نہیں؟.....
علم الخیل (اصلی خیل کے دنیا سے ناپید ہونے کا ثبوت)..... ۱۲
مسئلہ علم غیب پر فیصلہ کن مناظرہ... قسم اول، ۸، قسم دوم، ۱۲
روداد مناظرہ کیا..... ۸
کو الف لمبئی..... ۱۳

الف سائن لکھنؤ

ماہنامہ

جلد ۱۲ بابتہ ماہ شوال المکرم ۱۳۶۶ھ غنابر

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	تغزیت	مدیر	۲ تا ۴
۲	نگاہِ اولیں	"	۵ تا ۹
۳	پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کی ذمہ داری	"	۱۰ تا ۱۴
۴	پاکستان کی دینی حالت	"	۱۵ تا ۱۷
۵	ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق چند مشورے اور تجویزیں	مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی	۱۸ تا ۲۴
۶	تجدیدات تبلیغ (۲)	مولانا عبدالباری صاحب ندوی	۲۵ تا ۳۲
۷	معارف الاحادیث	مدیر	۳۳ تا ۴۰
۸	صلہ رحمی	مولانا محمد ایوب صاحب اصلاحی	۴۱ تا ۴۸
۹	ضمیمہ	مدیر	x

پاکستانی اجماع خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں | مشرقی پنجاب میں "الفرقان" بہت زیادہ جاتا تھا لیکن

کہ اب کون وہاں باقی ہے اور کون نہیں رہا۔ رمضان کے بعد جو ڈوپرچے شائع ہوئے۔ اُن میں سے بہت سے یہ لکھ کر جانندھر وغیرہ سے واپس آئے کہ "مکتوب الیہ کا پتہ نہیں" اور بعض قارئینوں سے اندازہ یہ ہے کہ مشرقی پنجاب کے اور بھی بہت سے پرچے غالباً مرسل الیہ حضرات تک نہیں پہنچے ہیں۔ اسلئے اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ مشرقی پنجاب کے خریداروں کے رسالے نا اطلاع ادا نہ نہیں کریں گے اور دفتر میں محفوظ رکھیں گے۔ لہذا ان حضرات میں سے جو کوئی جہاں کہیں بھی ہوں براہ کرم اپنے حال اور حالیہ پتہ ہم کو مطلع فرمائیں ہم کو بڑی سخت فکر و تشویش ہے۔ نیز مغربی پنجاب اور صوبہ سندھ و صوبہ سرحد و بلوچستان کے تمام مدیرین الفرقان سے بھی گزارش ہے کہ بعض وجوہ سے ہمیں شک ہے کہ اس وقت الفرقان پاکستان میں کہیں بھی پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ لہذا یہ رسالہ اُن کی خدمت میں اگر پہنچے تو براہ کرم ایک کارڈ کے ذریعہ اپنی خیر و عافیت اور رسالہ کی رسید سے ضرور مطلع فرمائیں ہم ان کے بخون ہوں گے۔

ادارہ الفرقان لکھنؤ

ان سطروں میں خطاب کسی خاص فرد سے نہیں ہے، بلکہ جو ہزاروں لاکھوں دوست اور بھائی اس قیامت کبریٰ میں مصائب و آلام کا شکار ہو گئے ہیں، یا اس قتل و غارتگری اور تباہی بربادی سے جو رنجیدہ اور مشتعل ہیں ان سب ہی سے عرض کرنا ہے کہ بیشک آپ کا رنج و غم حق ہو اور خود ہمارا دل پورا پورا اس میں شریک ہے، اور آپ کا اشتغال بھی بے سبب نہیں ہو۔ لیکن اس حقیقت کو نہ بھولے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہر بندے کا فرض ہے کہ ہر حال میں وہ اپنے مولا پر نظر رکھے، اور اس کی مرضی کا پابند اور صراطِ مستقیم پر قائم رہے اور حوادثِ زمانہ سے دو چار ہو کر اپنا توازن اور اپنے اعلیٰ اصول نہ کھو بیٹھے۔

والصابرین فی الباساء والفرقاء والکاظمین الغیظ۔

ایسے حالات میں اللہ و رسول کی بتلائی ہوئی اس حقیقت کو ہمیں خاص طور سے پیش نظر رکھنا چاہئے کہ جو ہوا وہی ہونا تھا اور آئندہ بھی وہی ہو گا جو ہونا طے ہو چکا ہے۔

ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئھا ان ذالک علی اللہ یسیرہ لکیلا تا سوعلی ما فاتکم ولا تفرحوا بما اتاکم۔ (سورہ حدید ۳۶)

دنیا میں کہیں کسی کو اور خود تم کو جو مصیبت پہنچتی ہو وہ پہلے سے ایک نوشتہ میں موجود ہے۔ اللہ کیلئے یہ سب آسان ہے۔ (یہ بات تم کو اس واسطے بتائی جاتی ہے کہ جب تمہاری کوئی چیز جاتی ہے تو اس پر غم نہ کھاؤ اور اللہ جو تم کو عطا فرمائے اس پر نہ اتراؤ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے۔

واعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطک وان ما اخطاک لم یکن لیصیبک واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر یسر الیہ

یقین جانو کہ جو مصیبت تم پر آئی ممکن نہ تھا کہ دہل جاتی اور جو مصیبت تم پر نہیں آئی ممکن نہ تھا کہ وہ آتی، اور یقین کرو کہ اللہ کی مدد و صبر و ثبات کیساتھ ہے اور الجھنوں اور پریشانیوں کے بعد سکون اور اطمینان ہے اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔

اس وقت ہندوستان کی حالت جیسی خطرناک ہے اور فضا میں زہریلے جراثیم جس کثرت سے

پھیلے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ ابھی کہاں کہاں اور کیا کیا اور ہوگا، ضرورت ہے کہ ہم جذبات اور وقتی تاثرات سے دل و دماغ کو بالکل خالی کر کے اور ماضی کی غم انگیز اور اضطراب و اشتعال پیدا کرنے والی یاد کو چھوڑ کے اُس سے ایک حقیقت شناس کی طرح صرف سبق لیں اور مردانہ وار مستقبل کی فکریں لگیں۔ اس سلسلہ میں جو باتیں سوچنے کی ہیں وہ ہر صاحبِ فکر سوچے اور جو کچھ کرنا ہے وہ ہم سب کریں۔ لیکن ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے اور وہ یہ کہ صرف مادی اسباب و تدابیر کے سہارے اس دنیا میں عزت سے رہنے اور مسلمان ہو کے رہنے کی کم از کم ہمارے لئے کوئی جگہ نہیں ہے، اس پہلو سے ہماری کمزوری اور تہی مانگی کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ہمیں اس کے اظہار میں بھی کوئی باک نہیں کہ مادی اسباب و وسائل کے لحاظ سے پاکستان کو مضبوط و محفوظ سمجھنے والے مسلمان بھی ہمارے نزدیک حقائق سے چشم پوشی کرنے والے ہیں۔ دراصل ہماری طاقت کا اصلی سرچشمہ وہ ایمانی زندگی ہے جسکی بنا پر ہم اللہ کی خاص مدد کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ ایمان اور ایمانی زندگی ہم کو اسباب و تدابیر سے بے نیاز تو نہیں کر دیتے لیکن ہاں اگر یہ چیز ہو تو اسباب کی کمی کو اللہ کی خاص مدد پورا کر دیتی ہے۔ ”کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله“ میں یہی راز بتایا گیا ہے۔ تاریخ اسلام کے سب سے بڑے اور کامیاب ترین جنرل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا۔

”ہم تھوڑے ہونے کے باوجود بہت ہیں جب ہم اللہ کی مدد کے مستحق ہوں، اور بہت ہونے کے باوجود تھوڑے ہونگے جب ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مدد کے مستحق نہ رہیں گے“

کاش ہم اب بھی ایمان کی طاقت کے راز کو سمجھ لیں، اگر ہماری موجودہ مصیبتیں ہی ہمیں یہ بھولا ہوا سبق یاد دلا دیں تو پھر ان میں بھی رحمت کا ایک پہلو ہے، اور ہم سمجھیں گے کہ شہیدوں کا خدا رائیگاں نہ گیا۔

نگاہِ اولیں

خصوصیتِ پاکستانی بزرگوں و رہائیوں کے ملاحظہ کے قابل :-

از محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مکمل کی تقسیم اور آزادی کے اعلان کے ساتھ ساتھ فتنہ و فساد اور قتل و غارتگری کا جو نیا دور پنجاب سے شروع ہوا ہے اس کے نتیجہ میں (دونوں طرف کے بیانون اور ٹھینوں کو اگر کسی درجہ میں بھی صحیح مانا جائے) تو لاکھوں انسان اب تک موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، لاکھوں بچے یتیم اور ہزاروں سہاگنیں بیوہ ہو چکی ہیں، بستیوں کی بستیاں اُجر چکی ہیں اور قریباً نصف کروڑ انسان (بلکہ غالباً اس سے بھی زیادہ) اپنا وطن اور اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ان میں ہزاروں ایسے ہیں جو گھر کے خوشحال اور فارغ البال تھے، صاحبِ عزت و وقار تھے، رہنے کیلئے ان کے پاس عایشان کوٹھیاں تھیں، ہزاروں لاکھوں کے سرمایہ کی تجارت تھی، نوکر چاکر تھے، جائداد تھی، باغات تھے، غرض اللہ کا دیا سب کچھ تھا، لیکن آج وہ ایک ایک وقت کے کھانے کو بلکہ دانہ دانہ کو تاج ہیں، ان کی ماں بہنوں، بیٹیوں اور بیٹیوں کو پردہ کیلئے پوری چادر بھی نصیب نہیں ہے۔

حال کسی ایک ہی قوم کے مصیبت زدوں کا نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں مسلمانوں کی طرح ہزاروں ہندو اور ہزاروں سکھ بھی اسی حالت میں ہیں جو لوگ اس بارہ میں یک طرفہ باتیں کرتے ہیں وہ نا انصاف ہیں اور کھلی حقیقتوں کو جھٹلانے کی بیجا جسارت کرتے ہیں۔

اگر آپ انسان ہیں اور انسانیت کی قدر و قیمت کچھ جانتے ہیں تو یقیناً آپ کا دل اس فتنہ و فساد اور اس بہیمیت و بربریت سے سخت بیزار ہو گا اور ضرور آپ کو ان واقعات سے دلی صدمہ ہو گا اور آپ کی آنکھیں روتی ہوں گی۔ پھر اگر اس کے ساتھ آپ خدا پرست اور مذہبی آدمی بھی ہیں اور آپ کو اپنا دین و مذہب عزیز ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی نظروں میں آپ کا وہ مذہب ذلیل نہ ہو اور اس کے متعلق غلط رائے نہ قائم کی جائے تو یقیناً آپ اپنے اُن ہم مذہبوں کو بڑا ہی سخت مجرم سمجھتے ہوں گے جن ظالموں نے آپ کے مقدس مذہب کے نام پر یہ ستم ڈھائے اور اس کو بدنام اور رسوا کیا۔

ہم کو اس وقت دو سکے مذاہب اور ان کے ماننے والوں کے متعلق کچھ عرض کرنا نہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنی قوم کا احتساب کریں اور اپنے فرائض اور اپنے دھرم کے مقتضیات کو سوچیں، لیکن ایک ادنیٰ مسلمان اور اسلام کے ایک حقیر خادم اور نام لیوا کی حیثیت سے اسلام ہی کی طرف سے، بہت صفائی کے ساتھ یہ عرض کر دینا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ان مظالم میں جتنا بھی حصہ مسلمانوں کا ہے اگرچہ وہ صرف جواباً اور جذبہ انتقام کے ماتحت بھی ہوا ہو تب بھی وہ اسلام کی مقدس تعلیمات کے سراسر منافی ہے، اور اللہ و رسول اُس سے بری اور بیزار ہیں۔

بلکہ اس سے زیادہ واضح لفظوں میں مسلمانوں کو یہ بتلادینا بھی ہم اپنا دینی فرض جانتے ہیں کہ جن مسلمانوں نے اپنے پاس پڑوس کے امن سے رہنے والے بے قصور غیر مسلموں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں، ان کے مالوں کو لوٹا ہے اور ان کے بچوں اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ اسلام کے سخت مجرم ہیں اور اگر انھوں نے اپنے ان مظالم سے توبہ اور تلافی اس دنیا میں نہ کی تو بروز حشر خدائے قہار کی کھلی عدالت میں ان پر خون ناحق اور لوٹ مار کا مقدمہ چلے گا اور بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مجرموں کے خلاف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدعی ہوں گے۔

پھر جب ہم اس کا تصور کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ ظلم و ستم اسلام کا نام لیکر کئے ہیں اور جیسا کہ

ہم نے سنا ہے (خدا کرے کہ صحیح نہ ہو) الشراکبر اور "اسلام زندہ باد" کے نعرے لگا لگا کر کئے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارا خون کھولنے لگتا ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان ناخدا ترس ظالموں یا پاگلوں نے اپنے پڑوسی غیر مسلموں پر جتنا ظلم کیا ہے اس سے بھی زیادہ ظلم اسلام کی رُوح پر کیا ہے۔ اور رُوح اسلام اور رُوح قرآن کی خاموش اور بے آواز فریاد سننے والے کان اگر کسی کو نصیب ہوں تو وہ سن سکتا ہے کہ اس کی فریاد ان ظالموں کے ستائے ہوئے انسانوں کی داستانِ غم سے کم دلدوز نہیں ہے۔

یہ بات تو بہت سی زبانوں پر آئی ہو کہ جو مسلمان اندھے جوش میں اپنی اکثریت کے علاقہ کے کسی ہندو یا سکھ کو قتل کرتا ہے وہ بالواسطہ دوسرے علاقہ کے دوچار مسلمانوں کو قتل کرتا ہے اور جو مسلمان کسی غیر مسلم کے گھر کو آگ لگاتا ہے وہ قلمی علاقوں کے بہت سے مسلمان گھروں کو بھونکتا ہے۔ لیکن حقیقت اس سے بہت آگے ہے اور وہ یہ کہ ایسا غلط کار مسلمان دوسری جگہ کے مسلمانوں کو قتل کرانے اور ان کے گھروں کو آگ لگوانے کے علاوہ خود مقدس اسلام پر بھی ظلم کرتا ہے اور اُسے معلوم ہونا چاہئے کہ اپنا جو چہرہ وہ کسی بے قصور ہندو یا سکھ کے جسم میں بھونکتا ہے یا جس خنجر سے وہ کسی بچے یا عورت کا گلا کاٹتا ہے وہ دراصل اپنے اسی چہرے اور خنجر سے اسلامی تعلیمات اور الشراکبر و رسول کی ہدایات کو ذبح کرتا ہے۔

شاید ہمارے جوشیلے اور ہوش باختہ بعض مسلمان بھائی کہیں گے کہ ہندو اور سکھ بھی تو یہی کر رہے ہیں اور مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے وہ جوابا کیا ہے، تو ہم عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ جواب اور انتقام کا یہ طریقہ کہ ہمارا مشرقی پنجاب کے ظالم ہندوؤں یا سکھوں کا بدلہ آپ مغربی پنجاب دسرحد یا سندھ کے اُن ہندوؤں یا سکھوں سے لیں جنہوں نے آپ پر کوئی ظلم نہیں کیا قطعی غیر اسلامی ہے بلکہ اسلام تو آپ کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی ظالم کا انتقام اس کے بے قصور سکے بھائی سے بھی لیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (سورہ الفخیم)

علاوہ ازیں سکھوں اور ہندوؤں کے مظالم کی مثال پیش کرنے والے اور اس کو سند جواز بنانے والے ہمارے ان جوشیلے بھائیوں کو ٹھنڈے دل سے یہ سوچنا چاہئے کہ اگر ہم بھی وہی سب کچھ کرنے لگیں جو دوسروں نے کیا تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اپنے کو اخلاق کی

اسی سطح پر رکھنا چاہتے ہیں جو کتاب و پیغمبر سے محروم دنیا کی دوسری قوموں کی اخلاقی سطح ہے، اس صورت میں تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو نہ ہوئے بلکہ ظلم کرنے والے ہندوؤں اور سکھوں ہی کے پیرو ہو گئے۔ افسوس! اس وقت ہمارے بہت سے بھائی اشتعال اور جوش میں بالکل بھول گئے ہیں کہ مسلم و مومن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ان کا مقام کیا ہے اور اخلاق و کردار میں ان کو کتنا بلند اور کس قدر ممتاز ہونا چاہئے۔

جن مسلمانوں پر غیر مسلموں نے کہیں ظلم کیا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے دل میں ان کا درد کسی دوسرے مسلمان بھائی سے انشاء اللہ کم نہ ہوگا، میں مسلمان کی جان بلکہ اس کے ایک قطرہ خون اور اس کی عزت و آبرو کی قیمت بھی خوب جانتا ہوں اور اللہ رسول کے بتلانے سے جانتا ہوں۔ اور الحمد للہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارا مشرقی پنجاب، یا الود و بھرت پور یا دہلی میں بلکہ کسی خطہ زمین میں بھی جو مسلمان بچہ ذبح ہوا وہ میرا بچہ تھا، جس مسلمان کا گلا کاٹا گیا وہ میرا بھائی تھا، جس بیوی کا سہاگ اُجاڑا گیا یا زندہ صفت انسانوں نے جس باعفت خاتون کو بے عصمت کیا وہ میری ماں بہن یا میری بیٹی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں اس کو جس حرام سمجھتا ہوں کہ جہاں میرا بس چلے بے قصور ہندوؤں اور سکھوں کے خلاف میں بھی یہی وحشیانہ حرکتیں کرنے لگوں، اس صورت میں ان پر ظلم کرنے کے علاوہ میں اسلام پر بھی ظلم کر دوں گا۔ ایسے ہی نازک وقت کیلئے قرآن مجید نے ہم کو ہدایت کی ہے۔

کسی قوم سے عداوت دشمنی تمہیں بے انصافی پر آؤ
نہ کہے (یعنی ایسا نہ ہو کہ جوش عداوت میں تم انصاف کی
حد سے نکل جاؤ) تم انصاف ہی پر قائم رہو یہی خدا کی
اور نیکی کے زیادہ مناسب ہے۔

و لا یجرمنکم شئان قوم علی
ان لا تعدلوا اعداؤا ہوا قریب
للتقویٰ۔

پس اس وقت خصوصیت کے ساتھ پاکستانی علاقوں کے اپنے مسلمان بھائیوں سے ہم عرض کرتے ہیں کہ اسلام اور قرآن کی رو سے ہرگز مسلمانوں کیلئے جائز نہیں ہے کہ مخالفت و عداوت کے جوش میں وہ عدل و انصاف کی حدود کو توڑیں اور کسی جگہ کے ظالموں کا بدلہ دوسری جگہ کے بے قصوروں سے لیں۔

میں عرض کر چکا ہوں کہ الحمد للہ مظلوم مصیبت زدہ مسلمانوں سے محبت و ہمدردی میں انشا اللہ میں دوسرے اپنے بھائیوں سے پیچھے نہیں ہوں، لیکن مجھے اس کہنے میں کوئی حجاب اور کسی کا ڈر نہیں کہ اسلام اور اس کے احکام جس طرح مجھے اپنے جان و مال سے زیادہ عزیز ہیں اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کی جانوں اور ان کی دولتوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، بلکہ مسلمانوں سے میری محبت بھی اسلام ہی کی وجہ سے ہے، وہ جاہلانہ قومی عصبیت جس میں آج عام طور سے مسلمان گرفتار ہیں اس کو تو اللہ رسولؐ نے حرام کیا ہے۔ افسوس آج مسلمانوں کی غالب اکثریت "اسلامی محبت داخوت" اور "جاہلانہ قومی عصبیت" کے فرق کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔

میں مکرر عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں پر جہاں جہاں اور جو جو وحشیانہ مظالم ہوئے ہیں میں ان سے ناواقف نہیں ہوں لیکن جیسا کہ میں نے شروع ہی میں عرض کیا کہ اپنی قوم کو سرزنش اور آدمیت کھانا اس قوم کے عقلمندوں کی ذمہ داری ہے۔ میں بحمد اللہ مسلمان ہوں اس لئے مسلمانوں ہی سے کہنے کا خاص حق رکھتا ہوں اور وہی میری سُن سکتے ہیں۔

آخر میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ اسلامی تعلیم اور دینی احکام سے قطع نظر کر کے بھی میں پوری بصیرت اور کامل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ظلم کے بدلے بے قصوروں پر ظلم کر کے آپ اپنے اُن بھائیوں کو ظلم سے نہیں بچا سکتے جو غیر مسلم اکثریت کے علاقوں میں رہتے ہیں بلکہ آپ کا یہ غلط رویہ اُن کی مصیبتوں کو اور زیادہ بڑھا دیگا اور روز بروز بڑھاتا رہے گا۔ اُن کی حفاظت کا بھی صحیح طریقہ یہی ہے کہ بجائے اس ظلم اور زیادتی کے آپ امن اور انصاف کی راہ اختیار کریں اور اپنے کو اس اسلامی اصول کا پابند بنادیں کہ اگر بالفرض کسی جگہ کے مسلمانوں پر ظلم بھی ہوگا تو اس کا بدلہ اپنے زیر دست بے قصور غیر مسلم پڑوسیوں سے نہ لیں گے۔ ہماری یہ نیکی ہی ظلم عددان کے اس شیطانی چکر کو ختم کر سکتی ہے۔

افسوس! خدا فراموش اور لامذہب یورپ کی سیاسی قیادت و سیادت نے مشرقی اقوام کی سیاست کو بھی "دیوبے زنجیر" بنادیا ہے اور صد افسوس بلکہ ہزار ہزار افسوس کہ مسلمانوں کا قومی اور سیاسی کردار بھی روحانیت اور خدا ترسی اور اللہ تعالیٰ کے قوانین عدل سے اس قدر آزاد اور بے ہمار

ہو گیا ہے کہ آج یہ موٹی موٹی باتیں بھی ان کو بتلانی پڑ رہی ہیں لاکھ ہمارا فرض تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے آئینے کی حیثیت سے اس بابے میں ساری دنیا کی رہنمائی کرتے اور ظلم و عدوان کی تائید کی تاہم ایک اولین میں بھٹنے والے انسانیت کے قافلے کو راہ دکھائے۔ کنتہ خیر امہ! آخرت للناس۔

پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کی فہماری

اس سلسلہ میں ہمارا فرض کیا ہے؟

اس وقت بعض حلقوں کی طرف سے، پاکستانی حکومت اور پاکستانی دستور ساز اسمبلی کے ارکان سے "اسلامی نظام" کے قیام کا مطالبہ کچھ اس طرح کیا جا رہا ہے گویا کہ یہ کام صرف حکومت اور اسمبلی کے ارکان کی منظوری سے وابستہ ہے اور بس ان کے فیصلہ کر دینے ہی سے یہ کارِ عظیم پوری طرح انجام پاسکتا ہے اور حکومت، خلافت راشدہ کے طرز پر چل سکتی ہے۔

اگرچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس بارہ میں سب سے بڑی قانونی ذمہ داری انہی دونوں اداروں کی ہے، اور جیسا کہ اشاعت گذشتہ کے انہی صفحات میں عرض کیا گیا تھا "پاکستان" کیسے کوئی نظام و دستور مقرر کرنا بالکل ان کے اختیار میں ہے۔۔۔ لیکن اس حقیقت سے ہمیں چشم پوشی نہ کرنا چاہئے کہ کسی ملک میں اسلامی نظام حکومت جب ہی چل سکتا ہے کہ وہاں کی عام مسلم آبادی پوری پوری مسلمان ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اُس میں حقیقی اور شعوری ایمان عام ہو، دین کا ضروری علم و عمل عام ہو، اللہ کا خوف اور قیامت کے حساب کتاب کی فکر عام ہو، ان کے اعمال و اخلاق میں اسلامی رنگ غالب ہو اور ان کا چال چلن اور برتاؤ بڑی حد تک اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، غرض پرستی اور نفس پروری کے بجائے خدا پرستی اور دین کی پیروی ان کا اصول ہو اور دنیا کے مقابلہ میں آخرت کی اہمیت ان کی نظروں میں زیادہ ہو۔۔۔ جب تک عام و خاص مسلمانوں میں وسیع پیمانے پر یہ دینی انقلاب نہ ہو، "اسلامی نظام" جس کا نام ہے نہ وہ قائم ہو سکتا ہے اور نہ چل سکتا ہے۔۔۔ "اسلامی نظام حکومت کا قیام" اپنے شرائط اور اپنے طریقہ کے لحاظ سے بھی

دوسرے نظامائے حکومت سے اتنا ہی مختلف ہے جتنا کہ وہ اپنی حقیقت اور اپنی نوع کے لحاظ سے اُن سے مختلف ہے۔

اللہ کے جن بندوں کو ان امور کی معرفت و بصیرت کچھ حاصل ہے اور ان چیزوں پر غور و فکر کی صلاحیت جھپٹیں بختی لگی ہے انھیں ایک لمحہ کیلئے بھی اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ اگر بالفرض پاکستانی حکومت کے اہل حل و عقد اسلامی نظام قائم کرنے کا اس وقت فیصلہ بھی کر لیں مگر وہ خود دیے ہی رہیں جیسے کہ وہ آج ہیں اور وہاں کے عام مسلمان بھی اسلامی زندگی سے اسی طرح عاری رہیں جیسے کہ وہ مدت سے ہیں تو اسلامی نظام حکومت اول تو قائم نہیں ہو سکتا اور اگر کسی طرح قائم کر ہی لیا جائے تو چند روز بھی اطمینان و استقلال سے چل نہیں سکتا۔ اسلامی نظام کے قیام کی پہلی شرط صالح قوم اور صالح ماحول کا وجود ہے۔ اس کے بغیر اس کے قیام کا تخیل اور اس کی امید اتنی ہی غلط ہے جتنی کہ دوزخ کی گرم اور زہر بھری زمین میں جنت کے درختوں کے اُگنے اور پھولنے پھیننے کی توقع غلط ہے۔

پس جو حضرات اس وقت اس مسئلہ سے (یعنی پاکستان میں نظام اسلامی کے قیام سے) اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں اگر یہ ان کی سچی آرزو اور مخلصانہ خواہش ہے تو انھیں پہلی فرصت میں اس غلط فہمی سے نکل آنا چاہئے کہ یہ کام صرف بڑے بڑے لیڈروں ہی سے تعلق رکھتا ہے، اول تو ان لوگوں سے اس بارہ میں ابھی توقعات کی گنجائش نہیں، علاوہ ازیں عرض کیا جا چکا ہے کہ اگر بالفرض وہ اس کیلئے آمادہ بھی ہو جائیں تو کبھی مسلمانوں میں عمومی دینی اصلاح و انقلاب کے بغیر یہ بیل منڈھے نہیں چڑھ سکتی، اس مقصد میں کامیابی کیلئے مسلمان قوم کی دینی اصلاح و تربیت کا کام اور اس کے واسطے وسیع پیمانہ پر جدوجہد بہر حال ضروری ہے، بکہ شرط اول ہے۔ اور یہ وہ راستہ ہے کہ حکومت پاکستان کے موجودہ ارباب اقتدار اور اہل و عقد اگر بالفرض نہ بھی چاہیں بلکہ اگر بالفرض اس کی راہ میں مزاحم بھی ہوں تو بھی اس راستہ سے اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے اور انبیاء علیہم السلام اور ان کے تبعین کا عمومی طریقہ کار ہی ہے اور اس راستہ میں کام کرنے والوں کیلئے اللہ کی طرف سے غیبی نصرت کا حتمی وعدہ ہے ولقد سبقنا کلمتنا للعبادنا المرسلین ہ انھم لھم المنصورون وات جندنا لھم الغلبون ہ۔

پس بجائے اس کے کہ اس مقصد کیلئے ہم بڑے لیڈروں ہی سے اپیلیں کرتے رہیں اور ان کی
مجرمانہ غفلت اور بے راہ روی کا ردنا کر دل کا بخار نکالتے رہیں، ہمیں چاہئے کہ اللہ کا نام اور دین کا
پیغام لے کر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ مَنُفُوا ۚ
اے مسلمانوں! سچے ایمان والے بن جاؤ
کی قرآنی صدا لگاتے ہوئے اپنی قوم میں گھس پڑیں اور ان کی دینی اصلاح و تربیت کی کوشش
اور دین کا ضروری علم و عمل اور دینی جذبات کو ان میں عام کرنے کی جدوجہد نہایت وسیع پیمانہ پر
شروع کر دیں۔

جن دلوں میں دین کا حقیقی درد اور جن حلقوں میں دین کا ظلم و عمل اور اس کی کثمت و محبت ابھی
باقی ہے اگر للیت و اخلاص کے ساتھ وہ اس میدان میں اتر پڑیں اور اس محنت و جان بازی سے کام
کریں جو اس کا حق ہے تو میں اپنے کامل یقین کی بنا پر قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی مدت کی جدوجہد میں
ملک انگریزی اقتدار سے نجات پا سکا ہے انشا اللہ اس سے چوتھائی مدت سے بھی کم میں پاکستان
میں خود رائے عامہ کے تقاضے سے نہایت امن و امان کے ساتھ اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے بلکہ
قائم ہو جائے گا۔ — خدا محنت کر کے زمین کو "اقامت دین" کیلئے تیار اور ہموار تو کر لیجئے پھر دیکھئے
کہ دین کا "شجرہ طیبہ" اس میں کس طرح اگتا اور نشوونما پاتا ہے اور آج جس کو ناممکن سمجھا جا رہا ہے وہ
کس سہولت سے قائم ہوتا ہے۔

نظام اسلامی کے قیام کے سلسلہ کا یہ وہ پہلا اور بنیادی کام ہے جس کا تعلق ہم سب سے ہوا اور اپنی اپنی
صلاحیت کے مطابق ہم میں سے ہر ایک اس میں حصہ لے سکتا ہے۔

اس سلسلہ میں جو خاص ذمہ داری حکومت پاکستان کے اہل حل و عقد اور دستور ساز اسمبلی کے ارکان
کی ہے (جس کی طرف گزشتہ اشاعت کے انہی صفحات میں خصوصیت کیساتھ توجہ دلائی گئی تھی) وہ اس کو
ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یقیناً انھیں اس کی جوابدہی کرنی ہوگی لیکن اس سلسلہ میں
مسلمانان پاکستان کی عام دینی اصلاح و تربیت کا جو بنیادی کام ہمارے آپ کے بھی کرنے کا ہے اور
جس کی ہمیں قدرت حاصل ہے اس کی ذمہ داری ہم پر بھی ہے اور یقیناً اس کی باز پرس ہم سے ہوگی،
اور اللہ کی رضا اور فلاح انہی کو حاصل ہوگی جو اپنی ذمہ داریوں اور اپنے فرائض کو ادا کرتے ہوئے

اللہ کے حضور میں پہنچیں گے لیسَ لِلّٰہِ شَہَادَۃً مَّسْعٰیہ و ان سَعِیہ سَوَفَ یُجْزٰی. ثم یجْزٰیہُ الْجَنّٰہُ
الاولیٰ فیہ۔

شیطان کا ایک بڑا کید و فریب یہ ہے کہ دین کی جو خدمت ہم خود کر سکتے ہیں اور جس کے ہم ذاتی طور پر بھی مکلف ہوتے ہیں، اس کی طرف سے وہ ہمیں غافل کر دیتا ہے اور ہمارے ذہن کو ان کاموں کی طرف پھیر دیتا ہے جو ہمارا ذاتی فریضہ نہیں ہوتے اور جن کی خاص ذمہ داری دوسروں پر ہوتی ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے کرنے کے کاموں سے ہم غافل رہتے ہیں اور ہمارا سارا وقت دوسروں کی مذمت و ملامت میں گزرتا ہے کہ وہ اپنے فرائض کیوں نہیں ادا کرتے۔ پھر اسی کے ساتھ یہ زعم پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے دل میں تو دین کا بڑا درد اور خدمت دین کی بڑی تڑپ ہے اور فلاں طبقہ اپنے فرائض سے روگردانی کر کے دین و ملت پر بڑا ظلم کر رہا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ مسلمانوں کے اکثر طبقات اس وقت اس فریب میں مبتلا ہیں، حالانکہ ہم میں سے ہر ایک کے لئے زیادہ فکر کے قابل اس کا اپنا معاملہ ہے، ہر ایک سے سوال اپنے ہی فرائض اور اپنی ہی ذمہ داریوں کے متعلق ہو گا، پوچھا ہی جائے گا کہ جو کام تمہارے کرنے کا تھا اور جس کی تمہیں قدرت دی گئی تھی وہ تم نے کیا کیا؟ انجام دیا؟ پس اگر اپنی کارگزاری پوری ہے تو دوسروں کی کوتاہ کاری ہمیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ عَلَیْکُمْ اَنْفُسُکُمْ لَا یُضْرَکُمْ مِنْ ضَلِّ اِذَا اٰهْتَدٰی یَتَمَّہُ مسلمانوں کے بہت سے دینی و دنیوی کاموں کی خرابی کی بڑی وجہ ان کی یہی بیماری ہے، اگر کسی طرح اس کا علاج ہو جائے اور ہر طبقہ دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے اپنی ذمہ داریوں کی زیادہ فکر کرنے لگی اور دوسروں کی جرائم شماری کے بجائے اپنا اپنا جائز و لیا جانے لگے، تو امت کی حالت چند دنوں میں سہل ہو سکتی ہے۔ دوسروں کی جرائم شماری سے صرف اپنا ناکارہ نفس لذت لیتا ہے اور اپنی بے غلی کے باوجود زعم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اپنے عمل کا جائزہ آدمی کو سعی و عمل پر آمادہ کرتا ہے اور اس کو زعم باطل میں مبتلا ہونے سے روکتا ہے۔

اس وقت خاص اس مسئلہ میں (یعنی نظام اسلامی کے قیام کے بارہ میں) جو طبقے دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں، دیکھا جا رہا ہے کہ ان میں بیشتر کا حال یہی ہے کہ جو کام اس سلسلہ میں خود انکے کرنے کا ہو اس سے تو وہ بالکل غافل ہیں اور صرف دوسروں کو ان کی ذمہ داریاں اور ان کے فرائض یاد دلانے پر

وہ اکتفا کر رہے ہیں بلکہ بعض کے رویہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اصل دلچسپی درحقیقت نظام اسلامی سے نہیں ہے بلکہ اس سلسلہ سے ان کا مقصد و مصلح نظر صرف دوسروں کو مجرم کر کے دکھانا ہے۔

بیشک اس سلسلہ میں جو خاص کام جس طبقہ کے کرنے کا ہے اُس کو اس کی طرف توجہ دلانا اور اس کی ذمہ داریوں کو محسوس کرانا اگر اخلاص کے ساتھ اور صحیح طریقہ پر ہو تو وہ بھی کام ہے اور ضروری ہے، لیکن جتنا کچھ ہم بطور خود کر سکتے ہیں اس کو نہ کرنا اور صرف دوسروں ہی کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلاتے رہنا اور بس ان کو مجرم ثابت کرتے رہنا درحقیقت دین کی کوئی خدمت نہیں ہے۔

پس اگر آپ فی الحقیقت نظام اسلامی کے سچے خواہشمند ہیں تو طے کر لیجئے کہ ہمیں بھی اس سلسلہ میں وہ سب کچھ کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اور عرض کیا جا چکا ہے کہ اس سلسلہ میں سب سے پہلا اور بنیادی کام مسلمانوں میں وسیع پیمانہ پر دینی انقلاب برپا کرنا ہے یعنی نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان اور قومی نسلی مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنانا ہے۔

ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی قریباً پانچ کروڑ مسلم آبادی میں کام کرنے کیلئے مختلف صلاحیتوں کے اگر صرف پانچ سو مسلمان دل و جان سے تیار ہو جائیں اور اسی کام کو اپنا اصل مقصد زندگی بنالیں تو انشاء اللہ پانچ سال کے اندر اندر بالکل پرامن طریقہ پر پورا دینی انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ ولو کوہ الکفر دون۔ یہ کام کرنے والے کس طریقہ پر کام کریں اور ان کا پروگرام کیا ہو؟ اس کے متعلق کچھ اصولی باتیں تو "الفرقان" کی مختلف اشاعتوں میں پہلے بھی لکھی جاتی رہی ہیں مگر اصل بات یہی ہے کہ اس کے واسطے ایک خاص منتخب جماعت کو پہلے اس کی تربیت حاصل کرنی ناگزیر ہوگی۔ ہمارے سامنے جو طریقہ کار ہے (اور جس پر ہم کو یقین اور وثوق ہے اور جس کا ہم تجربہ کر چکے ہیں) ہم اس سے قاصر ہیں کہ صرف قلم سے یا زبان سے اس کو پوری طرح پیش کر سکیں۔

پہلے بھی کئی بار عرض کیا جا چکا ہے اور آج پھر عرض کیا جاتا ہے کہ اس سلسلہ کے ہمارے مضامین و مقالات سے یہ غلط فہمی نہ ہونا چاہئے کہ "مسلمانوں میں دینی اصلاح و تربیت" کے کام کی اہمیت ہمارے نزدیک صرف "اسلامی نظام" کے وسیلہ اور شرط ہی کی حیثیت سے ہے۔ ہم نے بار بار انھیں صفحات میں تصریح کی ہے کہ یہ کام بذات خود دین کا اصلی اور بنیادی کام ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام ہدایت خلق ہی کیلئے مبعوث ہوئے تھے۔

پاکستان کی دینی حالت

اور اصلاحی و تبلیغی جدوجہد کی ضرورت

ہمارے دوست ابوالاسرار رمزی اٹماوی کے نام سے اکثر ناظرین واقف ہوں گے، پچھلے سالوں میں ان کی اصلاحی نظمیں "الفرقان" میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ اپنے ایک تازہ گرامی نامہ میں انھوں نے پاکستان جانے والے اپنے بعض دوستوں کے خطوط کے اقتباسات نقل کئے ہیں، جن میں ان حضرات نے پاکستان کے مسلمان نوجوانوں میں بھی الحاد و لادینی کے رجحانات اور دین کے ساتھ تمسخر و استہزاء کی عادات دیکھ کر اپنی حیرت و فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ پھر ہمارے رمزی صاحب نے بھی اپنے بڑے گہرے تاثرات ظاہر کئے ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکے کہ ان حضرات کے اس تاثر و تفکر کا اصل منشا کیا ہے اور جو کچھ انھوں نے دیکھا ہے اس پر انھیں حیرت و استعجاب کیوں ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی علاقہ کے سیاسی طور پر لاگ اور مستقل ہو جانے اور اس کا نام پاکستان پڑ جانے سے آپ سے آپ وہ ایسا پاک اور مقدس تو نہیں بن جاتا کہ اس کے رہنے بننے والے اور اُس میں پہنچنے والے خود بخود صالح اور پاک بننے لگیں۔ کراچی اور لاہور کی جو فضا اور جو آب و ہوا پہلے تھی وہی اب بھی ہے اور جب تک اس کو بدل ڈالنے والی کوئی کوشش نہ ہو ظاہر ہے کہ خود بخود نہیں بدل سکتی۔

بہر حال ایک مخلص نے چونکہ ان اقتباسات کو بڑی اہمیت سے بھیجا ہے اور "الفرقان" میں اشاعت کیلئے بھیجا ہے اس لئے ہم انھیں ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

(۱)

.....! السلام علیکم!

”نو تعلیم یافتہ طبقہ بہت تیزی کے ساتھ الحاد و دہریت کی طرف جا رہا ہے
بالخصوص یہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراطِ مستقیم پر قائم رکھے۔“

(۲)

..... بظاہر کوئی خیر کی امید مطلق نہیں..... انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ، بالخصوص
نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ دہریت و الحاد کی طرف دوڑ رہا ہے، اعلانیہ کفریات بکنا،
اسلاف کو بھی طعن و تشنیع سے ہمہ وقت یاد کرنا اور قرآن فہمی کا علماء و محققین سے
زیادہ مدعی ہونا..... لہو و لعب میں جو حرام ہیں مشغول رہنا..... الغرض یہ حالات ہیں
یاد دہی ہی یا یوسی ہر سمت نظر پڑتی ہے.....“

(۳)

برادر! السلام علیکم.....!

ہندوستان و پاکستان کے متعلق کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مشورہ دوں، ادھر دیکھو تو
کنواں، ادھر دیکھو تو کھائی، ہندوستان تو خیر کفرستان ہے جو کچھ بھی مسلمانوں کیٹھا ہو
تھوڑا ہے، مگر یہاں بھی سندھی غیر سندھی، پنجابی غیر پنجابی کا سوال زبردست ہے،
احکام اسلامی کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ...، ... کی اسپیشل میں سے مشکل سے
۱۵، ۲۰ نمازی، اور شائد ۴، ۵ سے زیادہ روزہ دار نہیں، حتیٰ کہ ایک صاحب کو دیکھا
کہ..... بلا تکلف پھل کھا رہے ہیں اور ایک آدھ نے ٹوکا بھی کہ... روزہ نہیں؟
تو اس کو بھی (پھل) پیش کرنے لگے۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ روزہ غریبوں
کیسے ہے کہ اللہ میاں نے کہا کہ غریبوں کو یوں بھی کھانے کو نہیں، چلو روزہ
فرض کر دو کہ ثواب مل جائے گا اور ایک پنتھ دو کاج کا مضمون ہو جائے گا۔ غرض
کیا دفتر کیا باہر، اس قسم کی باتیں مسلمانوں سے سُکر بہت بُج اور بڑی کوفت ہوتی ہی...“
یہ اقتباسات جن خطوط کے ہیں ان کے لکھنے والے ایک مولوی صاحب اور ایک اکٹا خانہ کے
انسپکٹر صاحب ہیں جو پاکستان گئے ہیں۔

جیسا کہ عرض کیا گیا ہمارے لئے ان میں کوئی نیا انکشاف نہیں۔ ابھی چند روز ہوئے ایک بڑے

اس خط کے لکھنے والے صاحب ماہ رمضان میں جانوالی ایک اسپیشل ٹرین سے کراچی گئے ہیں، یہ اسی اسپیشل کا ذکر ہے۔

صاحب فہم اور صاحب رائے و دست نے (جو کراچی کے بڑے تاجروں میں ہیں) اور اللہ نے انہیں دین کے درد کی دولت اور خدمت دین کی سعادت بھی دے رکھی ہے) بالکل صحیح کہا تھا کہ اگر پاکستان میں اس وقت "اصلاح و تبلیغ کا کام" پوری قوت سے نہ کیا گیا تو وہاں کے مسلمانوں میں مغربی الحاد و بددینی اور فواحش و منکرات کے پہلے سے بھی زیادہ پھیل جانے کا خطرہ ہو غفلت و گمراہی کی حالت میں کسی قوم کو اگر سیاسی اقتدار اور معاشی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو تاریخ کا عام تجربہ یہی ہے کہ اس کی غفلت اور گمراہی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے البتہ کہ اللہ کا کوئی بندہ یا کچھ بندے قوم کا رخ ضلالت و فساد کی طرف سے اصلاح و تقویٰ کی طرف پھیر دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ اہل دین کے لئے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے، وقت ہے کہ عزم و ہمت کیساتھ میدان میں اُترا جائے اور اللہ کے نام پر اپنے سفینوں کو اس طوفان ہی میں ڈال دیا جائے۔

مسلمان قوم کی غالب اکثریت میں ہزار خرابیوں کے باوجود اللہ و رسول کے ساتھ ایک باچھا تعلق اب بھی باقی ہے جس کو بیدار کر کے قوم کی اصلاح و تربیت کی جاسکتی ہے اور اس میں دینی زندگی اور دینی جذبات کو عام کیا جاسکتا ہے، دنیا کا کوئی کام بھی سعی و جہد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور کسی قوم کی زندگی کے رخ کا پلٹنا اور نفس پرستی اور خواہشات کی بندگی کی راہ سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کے راستہ پر اس کو لگانا تو بے انتہا جہد و جہاد اور ان تھک کوشش کو چاہتا ہے اور معلوم ہے کہ مایوسی کے بعد آدمی کسی کوشش کے قابل نہیں رہتا، پس مایوسی بھی درحقیقت ایک شیطانی فریب ہے۔ اِنَّہٗ لَا یَیْسُ مِنْ دُوۡنِ اللّٰہِ اَکَا الْقَوْمِ الْکَافِرِۖۤن -

پس اس وقت ہمارا نسب اہم فریضہ یہ ہے کہ دین کے بارے میں مایوسی کو دلوں سے قطعاً نکال دیں اور اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرتوں اور نصرت کے وعدوں پر کامل یقین رکھتے ہوئے مسلمانوں میں دینی اصلاح و تربیت کا کام پورے عزم اور حوصلہ سے شروع کر دیں۔ اگر اللہ کی مدد سے یہ میدان ہم نے سر کر لیا اور مسلمانوں میں سے "قومیت" کا موجودہ جاہلی تصور نکال کے "اسلامیت" کا صحیح شعور پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو انشاء اللہ مسلمانوں کی زندگی میں وہ پوری تبدیلی ہو جائیگی جو ہم چاہتے ہیں اور اسلام کے وہ احکام اور شعائر آپ سے آپ زندہ ہو جائیں گے جن کو مردہ دیکھ کے ہماری آنکھیں اس وقت خون کے آنسو رو رہی ہیں بہت اور جہد و جہد شرط ہے۔ پھر۔۔۔ آگے آگے دیکھنا ہوتا ہو کیا؟ لَیْسَ مِنْ دُوۡنِ اللّٰہِ اَکَا الْقَوْمِ الْکَافِرِۖۤن -

"ہندوستان" کے مسلمانوں کے تعلق

چند مشورے اور تجویزیں

(از حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی مدظلہ، صدر شعبہ دینیات عثمانیہ یونیورسٹی لندن)

(۱)

کسی نئی تجویز یا مشورے کے پیش کرنے کا یہ مطلب سمجھ لینا کہ پیش کرنے والا ان مجاہدات اور کوششوں کا منکر ہے، جن میں لوگ اس وقت مشغول ہیں، قطعاً غلط ہوگا، جو کچھ ہو رہا ہے، کرنے والے جو کچھ کر رہے ہیں، ان کو باقی رکھتے ہوئے اور ان کے افادے کا اعتراف کرتے ہوئے، فقیہان تجویزوں کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔

(۲)

یہ خیال کہ دوسروں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے تجویز پیش کرنے والا خود ہی ان پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتا میرے نزدیک یہ بھی صحیح نہیں۔ ضروری نہیں کہ جن کے دماغوں میں خیالات پیدا ہوتے ہوں، وہ ان خیالات پر عمل کرنے کی قوت بھی رکھتے ہوں، کم از کم ان تجویزوں کے پیش کرنے والے کی حالت یہی ہے، سمجھ لیجئے کہ اس کو مالی خولیا کا عارضہ ہے، اسی بیماری کی وجہ سے زندگی بھر خواب پریشاں دیکھتا رہا۔ لیکن اس کا کوئی خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا جس کی بڑی وجہ عملی قوت کا فقدان، اور اس سے محرومی ہے، گویا وہ مجذوبوں کی ایک بڑ لگا رہا ہے۔ بعض لوگ مجذوبوں کی بڑ سے بھی مطلب کی بات نکال لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عزم و ارادہ کی دولت سے قدرت نے جن لوگوں کو سرفراز فرمایا ہے۔ ان میں سے کسی کی نظر ان تجویزوں پر پڑ جائے اور عمل کے ساتھ وہ موفق ہوں۔

اگر سرزمین ہند میں مسلمانوں کی تعداد ہزار دو ہزار ہی کی حد تک محدود ہوتی، جب بھی اس امید کیلئے گنجائش تھی کہ ان تجویزوں پر عمل کرنے کیلئے بھی کچھ لوگ نکل آئیں، کیونکہ واقعی عملی کام اس وقت جو انجام دے رہے ہیں ان کی تعداد اس وقت بھی چند سو سے زیادہ نہیں۔ سو خدا کا فضل ہو کہ ملک کی تقسیم کے بعد بھی "ہندوستان" میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں تک پہنچی ہوئی ہے، لہذا ایسی ہزار ہا تجویزوں پر عمل کرنے کیلئے لوگ مل سکتے ہیں اور خاکسار تو اس وقت دو ہی چیزوں کے پیش کرنے کی جرات کر رہا ہے۔

(۳)

ملک تقسیم ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن جمہوری حکومت کسی نہ کسی شکل میں بھی برطانوی حکومت اس ملک میں قائم کر کے رہتی، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ اختیارات خواہ جس حد تک بھی ہوتے، اکثریت کے ہاتھ میں چلے جاتے، اور اختیارات کے ملنے کے بعد فطری قاعدہ ہے کہ ان ہی امور کی طرف صاحبان اختیار متوجہ ہو جاتے ہیں، جن میں ان کا فائدہ ہو۔ ان سے اس کی توقع کہ سلوب الاختیار اقلیتوں کی ضرورتوں کی طرف توجہ کریں گے، میرے نزدیک غیر فطری توقع ہے، زیادہ سے زیادہ انصاف پر آمادہ ہونے کے بعد اختیار رکھنے والی اکثریت یہی کر سکتی ہے کہ "اقلیت" کی تجویزوں میں رکاوٹ نہ پیدا کرے اور جو کچھ اقلیت والے کرنا چاہتے ہوں، اُنکے حقوق کا لحاظ کر کے اُنکی امداد کرے۔

(۴)

ایسی صورت میں اختیار رکھنے والی اکثریت اگر اپنی تہذیب اپنے تمدن، اپنے علوم و فنون، اپنی ثقافت کے اجار کی طرف متوجہ ہو، اور جن چیزوں سے اس نصب العین میں مدد ملتی ہو، اگر ان کو اختیار کرے تو شاید سلوب الاقتدار اقلیت کو شکایت نہ کرنی چاہئے یہ اقلیت والوں کا کام ہے کہ اپنی ضرورتوں کا وہ خود اندازہ کریں، اور جہاں تک اُنکے امکان میں ہو ان کو رد عمل لانے کی کوشش کریں۔

(۵)

اُردو زبان کیسے بنی، اور اس کے بنانے میں کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ اس تاریخی افسانے کو چھوڑ کیے، واقعہ اب یہی ہے کہ اکثریت "کائٹخ بدل گیا ہے" وہ اُردو کے حروف کو سرکاری دفتار سے خارج کرنے کا قطعی فیصلہ کر چکی ہے، اُردو کے مٹانے کی کوشش ان کی طرف سے اگر نہ بھی ہو تو

(۷)

دفا ترکی زبان جیسے اب تک عموماً انگریزی تھی، اسی لئے انگریزی سیکھنے پر ہم مجبور تھے۔ اسی طرح بجائے انگریزی کے اب ان ہی دفا ترکی زبان ہندی یا ناگری ہو جائیگی، تو گواتنی بات صحیح ہے کہ بہ نسبت انگریزی کے ہندی اور ناگری کے سیکھنے میں زیادہ دشواری نہ ہوگی، لیکن تعلیمی سلسلہ میں مسلمانوں کو ہندی زبان اور ناگری حروف کیلئے بہر حال وقت دینا ہی پڑے گا۔

(۸)

میرے نزدیک سب کا واحد علاج یہ ہے اور یہی میری پہلی تجویز ہے کہ ہر تعلیم پانے والے مسلمان بچے کیلئے اسلامی اور قرآنی عربی کے لزوم کا مطالبہ کیا جائے، اگر اس میں کامیابی ہوگی تو اردو بھی بچ جائیگی، اردو کے حروف بھی زندہ رہیں گے، فارسی سے بھی مسلمانوں کا تعلق باقی رہے گا، دنیات کے نام سے الگ مضمون، اور اس مضمون کی کتابوں کے پڑھنے کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔

مذکورہ بالا نوعیت کی عربی ان ساری چیزوں کی قائم مقام بھی بن جائیگی اور اسوا اسکے نماز بھی اور قرآن بھی اس کے بعد پڑھنے والے سمجھ کر پڑھیں گے، بلکہ قرآن کے سوارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سمجھ لینے کا، اور عام اسلامی تاریخ اور فقہ وغیرہ کی کتابوں کے سمجھنے کا معمولی کوشش سے سلیقہ آئیں پیدا ہو جائیگا پھر چونکہ ناگری اور ہندی کے سیکھنے پر مسلمان مجبور ہوں گے، اس لئے یہ توقع بے جا نہیں کہ مسلمانوں نے سو سو سال میں جیسے اردو جیسی مفلس زبان کو اسلامی معلومات کی کتابوں سے بھر دیا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہندی زبان میں اسلامی ادبیات چند ہی دنوں میں انشاء اللہ منتقل ہو جائیں گے۔ نہ صرف ہندی ہی میں بلکہ ہر صوبہ کی مقامی زبانوں مثلاً گجراتی، بنگالی، تملی، مرہٹی، وغیرہ میں بھی وہاں کے مسلمان عربی زبان سے اخذ کر کے ان چیزوں کو منتقل کر سکیں گے اور یہ سارے مراحل محض ایک عربی زبان کے لزوم سے طے ہو سکتے ہیں۔

(۹)

میں نے بجائے مطلق عربی کے "اسلامی اور قرآنی عربی" کے قیود کا اضافہ عربی کے ساتھ جو کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس عربی کو اس طریقہ سے نہیں سکھانا چاہتے ہیں، جیسے آج کل عربی سکھائی جاتی ہے، بلکہ عربی حروف کو پہلے اردو کے حروف سے بچوں کو سکھایا جائے، کہ ان کا سیکھنا نبشتا ان کیلئے آسان ہوگا،

اور اردو سے تھوڑی بہت مناسبیت پیدا کرنے کے بعد کم از کم فارسی زبان کے مصادر و مصادر کے مشتقات کی ایک کتاب مثلاً آمد نامہ پڑھادی جائے، اور اسی کے بعد عربی زبان کے چند ضروری قواعد صرفی و نحوی کے ساتھ ساتھ قرآن کی چھوٹی سورتوں کی تعلیم شروع کر دی جائے۔ چونکہ اعراب یعنی زبر و زیر وغیرہ قرآن میں لگے ہوئے ہیں، اس لئے ان کے پڑھانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، اعلیٰ میٹرک تک قرآن ہی کے پارے اصلی عربی زبان میں ترجمہ کے ساتھ پڑھائے جائیں، اور آگے انٹرویو، اے میں بھی اس عربی کے سلسلہ میں حدیث کی کوئی مناسب کتاب، اور اسلامی نظام زندگی کی کوئی ایسی کتاب جو سادہ قرآنی عربی میں لکھی گئی ہو، طلبہ پڑھتے رہیں۔ اسی کے ضمن میں مدرس اسلام کے دینی مہمات سے طلبہ کو واقف بنانا چلا جائے گا، اور نماز و روزہ کی تعلیم عملی طرز پر دی جائیگی۔

مسلمان کچھ نہیں صرف اسی ایک تجویز کے پاس کرا لینے میں اگر کامیاب ہو جائیں، تو ان کے لئے بشارت اللہ یوں کا صرف ازالہ ہی نہ ہو جائے گا بلکہ اس وقت تک بحیثیت رعیت ہونے کے غیر اسلامی حکومت کے تحت وہ جیسی زندگی گزار رہے تھے، امید ہے کہ اس حکومت میں جس میں خواہ اقلیت ہی کی حیثیت سے سی لیکن ملکاً وہ قطعاً شریک ہیں۔ ان کی حالت زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ مسلمانوں کو خواہ مخواہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آخر انگریزی حکومت کے دور میں تو ان کی حیثیت یا سکیلہ "رعایا" کی تھی، اور اب جب ملک میں جمہوری حکومت قائم ہو چکی ہے، تو جس جمہور کا ایک حصہ مسلمان بھی ہیں، اس میں ان کی حیثیت قطعاً رعایا ہونے کی باقی نہیں رہی ہے، بلکہ اب باضابطہ اس حکومت کے مالک اور شریک ہیں۔ البتہ عددی قوت کی کمی نے ان کو شریک مغلوب بنادیا ہے۔ لیکن اس سے نہ ان کی وہ ملکیت متاثر ہوتی ہے، جو ہندوستان کے باشندے ہونے کی حیثیت سے ان کو حاصل ہو، اور نہ ان کی شرکت کا کوئی انکار کر سکتا ہے۔ البتہ جمہوری نظام میں چونکہ اقتدار و اختیار اکثریت والوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اس لئے اقتدار و اختیار سے وہ اس حصہ میں بہر حال محروم رہیں گے، جہاں ان کی تعداد کم ہے۔ لیکن جمہوریت نے جہاں اس مصیبت کو ان کیلئے پیدا کیا ہے وہیں یہ بھی تو سمجھنا چاہئے کہ بجائے رعیت کے اسی جمہوریت نے اب ملک کی حکومت میں ان کو شریک بنادیا ہے۔ ان کا یہ حق قطعاً قائم ہو چکا ہے، اپنے اس پوزیشن کو چاہئے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو ان ہی حالات میں اپنے دین، اور اپنی ثقافت کو زندہ اور تروتازہ رکھنے کی جو

نکتنہ صورتیں ہوں، انہیں اختیار کریں۔ جن میں سب سے اہم مسئلہ میرے نزدیک اسی قرآنی و اسلامی عربی کے لزوم کا ہے، اور یہی میری پہلی تجویز ہے۔

————— (۲) —————

دوسری تجویز کو بجائے تجویز کے واقعی مجذوبوں کی بڑہی کے رنگ میں پیش کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں قید خانہ جب بھیج دیئے گئے تو ان کی "احسانی زندگی" کو دیکھ کر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قید خانے کے رفقاء متاثر ہوئے، اور سمجھنے لگے کہ اس کا کچھ نہ کچھ غیب سے ضرور تعلق ہے، خواب جو ان قیدیوں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر دریافت کرنے کے لئے حضرت کی طرف رجوع ہوئے۔ اسی لئے تعبیر بلوچتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ

اننا نزالہ من المحسنین | ہم باتے ہیں آپ کو ان لوگوں میں
جن کی زندگی احسان کی زندگی ہو

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، کہ بنی آدم کے قلوب فطرۃً "احسانی زندگی" کی طرف کھینچتے ہیں اور ایسے معاملات جن کا غیب سے تعلق ہوتا ہے۔ ان میں امداد لینے کے لئے اس قسم کے حضرات کی طرف قدرتا متوجہ ہوتے ہیں۔ مثلاً خواب کی تعبیر کے لئے، کسی آئندہ واقعہ کے ظہور کی نسبت، یا تعویذ، جھاڑ، پھونک وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسی سلسلہ کی ہیں، عموماً اسی قسم کے ادنیٰ اغراض کیلئے "محسنون" کی خدمت میں آنے والے آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر کا منتظر بنا کر دیکھا کہ موقع اچھا ہے، اپنے مطلب کی بات ان تک ہونچا دی جائے۔ اسی لئے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، تعبیر تو میں تم لوگوں کے کھانے کے آنے سے پیشتر بتا دوں گا۔ لیکن میری ایک اور بات سنو! پھر حضرت نے ان کے سامنے توحید پر وہ مشہور تقریر کی جسے قرآن نے محفوظ کر دیا ہے، اور استدلالی رنگ میں توحید پر اس سے مختصر خطبہ کم از کم میرے نزدیک موجودہ کتابوں میں شامل نہیں پایا جاتا۔

پھر ان کی تعبیری ضرورت پوری کر کے حضرت نے ایک دوسری تدبیر اختیار فرمائی، یعنی حکومت پر جس شخص کا اقتدار تھا۔ آپ کو خیال گذرا کہ اسی پر قابو حاصل کرنے کی کوئی صورت اگر نکل سکتی ہو، تو کیوں نہ اختیار کی جائے۔ آپ نے اس شخص سے جو بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہونے والا تھا،

پھر فرمائش کی کہ موقع ملے تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ آخر موقع نکلا، اور حضرت کو بادشاہ نے طلب کیا، گفتگو ہوئی، بادشاہ نے حکومت کا اقتدار ان کے سپرد کر دیا۔

نتیجہ یہ نکلا کہ

"المحنین" کی احسانی زندگی سے بھی چاہا جائے تو سیاسی دشواریوں کو بغیر شورش اور ہنگامے کے حل کیا جاسکتا ہے

اس میں شک نہیں کہ آج کل احسانی زندگی رکھنے والے بزرگوں کی مسلمانوں میں بہت کمی ہو گئی ہے لیکن انشاء اللہ بالکل معدوم بھی یہ جماعت نہیں ہوئی ہے میرا خطاب ان ہی بزرگوں سے ہے، جنہیں احسانی زندگی سے کچھ حصہ ملا ہو۔ یا کم از کم "المحنین" کے طبقہ میں داخل ہونے کی جن لوگوں میں صلاحیت ہو ان سے عرض ہے کہ اپنی احسانی مناسبتوں کو زیادہ شگفتہ کرنے کا ان کے لئے وقت آ گیا ہے۔ ان کی احسانی زندگی بغیر تھیں مذہب و ملت قلوب کو خود بخود اپنی طرف کھینچے گی، اس کے بعد وہ چاہیں تو اس قوم کی دشواریوں کو وہ حل کر سکتے ہیں، جو اپنے سامنے نجات کی ساری راہیں آج مسدود پارہی ہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ

ہر کجا بولے خدامی آید

خلق میں بے سرو پامی آید

"الاحسان" کیا ہے، اور "المحسنون" کس طبقہ کی تعبیر ہے اسے عوام نہ جانتے ہوں، لیکن علماء تو واقف ہیں۔ کاش اپنے علم پر عمل کو منطبق کرنے کی توفیق میسر آجائے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے اسی راہ سے اکبری فتنہ کا کامیاب مقابلہ کیا تھا۔ تفصیل کیلئے میری کتاب "مجدد الف ثانی" کا انتظار کیجئے۔

علماء ہند کا شاندار ماضی | پہلی مرتبہ یہ پوری کتاب قریباً ہزار صفحات پر شائع ہوئی تھی، بعد میں محترم مصنف نے اس کو از سر نو لکھا اور اب اسکی صرف پہلی جلد قریباً اتنے ہی پر

شائع ہوئی ہے، اس جلد میں صرف حضرت مجدد الف ثانی اور آپ کے صاحبزادگان اور خلفائے دینی و سیاسی کا ناموں کا تذکرہ ہے، تاہم دوسری جلد کی مکمل اور تفصیل دینی و سیاسی تاریخ ہے۔ (مجلد ۲)

تجدید تبلیغ

(از جناب لانا عبد الباری منادی)

گزشتہ سے پیوستہ

علماء اور عوام کے
فریضہ تبلیغ میں فرق
البتہ اس کی دو قسمیں ہیں :-

”ایک خطاب عام، دوسرے خطاب خاص۔ دوسری

تقسیم یہ ہے کہ ایک خطاب منصوصات و قطعیات میں ہوتا ہے اور ایک اجتہادات میں پس
خطاب عام بصورت وعظ اور اسی طرح امور اجتہادیہ میں خطاب یہ تو علماء ہی کا کام ہے مگر
انفرادی طور پر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو نصیحت کر سکتا ہے، اسی طرح جو مسائل منصوص
اور قطعی ہیں ان میں ہر شخص باوازا بلند کہہ سکتا ہے کہ مثلاً ایمان لانا فرض ہے، نماز، روزہ
حج، زکوٰۃ فرض ہے“

لیکن عالم دعائی سب ہی کو اس معاملہ میں اپنے اپنے فرائض سے اتنی بے پرواہی ہے کہ
اولاً تو ان کی طرف توجہ ہی نہیں اور کوئی توجہ دلائے تو طرح طرح کے عذر اور بہانے تلاش
کرنے لگتے ہیں۔

”صاحب آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے امر بالمعروف شروع کر دیتے، پھر مثلاً کسی باوجہ است
آدمی کو خلاف شرع وضع پر نصیحت کرنے یا کسی کافر کو تبلیغ اسلام کرنے میں گامی اٹھتی
اس وقت مولوی صاحب سے پوچھتے کہ صاحب کیا کر دیں، یہ کیا کہ نہ حاکم کو امر بالمعروف
نہ محکوم کو، نہ مسلم کو، نہ کافر کو، نہ بیوی کو، نہ اولاد کو پہلے ہی سے عذر دریافت کرنے لگے،
یہ ایسا ہی ہے جیسے روزہ شروع کرنے سے پہلے کوئی یہ تحقیق کرنے لگے کہ روزہ کن کن
عذروں سے ساقط ہو جاتا ہے، پھر مثلاً اپنے گنہگاروں کو امر بالمعروف کرنے سے کہیں ساقط

عذر مانع ہے، بیوی یا لڑکے نے نماز نہیں پڑھی تو ان کو نصیحت کرنے یا سزا دینے میں کیا
خوف ہے، کیا وہ مار ڈالیں گے، یہ سب بہانے لغو ہیں۔

اصل بات وہی ہے کہ آپ اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، بھلا اگر آپ کا کوئی دوست
آپ کے سامنے زہر کھانے لگے تو کیا آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھٹکا دے کر زہر کو اس
کے ہاتھ سے نہ لے لیں گے، اگر تمنا قادر نہ ہوں گے تو دوسروں کو امداد کے واسطے بلائیں گے
پھر کیا وجہ ہے کہ دین میں جو افعال مضر ہیں ان سے روکنے کے لئے اس اہتمام سے کام
نہیں لیا جاتا، معلوم ہوا کہ آپ دین کے ضرر کو ضرر ہی نہیں سمجھتے اور یہ سخت مرض ہے،
جس کا علاج بالصد ہے، مگر اس قدر غفلت ہے کہ خدا کی پناہ کسی کو اس علاج کی طرف
توجہ نہیں۔ اَللّٰہُ مَا شَاءَ اللّٰہُ

البتہ یہ ضروری ہے کہ ابتداء میں جہاں تک ہو سکے نرمی و تالیف قلب سے کام لیا اور
انتہا میں صفائی سے، مگر آج کل کی حالت یہ ہے کہ اگر مصالح کی رعایت ہے تو عمر بھر
مصالح ہی مصالح چلے جائیں گے اور اگر صفائی اختیار کرتے ہیں تو شروع ہی سے لٹھ مار دیتے ہیں۔

بلاشبہ بعض بڑے بڑے بزرگان دین
اور اہل اشرف کے خاص خاص استثنائی
صور توں میں ایسے واقعات بھی ملتے

بعض مواقع پر اہل تشیع کے ظاہری ترک امر بالمعروف کی وجہ

ہیں جن سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے امر بالمعروف کو ترک فرمایا لیکن وہ دراصل ظاہر
میں ترک اور باطن میں امر ہی کرتا ہے جن میں ان کی خاص فراست و برکت کو دخل ہوتا ہے
ایسی بعض مثالیں احقر کے علم میں خود حضرت کے ہاں بھی آئیں لیکن ان بزرگوں کا معاملہ ان کے
ان کے حال کو اپنے حال پر قیاس مت کرنا، تمہارے لئے وہی طریقہ لازم ہے
کہ زبان سے نصیحت کرو اور اہل باطن کو بھی قائل سے نصیحت کرتے ہیں کبھی حال سے اور
کبھی بالباطن یعنی دل سے کیونکہ ان کی توجہ قلبی میں بڑا اثر ہے جو تھلری زبان میں نہیں

گرچہ تفسیر زبان روشن گرسست
لیکن عشق بے زبان روشن تر است

مگر یہ دقائق ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، اس لئے عوام کے لئے اصل طریقہ وہی ہے جو عام ہے کہ زبان سے نصیحت کرو۔

”اہل اللہ کو اللہ کے طرح مخلوق کے ساتھ شفقت بہت ہوتی ہے وہ بالعموم ایسے طرز سے نصیحت کرتے ہیں کہ مخاطب کو نفع ہی ہوتا ہے، اگر اس میں کچھ ارادہ و طلب ہے ورنہ اگر وہ خود نہ چاہتا ہے تو ایسے شخص کا علاج تو انبیاء علیہم السلام بھی نہیں کر سکتے“

لیکن ایسے اہل اللہ کتنے ہیں بھی

”آج کل تو ہر قسم کی تبلیغ اس لئے متروک ہے کہ مخاطب کو اس کی ناگواری ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی ناگواری کو اپنے ذمہ کون لے نہ یاد رکھو محض ناگواری مخاطب کوئی عذر نہیں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں انضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قران مسرین“ امر بالعرفت کے ترک کا عذر صرف یہ ہے کہ ضرر کا اندیشہ ہو اور ضرر بھی جسمانی محض کسی منفعت کے فوت ہونے کا ضرر نہیں، اب غور کیجئے کہ ایسے ضرر کے مواقع کتنے ہوتے ہیں۔ زیادہ تو محض مخاطب کی ناگواری کا خیال مانع ہوتا ہے تو اس کی ناگواری کی پروا کیوں کی جائے۔ آپ کا مذاق تو یہ ہونا چاہیے ۵

ہزار خویش کہ بے گانہ از خدا باشد

خدا ئے یک تن بے گانہ کا ثنا باشد

جو شخص خدا سے بے گانہ ہے اگر اس کو احکامِ آسمانی کی تبلیغ ناگوار ہے تو باری جوتی سے بس ہم کو خدا پر نظر رکھنا اور صرف اس کی رضا کا طالب ہونا چاہیے، خواہ تمام دنیا ناراض ہو جائے۔

اس کی حضرت نے ہمارے روزمرہ کے مشاہدہ کی ایک سبق آموز مثال | ایک عجیب سبق آموز مثال دی ہے کہ :-

”تیس آپ کو ایک عبرت، ایک کثیر النوع واقعہ ملتا ہوں، ایک سو چودہ سال کی لڑکی جس نے ماں باپ کی گود میں پرورش پائی، ان کے گھر کو اپنا گھر، ان کے دوست کو اپنا

دوست، اُن کے دشمن کو اپنا دشمن جانا، اس کی حالت نکاح کے دو نفلوں سے یہ ہو جاتی ہے کہ جہاں اس کے منہ پر سے ہاتھ اُترا، اب شوہر کا گھر اس کا گھر ہے، اُس کا دوست اس کا دوست، اُس کا دشمن اس کا دشمن، گو شوہر کا دوست باپ کا دشمن اور شوہر کا دشمن باپ کا دوست، یہی کیوں نہ ہو، بلکہ اگر کسی وقت باپ بھی شوہر کا دشمن ہو جائے تو عموماً عورتیں شوہر کا ساتھ دیتی ہیں۔

”افسوس اس لڑکی نے تو عقد کے ایجاب قبول میں ایسی مردانگی دکھائی اور ہم باوجود مرد ہونے کے اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کا عہد باندھنے کے خدا کے دوست کو اپنا دوست اور خدا کے دشمن کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے، آپ کا تو یہ حال ہونا چاہیے کہ

دل آراے کرداری دل در دہند
دگر چشم از ہر عالم فریبند

بس تمام عالم کے کہہ دو کہ ہم نے ایک ذات سے علاقہ جوڑ لیا، جو اس سے ملے ہمارا دوست جو اس سے الگ ہے وہ ہم سے الگ۔

ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، جب وہ راہ پر نہ آئے تو صاف فرمادیا سَلَامٌ عَلَيْكَ مَا سَتَعْفُوكَ رَبِّي اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا کہ بس میرا سلام لاؤ تم سے کچھ واسطہ نہیں اپنے خدا سے دعا کرو گے، صاحبو ابراہیم علیہ السلام کا طرز اختیار کرو، یہی اسلام کا مقتضی ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ حکم ہے کہ ”تھا لے لے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا اچھا نمونہ ہے۔ جب انھوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ تم سے بیزار ہیں اور تمھارے ان معبودوں سے بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تم تم سے الگ ہیں اور ہمارے خدا درمیان نفی عداوت ہمیشہ کے لئے قائم ہو چکی، جب تک کہ تم اللہ وحدہ پر ایمان نہ لاؤ۔“

پس نہ ہم کو مخاطب کی کسی ناگواری کی پرواہ کرنی چاہیے اور نہ اس ناگواری کی وجہ سے تبلیغ میں کوتاہی کی جائے۔“

بعض دقیق باتیں | اسی تو اسی باحق تو اسی بالصبر کی تفسیر کے سلسلہ میں یہ بیان فرمایا کہ۔

”یہ ناگواری مخاطب کو تبلیغ کے لئے زیادہ ہوتی ہے، اگر جب وہ ایک مرتبہ اپنے عقائد

سابقہ کی غلطی سمجھ کر عقائد حقہ کو قبول کر لیتا ہے، تو اس کے لئے بار بار تبلیغ کی ضرورت نہیں رہتی،
 بخلاف اعمال کے کہ ان کی تبلیغ ابتدا میں تو دشوار نہیں نہ مخاطب کو اس میں زیادہ ناگواری
 ہوتی ہے مگر اس میں بار بار تبلیغ کی حاجت ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنے اعمال فاسدہ کو ایک
 بار چھوڑ کر بھی لذت نفسانی کی وجہ سے پھر اختیار کر لیتا ہے تو اس میں ابتدائی تبلیغ کافی نہیں ہوتی
 بلکہ بقائے تبلیغ کی بھی حاجت رہتی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ تبلیغ عقائد کی ابتدا دشوار مگر بقا
 تبلیغ اعمال میں ابتدا آسان مگر بقا دشوار۔ اس لئے وَتَوَاصَّوْا بِالصَّبْرِ مِیْلَیَا عَزَّوَال
 اختیار فرمایا گیا جس میں تبلیغ کو بھی صبر و استقلال کی تعلیم ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

ایک اور دقیق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح اور توہمی یا سخت
 کے ساتھ توہمی بالصبر کیوں بڑھایا، وجہ یہی ہے کہ اعمال صالحہ جو ایمان کے محافظ ہیں اور
 گناہ و معاصی اس دولت کے دشمن ہیں جو شخص خود گناہ کرتا یا کسی دوسرے کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر
 نصیحت نہیں کرتا رفتہ رفتہ اس کے دل سے گناہوں کی نفرت کم ہو جاتی، پھر نائل ہو جاتی ہے
 اور گناہ کو، ملکی معمولی بات سمجھنے لگتا ہے اور یہی کفر ہے۔

ایک اور بڑی غلطی یہ ہے کہ علماء کا اصل کام تبلیغ تھا نہ کہ چندہ جمع کرنا، خواہ وہ تبلیغ ہی کے
 لئے، اس میں بڑے مفاسد ہیں جن کا بیان اوپر ہو چکا۔

”یہ کام دنیا والوں کا ہے اور اس کا انتظام سب مسلمانوں کے ذمہ ہے ہم سے یہ نہیں
 ہو سکتا کہ کام بھی کریں اور بھیک بھی مانگیں، شرم نہیں آتی کہ جن علماء کو مقصد اچھا ہے تو
 انھیں سے بھیک بھی منگوانا چاہتے ہو۔ میں نے اپنے مبلغین سے کہہ دیا ہے کہ جب تمھارے
 پاس اتنی رقم رہ جائے کہ جس سے اپنے گھر پہنچ سکو اس وقت مجھ کو اطلاع کر دیا کرو، اگر رقم
 ہوگی تو بھیجد دوں گا ورنہ بلالوں گا، کیونکہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ رقم نہ رہے تو لوگوں سے مانگتے
 پھریں۔ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے، اس کے لئے ہم حاضر ہیں، اور جس کام میں روپے کی ضرورت
 ہے۔ اگر بدون مانگے مسلمان ہمارے پاس روپیہ بھیج دیں گے تو اس سے کام چلائے
 دیں گے اور نہ بھیجیں گے تو خدا تعالیٰ سے عرض کر دیں گے۔“

”اس کام کے لئے روپیہ کی ضرورت تھی، مسلمانوں نے الیٰ الیٰ مانگتے پر توجہ نہ کی اور

ہم نے بھیک مانگنے میں بن کی ذلت سمجھی، اس لئے یہ کام نہ ہو سکا، اس کے بعد عام مسلمانوں سے مواخذہ ہو گا کہ تم نے تبلیغ میں مالی اعانت کون نہیں کی اور اگر تم کو کسی پر اعتماد نہ تھا تو تم نے تم کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنے ضلع کے لئے مبلغ کا انتظام کیوں نہیں کیا۔

میں نے کام کی جتنی صورتیں تھیں سب آپ کو بتا دیں، اب جو چاہو اختیار کرو، اس کے بعد آپ کو کسی عذر کا موقع نہیں۔

تبلیغ اعمال بھی ضروری
 اور تو اسی باحق کے حصہ میں تو زیادہ تر تبلیغ عقائد کا ذکر تھا، دوسرا حصہ تو اسی بالصبر میں، تبلیغ اعمال کی طرف

باختصار توجہ دلائی گئی ہے کہ فساد عقائد کی طرح

”آپ فساد اعمال کو کیوں منکر نہیں سمجھتے، اور ایسے شخص سے آپ کا دل کیوں کر ملتا ہے جو فروغ ایمان میں ناقص ہے، اس سے بلا تکلف دوستی کس طرح کی جاتی ہے حالانکہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جو کوئی تم میں امر منکر دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹائے یا زبان سے یاد دلے، پھر یہ کیا غضب ہے کہ ہم لوگ منکر کو دیکھ کر نہ ہاتھ سے روکتے ہیں نہ زبان سے نہ دل سے نفرت کی جاتی ہے بلکہ اعمال میں کوتاہی کرنے والوں کے ساتھ وہی بشارت ہے، وہی دوستی ہے، جیسے کامل الایمان کے ساتھ ہو۔ گویا آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے وکیل و مختار ہیں کہ جس چیز کو چاہیں معاف کر دیں جس شکر سے چاہیں قطع نظر کریں!

جن کو سب سے زیادہ ہم پر تبلیغ کرنا واجب ہے
 سب سے زیادہ اور بار بار جن لوگوں کو تبلیغ پر حضرت نے متوجہ اور متنبہ فرمایا ہے وہ وہ ہیں جن پر ہم کو کسی نہ کسی قسم کی قدرت حاصل ہے، مثلاً

بنی بنی، بچے، نوکر چاکر، مرید و شاگرد وغیرہ، پھر ان کی بھی دو قسمیں فرمائی ہیں۔

”ایک وہ جنہوں نے اطاعت کا ہم سے صریح معاہدہ نہیں کیا، جیسے بنی بنی بچے کہ کوثرنا

ان پر ہماری اطاعت واجب ہے مگر انہوں نے صراحتاً اس کا کوئی التزام و معاہدہ نہیں

کیا کہ تم ہم کو تعلیم و تبلیغ کرو، ہم تمہاری تعلیم پر عمل کریں گے۔

”مگر ایک قسم کے ایسے ہیں، دوسرا شخص ہماری اطاعت کے صریح التزام کا عہد

کتاب ہے یعنی یہ پیری و مریدی کا تعلق۔ کیونکہ پیری و مریدی نام ہی ہے، مرید کی جانب سے معاہدہ اطاعت کا اور پیر کا شیخ کی جانب سے معاہدہ تعلیم و اصلاح کا، صرف ہاتھ میں ہاتھ دیکر سبق پڑھ دینے کا نام پیری و مریدی نہیں، جیسا کہ آج کل عام طور پر سمجھ لیا گیا ہے کہ بس ایک مرتبہ سبق پڑھ لیا اور مرید ہو گئے، اب نہ پیر کے نزدیک تعلیم ضروری، نہ مرید کے نزدیک تبلیغ مجھے اس میں کلام ہے کہ اس طرح کسی طالب بیعت کو چپکے سے جملہ بیعت کر لینا جائز بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اس صورت میں مرید کی اس غلطی کی گویا توثیق ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ہی بیعت کی حقیقت ہے۔

اصل یہ ہے کہ مریدوں سے زیادہ اس بارہ میں خطایا غفلت پیروں ہی کی ہے نہ وہ مرید کرنے سے پہلے بیعت کی حقیقت واضح کرتے ہیں اور نہ مرید کرنے کے بعد اصلاح و تربیت کو ضروری جانتے ہیں، حالانکہ یہ صریح خیانت و معصیت ہے۔

”جس میں ترک تبلیغ کے ساتھ وعدہ نفلانی کا گناہ بھی شامل ہے کیونکہ حقیقت بیعت کی رو سے جس طرح مرید کی طرف سے اطاعت کا وعدہ ہوتا ہے اسی طرح شیخ کی طرف سے اصلاح کا حیرت و کونقضی سبب و اور موافق سبب مرتفع، پھر بھی یہ سبب مریدوں کے افعال پر خاموش رہتا کہ وہ تو کون نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ یا پیر مریدی کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھتے۔
ایمان بوجھ کر پہلو تہی کرتے ہیں۔“

ایک عجیبے کی کیا عرض کیا جانے کہ بعض لوگوں کی رائے تو یہاں تک سنی کہ روئے کواخذ و احتساب از غیب، تحویط کا زمانہ ہی اب سر سے نہیں رہا، صرف ترغیب و تالیف طلب ہی کام لینا چاہیے، حتیٰ کہ اپنے قرائع بکا اپنی اولاد بھی شلاً تاک نماز ہو تو بیس ترغیب یا خوشامد سے، ان کے قلوب اٹھا لیا جائے، گویا قرآن حدیث کا ترجمہ ہی دتا دیا، جس سے سوچ ہو گیا ہے، نہ قُواْ لِنَفْسِكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ زَكَاةً اَوْ يَكُوْنَ كَرِهًا لِّلَّذِيْنَ اُوْتُواْ اَمْثَلًا کے اروج و رانی و رعیت کی سٹواریت نہ تغیر بائید و غیرہ کا اس سے زیادہ کوئی مطلب ہو گیا، لال خیال کہ فرد عہدیان حق و فجور جس منکر کا بھی ارتکاب کرتے ہیں اور خواہ ترغیب و تفسیم نرمی یا خوشامد کی ساتھ جیسا بیکار ثابت ہو چکی ہوں مگر کسی حال میں ان سے نہ کسی قسم کی نفرت، ہزاروں ظاہر کی جائے نہ ان کے ساتھ تعلقات و بشاشت و گفتگو میں کوئی فرق آئے، نہ ان کو کوئی تحویط و تنبیہ ہو۔

اصل میں یہ ایسے حضرات کی رائے ہے جنہوں نے نہ صرف اس امر سے قطع نظر فرمایا ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا امتیاز اصول و فروع سب میں افراط و تفریط سے بچا کر صراطِ مستقیم کی تعلیم ہے، بلکہ انہوں نے اس عام فطرت بشری سے بھی غرض بصر فرمایا ہے کہ انسان جس طرح محض بات بات میں لٹھ مارنے سے ماہِ راست پر نہیں آتا، اسی طرح نرمی، دل جوئی یا خوشامد سے بھی درست نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو خوف و ترس کا جتنا اثر قبول کرتا ہے رجا و رغبت کا نہیں کرتا، اور کیا عجب ہے کہ اگر مستحق کیا جائے تو قرآن مجید میں تربیتی مضامین کا پلہ ترغیبی سے جھکتا ہی ثابت ہو، ورنہ ثوابِ عذابِ جنت و ستم دونوں کا غیر منفک ساتھ تو سارے کلامِ مجید میں ملے گا اور ایمان اپنے صحیح مقام پر تو خوف و رجا کے کانٹے ہی پر رہ سکتا ہے۔

اسلام کی حدود و اعتدال پسندی کی اس خاص شان کا اہتمام ہر چھوٹی بڑی چیز کی طرح طالبین اور مریدوں کی اصلاح و تربیت میں بھی اس زمانہ میں حضرت مجددِ وقت ہی کے ہاں دیکھا کہ ہر مجلس و عطا و تادیب دونوں کے رنگ سے سمیٹ رہتی تھی، بعض مثالیں ایسی بھی دیکھیں کہ تعلیم و تربیت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک بیعت سے لے کر اجازت کے سالہا سال کی مدت تک زبانِ تسلیم پر ایک کلمہ بھی تغیر طبع کا نہیں آیا اور فراستِ ایمانی نے اس کی سرے سے ضرورت ہی نہیں جانی لیکن یہ استثنائی فطرتوں کے ساتھ استثنائی صورت ہی ہو سکتی تھی، باقی عام طرزِ عافیت شناسی کے ساتھ تربیت و تادیب کے معاملہ میں یہاں تک ہوتا کہ بارہا لوگوں کو مجلس سے اٹھا دیتے، مکاتبت و مخاطبت کی ممانعت فرما دیتے، ایک آدمی بارہا بھی علاج فرمایا، کسی نے کہہ دیا تھا کہ میں تو اب عیسائی ہو جاؤں گا تو ایک دھول سید فرمایا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ سے شیطان کو نکال دیا، غرض تمام صفاتِ ملکات متقابلہ کی طرح ترغیب و ترہیب، انس و ہیبت، لطف و عتاب بھی حضرت جامع المجددین کی ذات میں نہایت اعتدال اور حسن استعمال کے ساتھ جمع ہیں

یا رب آں دار و دواں نیز ہم

معرفۃ الالہات

گزشتہ سے پوچھتے۔

(۴۷) عن عبد اللہ بن عمر وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب امقادیر الخلائق قبل ان یخلق السموات والارض بخمسين الف سنة قال وکان عن شد علی الماء (رواہ مسلم)

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار برس پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی ہیں اور فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔

تشریح :- اس حدیث میں چند چیزیں غور طلب ہیں، اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تقدیر لکھنے سے کیا مراد ہے؟ - ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ تو ہے نہیں کہ جس طرح ہم انسان ہاتھ میں قلم لے کے کاغذ یا تختی پر کچھ لکھتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو، ایسا خیال کرنا اللہ تعالیٰ کی شان اقدس سے ناواقفی ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے افعال و صفات کی حقیقت اور کیفیت کے ادراک سے ہم قاصر ہیں، اور چونکہ اس کیلئے الگ کوئی زبان اور لغت نہیں ہو، اسلئے ہم مجبوراً انھیں الفاظ سے اسکے افعال و صفات کی تعبیر کرتے ہیں، جو دراصل ہمارے افعال و صفات کیلئے وضع کئے گئے ہیں، ورنہ اسکے اور ہمارے افعال و صفات کی حقیقت اور کیفیت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ اس کی عالی ذات اور ہماری ذاتوں میں ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس حدیث میں جس کتابت تقدیر کا ذکر کیا گیا ہے اس کی حقیقت اور نوعیت کیا ہے، علاوہ ازیں یہ بھی واقعہ ہے کہ عربی زبان میں کسی چیز کے طے کر دینے اور عین ذکر کر دینے کو بھی کتابت تعبیر کیا جاتا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں اسی معنی کے اعتبار سے روزہ کی فریست کو کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصَّیَّامُ سے اور قصاص کے حکم کو کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقَصَاصُ سے تعبیر کیا گیا ہے، پس اگر حدیث مذکور میں بھی

کتابت سے یہی مراد ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار برس پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں معین کیں اور جو کچھ ہونا ہے اس کو متعین فرمایا، اس معنی کا ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ بعض روایات میں بجائے کُتِبَ کے قَدْ سَاءَ کا لفظ بھی آیا ہے۔

اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کتابت تقدیر کے سلسلے کی بعض غیر معتبر روایتوں میں قلم اور لوح وغیرہ سے متعلق جو تفصیلات نقل کی گئی ہیں وہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح تاکید میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں تصریح فرمائی ہے دوسری بات اس حدیث کے متعلق یہ بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ پچاس ہزار برس سے مراد بہت طویل زمانہ بھی ہو سکتا ہے، عربی زبان اور عربی محاورہ میں یہ استعمال شائع ذائع ہے۔

حدیث کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور پانی اس وقت پیدا کئے جا چکے تھے، حضرت شاہ ولی اللہ کا خیال ہے کہ جس طرح ہماری قوت خیالیہ میں ہزاروں چیزوں کی صورتیں اور ان کے متعلق معلومات جمع رہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عرش کی قوتوں میں سے کسی خاص قوت میں (جس کو ہماری قوت خیالیہ کے مشابہ سمجھنا چاہیے) تمام مخلوقات اور ان کے تمام احوال اور حرکات و سکنات کو غرض جو کچھ عالم وجود میں آنے والا ہے اس سب کو عرش کی اس قوت میں ثبت فرمادیا، گویا دنیا کے پردہ پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب عرش کی اس قوت میں اسی طرح موجود و محفوظ ہے جس طرح ہمارے خیال میں ہزاروں لاکھوں صورتیں اور ان کے متعلق معلومات ہوتے ہیں، شاہ صاحب کے نزدیک تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے سے یہی مراد ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۴۸) عن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان خلق احدكم يجمع في بطن امه اربعين يومًا من انظمة ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله اليه ملكًا بأربع كلمات فيكتب عمله واجله ورزقه وشقى او سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراعٌ فيسبق عليه الكتاب

(۱) حضرت شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۶۶ ج ۱۔

فیعمل بعمل اهل النار فیدخلها وان احدکم لیعمل بعمل اهل النار حتی ما یكون بینہ
وبینہما الا ذراع فیلبث علیہ الکتاب فیعمل بعمل اهل الجنة فیدخلها (رواہ البخاری سلم)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ اللہ کے صادق و مصدوق
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا مادہ تخلیق اپنی ماں کے پیٹ میں
چالیس روز تک نطفہ کی شکل میں جمع رہتا ہے (یعنی پہلے چلہ میں کوئی غیر معمولی تغیر نہیں ہوتا، صرف خون
میں کچھ غلظت آجاتی ہے اسی کو نطفہ کہا گیا ہے) پھر اس کے بعد اتنی ہی مدت منجمد خون کی شکل میں
رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں وہ گوشت کا ٹکڑا رہتا ہے (اور اسی مدت میں اعضا کی تشکیل اور
ہڈیوں کی بناوٹ بھی شروع ہو جاتی ہے) پھر اللہ تعالیٰ (مندرجہ ذیل) چار باتیں لیکر ایک فرشتہ کو
بھیجتا ہے، یہ فرشتہ اس کے اعمال، اس کی مدت عمر اور وقت موت، اور اس کا رزق لکھتا ہے اور یہ کہ
بدنخت ہے یا نیک بخت، پھر اس میں روح ثانی جاتی ہے۔ پس قسم اس نفاع کی
جس کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جنتیوں
کے سے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ
رہ جاتا ہو، پھر نوشتہ تقدیر آگے آ جاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور انجام کا معدنہ
میں چلا جاتا ہے (اور اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ) تم میں سے کوئی دوزخیوں کے سے عمل کرنے
لگتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر نوشتہ
تقدیر آگے آ جاتا ہو اور وہ جنتیوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے۔

تشریح :- اس حدیث میں دو مضمون بیان کئے گئے ہیں، شروع میں تو تخلیق انسانی کے ان
چند مرحلوں کا ذکر ہے جن سے انسان نفع روح تک جم مادہ میں گزرتا ہے (اور غالباً ان مرحلوں کا ذکر
اگلے مضمون کی تہید کے طور پر فرمایا گیا ہے) اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوشتہ کا
ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا فرشتہ نفع روح کے وقت ہر پیدا ہونے والے انسان کے
متعلق لکھتا ہے جس میں اس کے اعمال، اس کی مدت حیات اور وقت موت اور روزی اور نیک نختی
یا بدنختی کی تفصیل ہوتی ہے، حدیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص

نشاء اسی نوشتہ کے متعلق یہ بیان فرمانا ہے کہ یہ ایسا قطعی اور اہل ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اس نوشتہ میں دوزخیوں میں لکھا ہوتا ہو، بسا اوقات وہ ایک تہ تک خشتوں کی سی پاکبازانہ زندگی گزارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت سے بہت ہی قریب ہوتا جاتا ہے لیکن پھر ایک دم اس کے رویہ میں تبدیلی ہوتی ہے اور وہ دوزخ میں لیجانے والے بُرے اعمال کرنے لگتا ہے اور اسی حال میں مرکزہ بالآخر دوزخ میں چلا جاتا ہے اور اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو فرشتہ کے نوشتہ میں اہل جنت میں لکھا ہوتا ہے وہ ایک عرصہ تک دوزخیوں کی سی زندگی گزارتا رہتا ہے اور دوزخ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان گویا ایک ہاتھ سے زیادہ فاصلہ نہیں رہتا لیکن پھر ایک دم وہ سنبھل جاتا ہے اور اہل جنت کے اعمال صالحہ کرنے لگتا ہے اور اسی حال میں مرکزہ جنت میں چلا جاتا ہے۔

(۴۹) عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ كل شيء بقدر حتى العجز والكيس (رواه مسلم)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ اور ناقابل ہونا اور قابل و ہوشیار ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے۔

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ آدمی کی صفات قابلیت و ناقابلیت صلاحیت و عدم صلاحیت اور عقلندی و بوجہ قوتی وغیرہ سبھی اللہ کی تقدیر ہی سے ہیں، الغرض اس دنیا میں جو کوئی عیسا اور جس حالت میں ہے وہ اللہ کی قضاء و قدر کے ماتحت ہے۔

(۵۰) عن عبد الله بن عمر وقال قال رسول الله ﷺ ان قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصفه كيف يشاء ثم قال رسول الله ﷺ اللهم صرّف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك (رواه مسلم)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے تمام قلوب اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، ایک دل کی طرح، وہ جس طرح (اور جس طرف) چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے

دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل اپنی اطاعت و بندگی کی طرف پھیر دے۔
(تشریح) ابھی ادھر بتلایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال و صفات کو سمجھنے سمجھانے کے لئے چونکہ الگ کوئی زبان نہیں ہے اس لئے مجبوراً اس کے لئے بھی ان ہی الفاظ و محاورات کا استعمال کیا جاتا ہے جو دراصل انسانی افعال و صفات کے لئے وضع کئے گئے ہیں، چنانچہ اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ نبی آدم کے قلوب اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے اختیار اور اس کے قبضہ تصرف میں ہیں وہی جدھر چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ اور حدیث کی تفسیر بالکل ایسی ہے جیسے کہ ہمارے معاشرہ میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص تو بالکل میری ٹٹی میں ہے۔ مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ بالکل میرے اختیار میں ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔

مندرجہ بالا حدیثوں سے تقدیر کے متعلق چند باتیں معلوم ہوئیں :-

(۱) اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی مخلوق سے سو پاس ہزار برس پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں مقدر فرمادیں اور جو کچھ ہونا ہے گویا وہ سب باخبر ہو کر پیدا کیا۔

(۲) انسان جب رحم مادر میں ہوتا ہے اور اس پر تین چار گز جاتے ہیں اور نفع و زح کا وقت آتا ہے تو اللہ کا مقرر کیا ہوا فرشتہ اس کے متعلق پانچ باتیں لکھتا ہے، اس کی مدت عمر، اس کے اعمال، اس کا رزق، اور اس کا نیک و بد انجام ہونا۔

(۳) ہمارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی بہ طورِ اختیار پھیر دیتا ہے۔

در اصل تقدیر انہی کے مختلف درجہ اور مختلف مظاہر ہیں اور حقیقی ازل میں اللہ تعالیٰ نے سب کے سابق ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر کو ان مختلف درجہ اور مظاہر کو بہت سلجھا کے بیان فرمایا ہے، ذیل میں ہم ان کے کچھ مظاہر درج کرتے ہیں۔

تقدیر کے مختلف درج

(۱) ازل میں جب کہ اللہ تعالیٰ نے سوا کچھ بھی تھا زمین و آسمان، ہوا پانی، عرش و ارض میں

کوئی چیز بھی پیدا نہ کی گئی تھی (كان الله ولم يكن معه شيء) تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو بعد میں پیدا ہونے والی اس ساری کائنات کا پورا پورا علم تھا۔ پس اس دو مازل ہی میں اس نے ارادہ اور فیصلہ کیا کہ اس تفصیل اور ترتیب کے مطابق جو میرے علم میں ہے میں عالم کو پیدا کروں گا اور اس میں یہ یہ واقعات پیش آئیں گے۔ الغرض اس اندہ وجود میں آنے والے عالم کے متعلق جو تفصیل و ترتیب اس کے ازلی علم میں تھی، اُس نے ازل ہی میں طے فرمایا کہ میں اس سب کو وجود میں لاؤں گا پس یہ طے فرمانا ہی تقدیر کا پہلا مرتبہ اور پہلا ظہور ہے۔

(۲) پھر ایک وقت آیا جب کہ پانی اور عرش پیدا کئے جا چکے تھے مگر زمین و آسمان پیدا نہ ہوئے تھے (بلکہ حدیث میں) کی تصریح کے مطابق زمین و آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار برس پہلے) اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیریں پہلی ازلی تقدیر کے مطابق لکھ دیں (حسبکی حقیقت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ "عرش کی نور عینالیہ میں تمام مخلوق کی تفصیلی تقدیر منعکس کر دی اور اس طرح نہ ش اس تقدیر کا حال ہو گیا) یہ تقدیر کا دوسرا درجہ اور دوسرا ظہور ہوا۔

(۳) پھر ہر انسان کی تخلیق جب رحم مادر میں شروع ہوتی ہے اور تین چلے گزر جانے پر جب اُس میں رُوح ڈالنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا فرشتہ اللہ تعالیٰ ہی سے علم حاصل کر کے اس کے متعلق ایک تقدیری نوشتہ مرتب کرتا ہے جس میں اس کی مدت جانتا، اعمال، رزق اور ثقات یا سعادت کی تفصیل ہوتی ہے۔ یہ نوشتہ تقدیر کا تیسرا درجہ اور تیسرا ظہور ہے۔

(۴) پھر انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے وہ اس کو کرتا ہے جیسا کہ حدیث نمبر ۷ میں فرمایا کہ انسانوں کے سب دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ جدھر چاہتا ہے انھیں پھیرتا ہے، پس یہ تقدیر کا چوتھا درجہ اور چوتھا ظہور ہے۔

اگر اس تفصیل کو ملحوظ رکھا جائے تو تقدیر کے سلسلہ کی مختلف احادیث کے مطالب و محال کے سمجھنے میں انشاء اللہ مشکل پیش نہ آئے گی۔

بعض شبہات کا ازالہ

بہت سے لوگوں کو کم فہمی یا نا فہمی سے تقدیر کے متعلق جو شبہات ہوتے ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً ان کے متعلق بھی کچھ عرض کر دیا جائے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل میں اشکال مشہور ہیں۔

اول یہ کہ دنیا میں اچھا برا جو کچھ ہوتا ہے، اگر یہ سب اللہ ہی کی تقدیر سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو مقدر کیا ہے تو پھر اچھائیوں کے ساتھ تمام بُرائیوں کی ذمہ داری بھی (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ پر آئے گی۔

دوسرے یہ کہ جب سب کچھ پہلے سے من جانب اللہ مقدر ہو چکا ہے اور اس کی تقدیر اُلی کو تو بندے اسی کے مطابق کرنے پر مجبور ہیں لہذا انھیں کوئی جزا سزا نہ ملنی چاہیئے۔

تیسرا شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے جب وہ سب پہلے سے مقدر ہی ہو چکا ہے اور اس کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے تو پھر کسی مقصد کے لئے کچھ کرنے دھرنے کی ضرورت ہی نہیں لہذا دنیا یا آخرت کے کسی کام کے لئے محنت اور کوشش فضول ہے۔

لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ تینوں شبہے تقدیر کے غلط اور ناقص تصور سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ اللہ کی تقدیر اس کے علم ازیلی کے مطابق ہے اور اس کا راز خانہ عالم میں جو کچھ جس طرح اور جس صفت کے ساتھ اور جس سلسلہ سے ہوتا ہے، وہ بالکل اُسی طرح اور اسی صفت اور اسی سلسلہ کے ساتھ اس کے علم ازیلی میں تھا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر فرما دیا ہے۔

اور ہم میں سے جو شخص بھی اپنے اعمال و افعال پر غور کرے گا وہ بغیر کسی شک و شبہ کے حقیقت کو محسوس کرے گا کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ اچھے یا بُرے عمل کرتے ہیں وہ اپنے ارادہ اور اختیار سے کرتے ہیں، ہر کام کے کرنے کے وقت اگر ہم غور کریں تو بدیہی اور یقینی طور پر محسوس ہو گا کہ ہم کو یہ قدرت حاصل ہے کہ چاہیں تو اس کو کریں اور چاہیں تو نہ کریں پھر اس قدرت کے باوجود ہم اپنے خدا داد ارادہ اور اختیار سے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اسی فیصلہ کے مطابق ہمارا عمل ہوتا ہے۔ پس اس

عالم میں جس طرح ہم اپنے ارادہ اور اختیار سے اپنے تمام کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ازل میں اسی طرح ان کا علم تھا اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدر فرمادیا اور اس پورے سلسلہ کے وجود کا فیصلہ فرمادیا۔ ہر حال اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے اعمال ہی کو مقدر نہیں فرمایا ہے بلکہ جس ارادہ اور اختیار سے ہم عمل کرتے ہیں وہ بھی تقدیر میں آچکا ہے۔ گویا تقدیر میں صرف یہی نہیں ہے کہ فلاں شخص فلاں اچھایا بُرا کام کرے گا بلکہ تقدیر میں یہ پوری بات ہے کہ فلاں شخص اپنے ارادہ و اختیار سے ایسا کرے گا، پھر اس سے یہ نتائج پیدا ہوں گے، پھر اس کو یہ جزا یا سزا ملے گی۔

الغرض ہم کو اعمال میں جو ایک گونہ خود اختیاری اور خود ارادیت حاصل ہے جس کی بنا پر ہم کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ بھی تقدیر میں ہے اور ہمارے اعمال کی ذمہ داری اسی پر ہے اور اسی کی بنا پر انسان کا لغت ہے امدادی پر جزا و سزا کی بنیاد ہے۔ بہر حال تقدیر نے اس خود اختیاری اور خود ارادیت کو باطل اور ختم نہیں کیا بلکہ اس کو امداد زیادہ ثابت امد حکم کر دیا ہے۔ لہذا تقدیر کی وجہ سے نہ تو ہم مجبور ہیں اور نہ ہمارے اعمال کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے۔

علیٰ ہذا جن مقاصد کے لئے ہم جو کوششیں اور جدوجہدیں اس دنیا میں کرتے ہیں تقدیر میں بھی ہمارے ان مقاصد کو ان ہی تدبیروں اور کوششوں سے البتہ کیا گیا ہے، الغرض تقدیر میں صرف یہ نہیں ہے کہ فلاں شخص کو فلاں چیز حاصل ہو جائے گی بلکہ جس کوشش اور جدوجہد سے وہ چیز اس دنیا میں حاصل ہونے والی ہوتی ہے تقدیر میں بھی وہ اسی تدبیر سے بندھی ہوئی ہے۔ بہر حال جیسا کہ عرض کیا گیا تقدیر میں اسباب و مسببات کا پورا سلسلہ بالکل پہنچا ہے جس طرح کہ اس دنیا میں ہے۔ پس یہ خیال کرنا کہ تقدیر میں جو کچھ ہے وہ آپ سے آپ مل جائے گا اور اس بنا پر اس عالم اسباب کی کوششوں اور تدبیروں سے دست بردار ہونا دراصل تقدیر کی حقیقت کا نافی ہے۔ حدیث نمبر ۴۵ و ۴۶ میں بعض صحابہ کے سوالات کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کا حاصل یہی ہے۔

الغرض اگر تقدیر کی پوری حقیقت سامنے رکھ لی جائے تو انشاء اللہ اس قسم کا کوئی شبہ بھی پیدا

نہ ہوگا۔ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

صلہ رحمی

~~~~~ (۸) ~~~~~

(از جناب لانا محمد ایوب صاحب اسلامی جامعہ آیات چنگ کان پور)

یوں تو پوری نوع انسانی ایک باپ اور ماں، آدم و حوا سے وجود میں آئی ہے اس لئے تمام نبی آدم ایک ہی کنبہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہمدردی اور تعاون کی یکساں مستحق ہیں، لیکن تمدنی ضرورت اور سہولت کو پیش نظر رکھ کر قدرت نے پوری نسل انسانی کو ایک ہی رشتہ میں منسلک اور متحد رہنے کے بجائے قبائل اور خاندان کے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بھی تقسیم کر دیا ہے اور ہر فرد پر اپنے قریبی رشتہ داروں کے تعلق کو پہچاننے اور استوار کرنے کی خصوصی ذمہ داری بھی ڈالی ہے، یہی وہ رشتہ ہے جس کو رحمی تعلق سے، اور اس کی حفاظت، مراعات و پاسداری اور نباہ کو صلہ رحمی سے تعبیر کرتے ہیں معاشرہ اسلامی میں اس کو نہایت اہم حیثیت حاصل ہے۔

ایک خدا پرست و خدا شناس انسان کے ذمہ اس کے اغراض و اقرباء کے بہت کچھ حقوق ہیں جن کو پورا کرنا اس کا اخلاقی فریضہ ہے، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کے اعضاء مالی مشکلات میں مبتلا ہوں اور رزق کی تنگنایاں ان کو محیط ہوں، یا اگر پوشش کے ناسازگار حالات انہیں سکون و اطمینان سے محروم اور تفکرات اور بے چینیوں سے دوچار کر دیا ہو یا قرض کے بارگراں نے بوجھل کر دیا ہو، یا آلام و مصائب، رنج و محن اور دکھ اور درد کے شکار ہو گئے ہوں تو ان تمام حالات میں اس کا فرض ہے (جب کہ وہ وفا بہت اور خوشحالی سے بہرہ ور اطمینان و سکون سے ہکنا راؤ افکار و حوادث سے محفوظ ہو) کہ ان مصیبت زدوں کی مالی اعانت کر کے ان کی معاشی تنگی اور بد حالی بدور کرے، ایسے سامان فراہم کرے جو اطمینان و راحت کے موجب ہوں اور ان کی پریشانی اور اضطراب و سرانگمی کو زائل کر سکیں، ان کے قرض کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرے، ان کے درد کا درماں اور زخم کے لئے مرہم بن جائے۔

اور اس طرح کے ان تمام مواقع اور حالات میں جہاں ان کو امداد و اعانت کی ضرورت ہمارے
وہ اس سے قاصر بھی نہ ہو ان کے کام آئے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنے رشتہ کو محبت کے ساتھ
برقرار رکھنے اور استوار کرنے کے لئے یہ ذریعہ بھی اختیار کرے کہ ان سے ملاقات کرتا رہے اور ملاقاتوں
میں خوش کلامی، نرم گوئی اور بشارت و خند و پیشانی کو ملحوظ رکھے، سلام میں پیش قدمی کرے، تحفے
بھیجتا رہے، اس طرح کے ان تمام امور کا پورا خیال رکھے جو آپس کی محبت اور ہمدردی کو تقویت پہنچائیں۔

صلہ رحمی کی حکمت | قرآن میں بیشمار ایسی آیتیں ہیں جو صلہ رحمی کے تاکید می حکم اور
قطع علائق کی شدید مانعت پر مشتمل ہیں، اب خدا اس کی حکمت

مصلحت پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ انسان کے تعلقات میں سب سے گہرا اور مستحکم رشتہ والدین کا ہے
لیکن والدین کے علاوہ اس کا تعلق ان دوسرے رشتہ داروں سے بھی گہرا اور مضبوط ہونا از بس ضروری
ہے جو اس کے واقعی خیر خواہ، مددگار اور ہمدرد ہو سکتے ہیں اور جن کی عزت افزائی سے لوگوں کی
نگاہوں میں اس کی عزت و عظمت اور قدر و منزلت قائم رہتی ہے اور ان سے رشتہ تعلق منقطع
کر لینے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بے مزہ بلکہ اجیرن ہو جائے، خیر کے
دروازے بند اور فتنوں کے دروازے چوڑے کھل جائیں۔

ان حالات و مصالح اور نتائج کو سامنے رکھئے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ انسان کے لئے اپنے اعدا
و اقرباء کے ساتھ تعلقات خوشگوار رکھنا اور پورے اتحاد کے ساتھ رہنا لازم اور ناگزیر ہے۔

صلہ رحمی کے دنیوی ثمرات | صفات انسانی میں صلہ رحمی کو جو نمایاں اور ممتاز
ہیئت حاصل ہے، اس کی مراعات کے نتیجہ میں

محبت و یگانگت اور اتحاد باہمی کا رابطہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے، کینہ اور بغض اور رک و حسد کی
آگ بجھ جاتی ہے، دلوں میں قربانی اور خاندانوں میں مخلصانہ رابطہ قائم ہوتا ہے اور حقیقت تو یہ ہے
کہ صلہ رحمی کو زمین کی فلاح اور کامیابی کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اس لئے شارع حقیقی نے اس کی پابندی
کے لئے ترغیب و تاکید کا فائزہ درجہ مؤثر انداز اختیار کیا ہے حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
رزق کی فراوانی کا سبب قرار دیا ہے :-

ان اعجل الطاعة نحو ابی صلی الرحمہ
وہ طاعت جس کا نتیجہ بہت ہی جلد اس دنیا میں بھی

حتی ان اهل البیت لیکونون ظاہر ہو جاتا ہے، صلہ رحمی ہے حتیٰ کہ اگر کسی خاندان

فجرا افتنوا اموالہم و کے آدمی بدکار بنیں ہوں تو بھی ان کے مال اور تعداد

بکثر عدد ہما اذا وصلوا (افراد) میں اضافہ ہوتا رہتا ہے بشرطیکہ وہ صلہ

ارحامہم (الحديث) رکھا کرتے ہوں

ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں:-

من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ جس کے لئے یہ امر باعث سرت بہرہ اس کی

وبوسع لہ فی رزقہ فلیتق اللہ عمر دراز ہو اور اس کو رزق کی دستیں چل ہوں

فلیصل رحمہ تو اس کو پائیے کہ وہ خدا سے ڈرتا رہے اور صلہ

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ

موت کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ "اللہ کا خوف اور صلہ رحمی۔"

ایک حکیم نے اپنے بیٹے کو چند وصیتیں کیں، انہاں جملہ ایک وصیت یہ بھی تھی کہ "جان پدر اپنے

رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی ہی سے پیش آئیں اس لئے کہ انسان

اپنا گرفت نہیں کھا سکتا، خواہ وہ بھوکا ہی کیوں نہ ہو ایک دوسرے حکیم کا مقولہ ہے کہ جو صلہ رحمی

کرے گا، یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا رشتہ قائم رکھے گا،

اور اپنی رحمت اس پر نازل کرتا رہے گا، لیکن جو اس رشتہ کو کاٹ دیگا، اس سے اللہ تعالیٰ اپنا رشتہ

منقطع کر لے گا۔

آخر وی کا مینابی | صلہ رحمی کے دینی مفاد و مصالح آپ کی نظروں سے گزر چکے،

رہی آخرت کی نوز و فلاح، تو صلہ رحمی اس کے لئے بھی ضروری شرط ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے

اس کی تعلیم غایت درجہ تاکید کے ساتھ دی ہے اور اس کے خوش آئند نتائج اور قطع رحم کے

ناخوشگوار اور سرت ناک انجام کو بڑے اہتمام سے بیان فرما دیا ہے ارشاد ہے:-

الَّذِينَ يُوَفُّونَ عَهْدَ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۚ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ

أَنْ يُعْمَلَ وَيَتَّقُونَ رَبَّهُمْ وَبِهِمْ سَاءَ مَا يَنْقُضُونَ سُبُوحَ الْحِسَابِ ۚ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ

رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَكَانُوا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ بِالْحَسَنَةِ

السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقُوبَى الدَّارِ جَنَّتْ عَذِّبَ يَدْ خُلُوفَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ
كَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْ خُلُوتَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا
صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ
مَا آتَاهُ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سَوْءُ
الدَّارِ (سورة الرعد)

”یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد عہدیت پورا کرتے ہیں اور اپنا قول و قرار توڑنے والے نہیں
اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے رب کے
ٹہنے رہتے ہیں اور حساب کی سختی سے اندیشہ ناک رہتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی
خوشنودی چاہتے ہوئے ہر طرح کی سختیوں میں صبر کیا، نماز قائم کی اور ہم نے جو کچھ روزی انہیں
دی ہے اس میں سے چھپے چپکے بھی اور کھلے طور پر بھی خرچ کیا، اور وہ برائی کے مقابلہ میں
ہمیشہ اچھائی سے پیش آتے ہیں تو یہی لوگ ہیں کہ ان کے لئے عاقبت کا گھر ہے یعنی ہمیشگی کے
باغ جن میں وہ لوگ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد میں سے وہ
لوگ بھی داخل ہوں گے جو نیک کردار ہوں گے اور ہر دروازے سے فرشتے یہ کہتے ہوئے آئیں گے
کہ یہ جو تم نے صبر کیا اس کے بدلہ تم پر سلامتی ہو کیا ہی اچھا عاقبت کا گھر ہے اور وہ لوگ جو اللہ کا
عہد مضبوط کرنے کے بعد پھر اسے توڑتے ہیں اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو قطع
کر ڈالتے ہیں اور دنیا میں شرف و فساد کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کے لئے سنت ہو اور عاقبت کی خرابی۔

لاحظظ ہو مواعظ و حکم کے اس چکدار آئینہ میں یہ حقیقت کیسی صاف اور نکھر کر نمایاں ہو رہی ہے
کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرتے ہیں عہد شکنی سے گریز کرتے ہیں، صلہ رحمی کے حکم پر عمل پیرا
ہوتے ہیں، قطع تعلق اور اس کے انجام بد سے ڈرتے، آلام و مصائب میں صبر کرتے، نماز پورے خشوع
و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور در پردہ اور کھلے بندوں و غریب و مساکین کی اعانت کرتے رہتے
ہیں اور اسی طرح کے دوسرے اخلاق فاضلہ سے بھرپور ہوتے ہیں انہیں کے لئے جنت کی
نعمتیں اور سرفرازیں ہیں۔ ”أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقُوبَى الدَّارِ جَنَّتْ عَذِّبَ يَدْ خُلُوفَهَا“ کے
الفاظ میں یہی وعدہ کیا گیا ہے، اتنا ہی نہیں کہ وہ جنت میں ٹوٹ گئے، بلکہ ان کی سرسٹ راحت کی

نگیل کے لئے ان کے آباء و اجداد، اہل و عیال، افراد خاندان اور احباب میں سے ان لوگوں کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جو صالح اور نیکو کار ہوں گے پھر مزید سرفرازی اور قدر افزائی کے لئے فرشتے ان کے پاس جنت کے مختلف دروازوں سے آ کر تہنیت مبارکباد پیش کریں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، دنیا میں تم نے صبر کیا تھا، آج اس کا بہترین ثمرہ تم کو مل رہا ہے۔

یہ شاندار اور خشک آفریں مستقبل ان لوگوں کا ہو گا جو میثاق الہی کے پابند اور رشتہ خاندانی کوتاہی و باقی رکھیں گے۔ لیکن اس وعدہ حمت و کرمت کے ساتھ اس حسرت ناک انجام اور غم انگیز سزا کو بھی واضح کر دیا گیا ہے جو عہد شکنی و انقطاع رشتہ کے نتیجہ میں پیش آئے گی 'اُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ' اس امر کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ جو لوگ اللہ سے عہد باندھ کر عہد شکنی کریں گے وہ رشتے جن کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا مستطیع کر لیں گے اور زمین میں فتنہ و فساد کی تخم ریزی کرتے رہیں گے، ان کے لئے لعنت اور بُرا ٹھکانا ہو گا۔

قطع تعلق کی ممانعت
اور اس کے نتائج

صلہ رحمی کی حکمت اور اس کے دنیوی اور اخروی ثمرات نتائج بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قطع رحم کی ممانعت اور اس امر کی وضاحت فرمائی ہے کہ انسان اسٹھو کے میں نہ رہے کہ وہ رحمی اور خاندانی رشتے توڑ کر لذت حیات اور دنیوی منفعت سے ہٹنا اور خدا کی خوشنودی سے سرفراز ہو سکتا ہے، نہیں بلکہ اس کو ایسا کرنے کے نتیجہ میں ناقابل تلافی خسارہ اور سزا بھگتنی ہوگی، مندرجہ ذیل آیات اسکی حقیقت کی ترجمان ہیں:

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (سورة البقرة)

”وہ لوگ جو اللہ سے مضبوط عہد باندھ لینے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو قطع کر ڈالتے ہیں اور روئے زمین پر فساد پھیلاتے ہیں وہی لوگ ٹوٹے میں ہیں“ مطلب یہ ہے کہ انسان رذائل، بداطواریوں، بدکرداریوں میں مبتلا رہ کر سعادت اور کامیابی کا منظر ہو تو یہ اس کی خام خیالی نہیں تو اور کیا ہے۔ اسے تو اپنے کروتوت کی پاداش میں ناکامیوں

اور نامرادوں کا منہ دیکھنا پڑے گا۔

ان مذموم اور ہلک صفت و عادات میں سب سے پہلی چیز جو حد درجہ معیوب اور شرناک ہے عہد شکنی ہے، عہد ہے کیا چیز؟ ہر وہ شے جس کے کرنے کا یا نہ کرنے کا حکم خدا کی بارگاہ سے ملا ہو، پس اس کی پیروی اور تعمیل و فائے عہد ہے اور خلاف و زری شکست عہد ہے، اندریں صورت رشتوں کا تحفظ و بقا بھی جن کو برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، عہد ہے اور ان کو منقطع کرنے کی معصیت کا ارتکاب، جو دوسرے لفظوں میں فساد فی الارض اور امن عامہ و معاشرہ کے لئے تباہ کن اقدام ہے، بد عہدی اور نقض میثاق ہے۔

جن لوگوں کو ایسی معصیتوں میں پڑنے سے کوئی باک نہ ہو اور بے دھڑک ایسے جرائم کا ارتکاب کرتے ہوں جن کی تباہ کاریاں نہ صرف انھیں تک محدود و زہری ہوں بلکہ معاشرت اور سوسائٹی کیلئے بھی ہلاکت آفریں ہوں، وہ درحقیقت سخت اور عبرت ناک سزا کے مستحق ہیں، اس لئے کہ انھیں عقل دی گئی تھی کہ اس سے غور و فکر کا کام لیکر خیر و شر میں تمیز کر سکیں اور حیات ابدی و مسرت حقیقی کی منزل پہنچانے والی راہ تلاش کر سکیں، لیکن انھوں نے اپنی عقل سے کام نہیں لیا اور دنیا کے چند روزہ عیش اور راحت و لذت کے دلفریب سبزہ زاروں میں الجھ کر رہ گئے، انھیں ایفائے عہد اور صلہ رحمی کی تاکید کی گئی تھی، لیکن اسے بھی طاق نسیاں پر رکھ دیا اور نفس سرکش نے انھیں جو اہ سمجھا دی اسی پر وہ دوڑ پڑے، انھیں لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا کا اس پروردگار کا حکم دیا گیا تھا، لیکن خدا کی زمین ان کے شر و فساد سے چیخ اٹھی۔ پس ایسے لوگوں کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ قدر انھیں ان کی خلاف ورزیوں کی سزائیں ہر نفع اور ہر لذت و راحت سے محروم کر دے جس طرح ایک تاجر کی دیدہ و دانستہ غلطی، نفع تو دیکھنا اس کی اصلی پونجی کو بھلی لے ڈالتی ہے، اسی طرح یہ لوگ یہ جو احکام شریعت کی بجا آوری کے بجائے نفس کی پیروی کر کے نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی متاع عزیز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔

اب اس باب کی ایک آخری آیت پر نظر ڈال لیجئے جس میں صلہ رحمی کی پابندی کی تاکید اور اس سے بے پروائی کی نماندہ نہایت مؤثر انداز اور پُر زور الفاظ میں کی گئی ہے اور تقویٰ اور خوفِ الہی کی تاکید بھی ساتھ ساتھ ہے جو دراصل حکمِ سابق کے لئے ہمیں کی حیثیت رکھتی ہو، ارشاد ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلَقُكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْعَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مَقِيبًا
(سورہ نساء)

”لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑ پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں اور تم خدا سے ڈرتے رہو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قرابت کے معاملہ سے بھی ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ کو تم سب کی اطلاع ہے۔“

اس آیت کو ذرا گہری نگاہ سے دیکھئے اس میں دو چیزوں کی تاکید کی گئی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان خدا سے ڈرتا رہے اپنے اوپر خوف و خشیت پورے طور پر طاری کرنے خوف و تقویٰ کا حامل رہے کہ انسان اطاعت و عبادت خالص اللہ تعالیٰ کی کرے اور اس تصور و اعتقاد کے بغیر خدائی نہ ہو کہ قادر مطلق نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو ایک جاندار سے پیدا کیا جس سے اس کی ہر بات کا جواب دیا اور ان دونوں کے تعلق باہمی سے مرد و عورت کا پورا ایک سلسلہ جاری کر کے تمام رشتہ داروں کے تعلق سے آباد کر دیا۔

اہل نظر سمجھ سکتے ہیں کہ تخلیق انسانی کی کیفیت کا یہ نقشہ کھینچ کر اسی لئے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت پیدا کرنے کا زبردست داعیہ موجود ہے ”الَّذِي تَخْلَقُكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ“ کا یہ چھوٹا سا کلمہ انہایت لطیف اور مؤثر انداز میں مطالبہ کر رہا ہے کہ لوگو! خدا سے ڈرتے رہو اس لئے کہ اس نے تم کو ایک جاندار چیز سے پیدا کیا، جو ذات اتنی عظیم الشان قدرت کا مظاہرہ کر سکتی ہے کہ ایک جاندار سے اتنی بڑی دنیا آباد کر سکتی ہے تو پھر اس کے انقیاد و قبضہ سے یہ مجسمہ خاکی باہر کب ہو سکتا ہے۔

دوسری چیز جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ اسی ہیئت تخلیق کو یاد دلاتے ہوئے رسالہ الہی کی ترغیب اور قطع تعلق کی مانعت ہے جو ”وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْعَامَ“ کے الفاظ سے ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے رہتے ہو اور حی تعلقات اور محبتوں پر خط انقطاع کھینچنے سے ڈرتے رہو اس لئے کہ ان تعلقات اور ہمہ دیوں کا قطع کرنا عظیم ترین اخلاقی اور اجتماعی جرم ہے اور اس کو جوڑنا اور برباد

رکھنا خیر و فلاح کے دروازے کھولنے کے مراد ہے جو اجتماعی نقطہ نظر سے بہت بڑا کارِ ثواب ہے، نیز عمر کی درازی، روزی کی وسعت و فراوانی، برکت اور عیبہاہ کے نتائج اسی کی بدولت رونما ہوتے ہیں

قرآن حکیم کا انداز بیان ملاحظہ ہو، رشتہ داروں میں ہمدردی، محبت اور یگانگت کا داعی پیدا کرنے کا، قلبی رابطہ قائم کرنے کا اور صلہ رحمی کے پابند رہنے کا مطالبہ وہ کیسے مؤثر انداز میں کرتا ہے، وہ یاد دلاتا ہے کہ پوری مخلوق انسانی کا مرکز وجود ایک باپ اور ماں ہے، اس حقیقت کی توضیح اور یاد دہانی سے اخوت و مودت کا جذبہ بیدار ہونے اور اس سے غفلت بے پروائی سے محترز رہنے کا جو سبق ملتا ہے وہ کسی مزید تشریح اور وضاحت کا محتاج نہیں، پھر اِنَّ اللہَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیْبًا کہہ کر اس رشتہ کو تازہ و برقرار رکھنے کی ایسی پُختہ ترین نصیحت کر دی گئی ہے کہ اگر انسان اس کو پیش نظر رکھے تو خلافت و روزی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم سے اور تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، وہ ہر اس شخص سے واقف ہے جو تقویٰ اور صلہ رحمی کا پورے طور پر پابند ہے اور وہ شخص بھی اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں جس سے صلہ رحمی کی پاسداری میں مجرمانہ کوتاہی سرزد ہوئی ہے، اس لئے ناگزیر ہے کہ مالک حقیقی ہر ایک کے عمل اور کردار کا بدلہ دی دے جس کا وہ مستحق ہے۔

”الفرقان“ کے پرانے فائل

ناظرین کی اطلاع کے لئے گزارش ہے کہ ”الفرقان“ کے دفتر میں گذشتہ سالوں میں سے اب صرف سالہائے مندرجہ ذیل کے چند فائل باقی ہیں اور بعضے ان میں سے بھی صرف ایک دو ہی رہ گئے ہیں جو صاحب منگوانا چاہیں مندرجہ ذیل قیمتوں پر منگوا سکتے ہیں۔

فائل ۱۳۵۶ء، چار روپے، فائل ۱۳۵۷ء چار روپے،

فائل ۱۳۶۰ء، ۱۳۶۱ء سے ۱۳۶۵ء تک ہر فائل کی قیمت چار روپے۔

نوٹ:- مسارات محصول وغیرہ اس کے علاوہ بذمہ خریدار ہوں گے۔

مکتب خانہ ”الفرقان“ کوئٹہ روڈ لکھنؤ

موجودہ حالات میں مسلمانوں کی چند مشورے

قریباً ایک سال سے پاکستان میں فتنہ اور فساد کا جو شیطانی چکر چل رہا ہے، خاص کر پچھلے دنوں پنجاب اور دہلی میں وسیع پیمانہ پر بربریت اور درندگی کی جو نمائش اور انسانیت کی جو تباہی و بربادی ہوئی ہے، اُسے سائے ملک کے امن و امان کو خطرہ سے ڈال دیا ہے، اگرچہ ہمارے صوبہ یو۔ پی کی حالت اس لحاظ سے ابھی تک بہت کچھ غنیمت ہے اور صوبہ کے اکثر و بیشتر حصے میں بالکل امن و امان ہے، پھر بھی فضا میں ایک عام بھینسی اور بے اعتمادی اور دلوں میں خوف و ہراس پیدا ہو رہا ہے خصوصاً مسلمان چونکہ یہاں اقلیت میں ہیں اور حکومت کے اقتدار اور نظم و نسق میں وہ اپنے کو خیل اور مؤثر نہیں سمجھ رہے ہیں، اسلئے یہ بھینسی اور یہ خوف و ہراس اُن ہی میں زیادہ ہے۔ اسی بار میں دین دہشت کے ہم چند نادام اپنے دینی بھائیوں سے چند باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔

(۱) ہم کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا چاہئے اور کسی وقت بھی اس حقیقت سے غافل نہ ہونا چاہئے کہ وہ قادر مطلق اور وحی و قیوم ہے اور وہ اگر نہ چاہے تو ہمارا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا، ہاں اگر ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے وہی ہمیں اپنی نگاہ کرم سے گرائے تو پھر کوئی طاقت اور کوئی تدبیر بھی ہمیں ذلتوں اور مصیبتوں سے نہیں بچا سکتی، پس موجودہ حالات میں بجائے خوف و ہراس کے اپنے اندر اللہ پر توکل اعتماد اور اُسکی عطا کردہ طاقت و تابوت کی کیفیت کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے اور قرآن مجید کی اس ہدایت کو خاص طور سے پیش نظر رکھا جائے۔ **قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْاِيْمَانَ وَالتَّقْوَىٰ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْتَفُونَ مِنْهُ هُوَ الْاَكْبَرُ** (سورۃ بقرہ) آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مسیبت اور کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی بجز اُسکے جس کا اللہ ہی۔ نے فیصلہ کر دیا ہو۔ وہ ہمارا مالک و مددگار ہے اور ایمان والوں کو اس پر بھروسہ کرنا چاہئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ سختی سخت خطروں میں گھر جائیکے وقت بھی وہ اللہ ہی پر نظر رکھتے تھے اور **”حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ“** (اللہ ہی ہم کو کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے) ایسی نئی نئی کلمہ اُنکے دل زبان سے جاری ہوتا تھا بہر حال ہمیں چاہئے کہ خوف و ہراس کو بالکل دلوں میں نہ آنے دیں اور اُن پر توکل اور خود اعتمادی کو اپنا شعار بنالیں اور **”ہمت مردان مدد خدا کے نظریہ پر یقین رکھیں۔“**

(۲) اسی کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم وہ احتیاطیں بھی ملحوظ رکھیں جو ایسے حالات میں ضروری ہیں مثلاً بے وقت اور بے ضرورت ادھر ادھر نہ گھومیں، خواہ مخواہ بھیڑ اور اژدحام کی جگہوں پر نہ جائیں، سینما اور آئینہ کے اوپر کھیل تماشے مسلمانوں کیلئے حرام ہیں یوں ہی حرام کئے ہیں لیکن خصوصاً موجودہ خطرناک حالات میں وہاں جانا تو گناہ کے علاوہ بہت بڑی حماقت بھی ہے بعض مقامات کے متعلق ہماری اطلاع ہے کہ سینما سے نکلتے ہوئے بہت سے لوگ متکے گھاٹ

اُتار دیئے گئے اور عورتیں غائب کی گئیں۔ بہر حال جس طرح یہ ضروری ہو کہ ہم خوف و ہراس کو دور کریں نہ آنے دیں اُن کی یہ بھی ضروری ہے کہ کسی بلا نہ مقصد کے بغیر ہم خطرات کو مول نہ لیں اور آوارہ گردی کی عادات ہوڑ دیں۔

(۳) ہمیں خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ فتنہ و فساد اور ظلم و غارت گری اُن کو سمجھنا پسند ہے اور اسلام میں حرام ہے لہذا ہمیں پوری ایمانداری اور دیانت داری کیساتھ طے کر لینا چاہئے کہ کوئی مصرعہ شاعر یا شاعر نہیں کرینگے اور مفسدوں ظالموں کی کسی طرح کی بہت افزائی نہیں کرینگے اور جہاں تک ہو سکے گا فساد کو پُر امن رکھنے کی کوشش کرینگے۔ اگرچہ اس کیلئے ہمیں تکلیفیں اٹھانا پڑیں اور جان و مال کی بازی لگانا پڑے۔ اگر امن و امان کی فضا قائم رکھنے اور فتنہ و فساد کو روکنے کی کوشش میں بالفرض ہماری جانیں بھی چلی جائیں تو ہمیں بحیثیت انسان کے یقین رکھنا چاہئے کہ انشائاً اللہ ہمیں ایات جادوئی نصیب ہوگی۔ ایک دن مہربان حق ہو اور اللہ کے بندوں کو ظلم و فساد سے بچانے کی کوشش میں مر جانا بہترین موت ہے۔

(۴) عام تجربہ یہ ہے کہ فتنہ و فساد کے اکثر ہنگامے غلط افواہوں کی بنیاد پر ہوجاتے ہیں پس خوب سمجھ لیجئے کہ غلط افواہوں کا پھیلنا اور بلا تحقیق ان پر یقین کرنا اسلام کی نگاہ میں کبھی بہت بڑا جرم ہے اور اس معاملہ میں آپ کی غفلت اور غلطی سے اگر کوئی ہنگامہ برپا ہو گیا اور کچھ جانیں ضائع ہو گئیں تو عند اللہ بھی آپ اسکے ذمہ دار ہونگے۔ لہذا اصول مقرر کر لیجئے کہ اگر کوئی افواہ آپ تک پہنچے تو کامل تحقیق کے بغیر اس پر یقین نہ کریں اور آپ کے محلہ میں جو زیادہ سمجھ دار اور ذمہ دار قسم کے آدمی ہوں صرف ان کو اطلاع دیدیں کہ ہم نے ایسا سنا ہے اُنکے سوا کسی سے نہ کہیں اب آگے یہ اُنکا کام ہے کہ وہ اُس کے متعلق صحیح معلومات حاصل کر کے مناسب انتظام کریں۔ ایسے حالات میں قرآن شریف نے یہی طریقہ بتلایا ہے اور عام مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ جب کوئی غیر معمولی بات اُن تک پہنچے تو اس کو تحقیق کیلئے اپنے ذمہ داروں پہنچا دیں اور عوام میں بالکل نہ پھیلائیں۔ بہر حال یہ نہایت ضروری انتظامی تدبیر بھی ہے اور قرآن شریف کا حکم بھی ہے۔

(۵) محلہ میں جو دو چار صاحب اثر اور معاملہ فہم حضرات ہوں اُنکا فرض ہے کہ خُذ کے حالات کے باخبر رہیں اور عام محلہ والوں میں خوف و ہراس نہ آنے دیں اور غلط افواہوں کو پھیلنے سے روکیں اور اگر کوئی بات امن کے ذمہ داروں پہنچانے کے قابل ہو تو اُس کو پہنچائیں اور قیام امن کیلئے ہر ممکن کوشش کریں اور عام محلہ والوں کو چاہئے کہ اُن کے مشوروں پر اعتماد کریں اور اُن کے شورے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ یہ اصول اور یہ طریقہ عمل عام حالات میں بھی ضروری ہے اور نازک اور خطرناک حالات میں تو گویا یہ فرض ہے۔

(۶) نیز اُن ذمہ دار اور صاحب اثر حضرات کو چاہئے کہ محلہ میں یا پاس پڑوس میں اگر کچھ غیر مسلم حضرات رہتے ہوں تو اُن کو بھی مطمئن کریں اور امن برقرار رکھنے اور رواداری کی خوشگوار فضا پیدا کرنے کیلئے صدق دلی کیساتھ اُن سے اشتراک عمل کریں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ ہر قوم کے معقول آدمی ہماری ہی طرح امن و سلامتی کے خواہش مند ہیں اور فتنہ و فساد صرف غنڈے کرتے ہیں یا وہ جن کی عقل ماری جاتی ہے۔

ان ذمہ دار اور صاحب اثر حضرات کو چاہئے کہ باہم مشورہ سے کام کریں جسکی آسان اسلامی صورت
 جہد تو مستقل دھرم بخرج ہوگا اور نہ کسی کو جمع کرنا اور بلانا پڑے گا، یہ ہے کہ نماز کیلئے جب محلہ کی مسجد میں جمع ہوا کریں
 تو وہیں مشورہ طلبہ، اگر شہرہ بھی کر لیا کریں اور عام لوگوں کو کوئی ہدایت دینی ہو تو اس کیلئے بھی آسان طریقہ ہے
 ہر زمانہ میں پنجوں وقتہ، بند میں حاضر ہو کر جماعت کیساتھ نماز پڑھنا اسلامی حکم کی رو سے ضروری ہو، اور اس وقت کے
 جیسے حالات ہیں اسکی اہمیت اور بھی زیادہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسولؐ نے مسلمانوں کے تمام اجتماعی کاموں کو
 مساجد کی باجماعت نمازوں ہی سے وابستہ کیا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہماری ہوائی قومی اور دنیوی زندگی بھی اہمیت
 اور خدا پرستی کے زیر اثر تھی۔ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس بھولے ہوئے سن کو پھر سے یاد کریں اور مسجد کو
 مرکز اور باجماعت نمازوں کا دار و بنیاد بنا کر اپنی دینی زندگی کی از سر نو تعمیر کریں، جب تک یہ نہ ہوگا ہماری قومی
 زندگی روحانیت اور خدا پرستی سے خالی رہیگی اور ہم مسلمان کہلائے جائیں گے، باوجود اسلامی مقصد و نصب العین سے
 دور رہیں گے بلکہ اپنی بے راہ روی اور ناز اترسانہ حرکات سے اسلام کو بدنام کرتے رہیں گے جو آج ہمارا حال ہے۔

(۸) ہمارے جو بھائی موجودہ حالات میں ہر اس اور پریشان ہیں اُن سے بالخصوص اور دوسرے تمام
 مسلمانوں سے بالعموم آخر میں ہم کو پھر وہی بات عرض کرنا ہے کہ اسلام اور قرآن کریم نے بطور بنیادی عقیدہ کے یہ بتا دیا ہے کہ
 بتلانی ہو کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پس بلاؤں اور مصیبتوں سے
 محفوظ رہنے کی ایک اہم اسلامی تدبیر یہ ہے کہ ہم اپنے اُن گناہوں سے باز آئیں جو اللہ کو ناراض کر نیوالے اور
 اُسکے غیظ و غضب کی آگ کو بھڑکانے والے ہیں اور نیکی اور خدا ترسی کا وہ راستہ اختیار کریں جس سے اللہ راضی
 ہوتا ہے اور ہم اس کی رحمت اور مدد کے مستحق ہو جاتے ہیں، اسلامی فلسفہ کی رو سے ہماری موجودہ پستی اور کمزوری اور
 تباہ حالی کا واحد سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنی عملی زندگی میں اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور خدا اور رسولؐ کے احکام سے منہ
 موڑ لیا ہے، قرآن شریف میں جا بجا وضاحت اور صراحت کیساتھ ہمیں یہ سنا دیا گیا تھا کہ دین کو ماننے کے بعد
 اور ایمان کا اقرار کر لینے کے بعد اگر کوئی قوم اور جماعت نافرمانی کی زندگی اختیار کر لیگی (جیسا کہ آجکل نئے نصیری
 سے زیادہ مسلمانوں کا حال ہے) تو وہ دنیا میں بھی ذلیل اور مسوا کیجائیگی اور دی ہوئی نعمتیں اُس سے چھین لی جائیں گی
 پس اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ موجودہ ذلت و پستی اور آئندہ آئینوالی تباہی و بربادی سے نجات حاصل کریں
 تو دوسری تمام تدبیروں اور کوششوں کے علاوہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح معنی میں مسلمان بنیں، اگر موجودہ حالات
 میں وہ اپنے آپ کو اصلی مسلمان سمجھتے ہیں تو وہ بڑی غلطی میں ہیں، قرآن وحدیث میں مسلمانوں کی جو سختیں بیان
 کی گئی ہیں یقیناً سمجھے کہ ہم میں سے دوچار فیصدی میں بھی وہ مشکل ہی سے پائی جاتی ہیں بہر حال کچھ دور ہیں

۱۔ قرآن مجید کی یہ تصریحات ایک مستقل مقالہ میں جمع کر دی گئی ہیں وہ مقالہ ماہ جمادی الاولیٰ کے رسالہ "الفرقان" لکھنؤ میں شائع ہو چکا ہے
 اُس کا عنوان ہے "کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ مسلمان اپنے طرز عمل پر از سر نو غور کریں؟"

اس سلسلے میں جو غفلت ہم سے ہوئی ہو ضرورت ہے کہ ہم اب اسکی تلافی کریں اور صحیح اسلامی زندگی بسر کرنے والے اللہ کی رحمت اور مدد کے مستحق بنیں، اس کے احکام پر چلیں اور جن باتوں سے اُس نے منع فرمایا ہو اپنی زندگی پر اسے پاک کریں اور اب تک جو کچھ ہوا ہے توبہ و استغفار کے ذریعہ اس کے داغ دھبے دھوئیں۔

(۹) اس سلسلے میں ایک خاص بے راہ روی کے متعلق مسلمانوں کو خصوصیت سے متنبہ کر دینا موجودہ فضائیں ہم ضروری سمجھتے ہیں بعض مقامات کے متعلق سننے میں آیا ہے کہ فسادات میں بے قصوروں پر حتیٰ کہ بچوں اور عورتوں پر بھی بڑے سخت اور وحشیانہ ظلم کئے گئے ہیں یاد رکھئے کہ یہ گناہ اتنا بُرا ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا دنیا میں بھی دیکھائی دے مسلمان صحیح اسلامی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے شاید اس بارے میں غلط فہمی میں ہوں اس لئے ہم بہت کھلے لفظوں میں کہہ دینا چاہتے ہیں کہ کسی بے قصور پر ہاتھ نہ اٹھانا اسلام میں قطعاً حرام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ظلم کرنے والوں سے بیزاری اور بے تعلقی ظاہر فرمائی ہے اللہ ہمارا اسلامی فرض ہے کہ کسی ظالم کے ظلم کا بدلہ کسی دوسرے بے قصور سے لینے کا ارادہ بھی نہ کریں بلکہ اگر غلطی سے کوئی ایسی حرکت کرنا چاہے تو اُس کو روکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے آپ نے ایک روز صحابہ کرام سے فرمایا: تم اپنے بھائی کی مدد کر دو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت "مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ظالم کی مدد کیا؟" مطلب یہ ہے آپ نے فرمایا کہ "اس کی مدد یہ ہے کہ اُس کا ہاتھ پکڑ لو اور اُس کو ظلم نہ کرنے دو۔" پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ہمیں اپنا شعار بنالینا چاہئے۔

۱۰) آخر میں ہم یہ بھی عرض کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمیں اچھی طرح عام اور خاص ذرائع سے معلوم ہے کہ ہمارے دور کی حکومت فتنہ و فساد کو ہر قیمت پر روکنے کا فیصلہ کر چکی ہے اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ ان اشارات میں کہ یہ فساد باقی رہے گی اور فسادوں کو فساد برپا کرنے کا موقع نہیں ملے گا خصوصاً اگر ہم آپ سید ولی کیساتھ اپنے فرائض ادا کرنے اور کسی حال میں بھی گمراہ نہ ہونے کا فیصلہ کر لیں تو شرارتی عنصر اپنے ناپاک مقاصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مددگار ہو۔ والسلام۔
(مولوی محمد منظور نعمانی (مدیر رسالہ "الفرقان" لکھنؤ)۔ (مولوی عبد الغفار ندوی۔

ضروری اطلاع | جن مسلمانوں کو موجودہ حالات کے سلسلہ میں کوئی مشورہ ہم سے کرنا ہو یا کوئی خدمت ہمارے لائق ہو تو ہر روز عصر و مغرب کے درمیان مولوی گنج مسجد خواص میں ہم سے مل سکتے ہیں۔ ہم نے طے کیا ہے کہ جب تک یہ حالات ہیں اشارات اللہ روزانہ ہم وہاں حاضر ہا کرینگے۔

کتاب خانہ الفرقان کی چند چیدہ کتابیں

البيان في علوم القرآن - اس میں قرآن پاک کے علوم و معارف پر نہایت مفقہا بحثیں کی گئی ہیں۔ (از مولانا عبدالحق عتائی) ۱۱۰
تفسیر حقانی (کامل) ۱۱۱
قصص القرآن (حصہ اول) ۱۱۲
تہذیب مصنفین دہلی کی بہت مقبول اور نہایت مقناہ کتاب ہے حضرت آدم سے حضرت یحییٰ دہلوی کے حالات تک.....
قصص القرآن (حصہ دوم) حضرت یوشع سے حضرت یحییٰ کے حالات تک.....
قصص القرآن (حصہ سوم) انبیاء علیہم السلام کے واقعات کے علاوہ باقی قصص قرآنی.....
قصص القرآن (حصہ چہارم) حضرت عیسیٰ او یسوع علیہ السلام کے حالات.....
فہم قرآن جس میں بتایا گیا ہے کہ سنت کی روشنی کے بغیر قرآن کو صحیح طور سے نہیں سمجھا جاسکتا۔ علامہ وحید الدینی (مؤلف) پہلی محققانہ کتاب.....
لغات القرآن (جلد اول) اردو زبان میں لغات قرآن پر سب سے پہلی محققانہ اور مہیا کتاب ہے.....
لغات القرآن (جلد دوم) ہے.....
لغات القرآن (جلد سوم) علامہ تصوف اور قرآن - تحقیقی اسلامی تصویر پر جدید محققانہ کتاب.....
قرآن اور سیرت سازی..... ہے اسلامی معاشیات (از مولانا محمد امجد علی) ۱۱۳

سبحان استہ - ارشادات نبوی کا جامع اور مستند ذخیرہ اپنی خاص تحقیقی نوعیت اور جامعیت کے لحاظ سے اردو زبان میں حدیث نبوی کی پہلی قابل قدر جگہ لائق غر خدمت ہے ابھی صرف جلد اول شائع ہوئی ہے۔
ربی زبان کو آسان کرنے کی کامیاب کوشش

لوگ سمجھا کرتے تھے کہ عربی زبان میں دسترس حاصل کرنے کیلئے ۸-۹ سال درکار ہیں لیکن جدید تجربہ نے بتا دیا ہے کہ صرف مہینہ دو مہینہ کی محنت سے آپ کو عربی کی اتنی واقفیت ہو سکتی ہے کہ آپ قرآن و حدیث سمجھ کر پڑھ سکیں ذیل کی کتابیں اس سلسلہ میں آپ کی کافی رہنمائی کر سکی بہت تھوڑی مدت میں عربی زبان سکھانے کا مکمل نصاب ہے جو حال ہی میں مرتب کیا گیا ہے بہت سے لوگ اس کا کامیاب تجربہ بھی کر چکے ہیں۔
عربی کے دس سبق (قیمت ۴) یہ کتاب دس دن میں ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ قرآن مجید کی پہلی کتاب (قیمت ۴) شروع کر دیں بعد ازاں قرآن مجید کی دوسری کتاب (قیمت ۴) پڑھیں پھر تیسری کتاب (قیمت ۴) پڑھیں نیز کتب ذیل اپنے مطالعہ میں رہیں

اسلام کا نظام حکومت - اسلامی حکومت کے دستور و نظامات اور مکمل بحث.....
مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت (جلد اول).....
مسلمانوں کا نظم مملکت.....
مسلمانوں کا عروج و زوال (جدید ایڈیشن).....
اسلام کا اقتصادی نظام.....
اسلام میں غلامی کی حقیقت.....
غلامان اسلام.....
خلافت راشدہ.....
خلافت بنو امیہ.....
امت محمدیہ کا پہلا مجذوب (ابو عقیلی).....
از مولانا سید منیر خاں گیلانی.....
التشبیہ فی الاسلام - کافروں و فاسقوں اور فاجروں کیساتھ تشبیہ کے مسئلہ پر پہلی محققانہ کتاب (حصہ اول).....
اشاعت اسلام - (دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا).....
سفر نامہ شیخ الهند (جدید ایڈیشن جلد) علامہ کالانیانی.....
اور مولانا جعفر حائری کی سرگزشت.....
باغی مسلمان ڈاکٹر ہنزہ کی مشہور انگریزی کتاب.....
ہمسائے ہندوستانی مسلمانوں کا اردو ترجمہ شائع نہیں کیا گیا.....
کی تحریک جہاد پر ایک دشمن کا تبصرہ.....
علامہ ہند کا شاندار ماضی جلد قیمت ۲۰

قرآن الدروس (حصہ اول) ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹

مسلمانوں کے منزل سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا؟ اور زبان پر ایشیائی کیست و خیر؟

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

تراویح و غیرہ - اخلاق و اعمال اور تہذیب و معاشرت کے

زندگی کے

تمام انفرادی

اور اجتماعی

معاملات میں

مسلمانوں کی

رہنمائی کیلئے

یہ کتاب کافی ہے

یہ درحقیقت

مشہور محقق

امام ندوی

۶۷

مستند

ریاض الصالحین

کامیاب

زبان میں بہت

حسب ضرورت

حواشی میں مطالب

کی مزید توضیح

بھی کر دی گئی ہے

ریاض الصالحین

مسلم طبقہ پر

احادیث نبویہ کا

بہترین اور نہایت جامع انتخاب ہے اور ان کے فوائد سے

یہ ترجمہ بالکل اصل کے قائم مقام ہے اور ان کی نوعیت یہ ہے

کہ ایک ذی علم دینی بہن کے قلم سے جو شروع میں حضرت مولانا

سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کا مقدمہ ہے اور ان کے (فہرست)

حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت

(تالیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

جدید ادیشن

یہ کتاب اس دور کے مشہور مصلح اور عارف مولانا محمد الیاسؒ کی سوانح حیات ہے جس میں مولانا کے ذاتی حالات اور سوانح کے علاوہ ان کی مشہور دینی دعوت کو بھی تفصیل سے پیش کیا گیا ہے جو بلاشبہ اس دور کی سب سے بڑی اور گہری دینی تحریک ہے۔

اس دعوت و تحریک کے پس منظر اسکے بنیادی اصول اور اس کی ارتقائی منزلوں کو جس تحقیق و تنقیح کیساتھ بہترین علمی اور تصنیفی زبان میں اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے وہ اسکے محترم مؤلف ہی کا خداداد حصہ ہے۔

اس ادیشن میں تین اضافے نہایت اہم ہیں

(۱) شروع میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی مدظلہ کا مفصل اور مربوط مقدمہ ہے جس میں کتاب سنت کی روشنی میں انبیاء علیہم السلام کے اصول دعوت کی تشریح کر کے دکھلایا گیا ہے کہ اس دینی تحریک کو اسودا بنیاد سے کس درجہ کی مطابقت ہے۔

(۲) حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے نہایت اہم خطوط و مکاتیب کے قریباً ۷۰-۸۰ اقتباسات یہ خطوط کتاب کی پہلی تیاری کے وقت نہیں مل سکے تھے۔

(۳) مولانا مرحوم کے آخری سفر حجاز کی مفصل روداد جو حرمین میں دعوت کا سلسلہ جاری کرنے کے لئے کیا گیا تھا۔ ان اضافوں نے کتاب کی قدر و قیمت اور اس کی تاثیر و طاقت میں بہت بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ اسکے علاوہ نظر ثانی میں اور بھی ضروری ترمیمیں اور بعض غلطیوں کی تصحیح کی گئی ہے۔ اس مرتبہ کتابت و طباعت خاص اہتمام سے دہلی میں ہوئی ہے۔ ہر طرح دیدہ زیب و قیمت بخیر

ملنے کا بہتہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

کیا اثر پڑا ہے اور انسانوں پر مذہب و حیوانیت کس قدر غالب آتی جا رہی ہے اور مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ بلاشبہ یہ تصنیف اس طرح کی کتابوں میں سے ہے جو قوموں میں بڑے بڑے نقصان کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ (قیمت جلد صرف سے ۱۰)

(محلہ غفور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے نامی پریس لکھنؤ میں چھپو کر)

هَدَىٰ لِلنَّاسِ مَنَاسِكَ الْفُرْقَانِ

تبلیغی و اصلاحی ماحنامہ

الفرقان

مدیر مسئول

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

یاد رکھئے! الفرقان اور کتب خانہ الفرقان بریلی سے لکھنؤ منتقل ہو گئے ہیں
لہذا جملہ خط و کتابت اور فرمائشات وغیرہ کیلئے ذیل پتہ یاد رکھئے!
دفتر "الفرقان" گوئن روڈ لکھنؤ (یو۔ پی)

کتابخانہ الفرقان لکھنؤ کی مطبوعات

کلمہ طیبہ۔ (لالہ ابوالشکر محمد رسول اللہ کی تشریح)..... ۵
منہاز۔ (نماز کی عظمت و اہمیت اور اس کی حقیقت)..... ۱۲
حکمت ولی اللہی حضرت شاہ ولی اللہ کی علمی خصوصیات پر

حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت کا
جدید ادیشن (تیار ہو گیا).....
مسلمانوں کی اصلی طاقت اور اسکے عروج و زوال کے اسباب..... ۶
برکات رمضان المبارک

کتابخانہ الفرقان میں

مفید دینی اور اصلاحی کتابوں کے
نہایت رکھنے کی خاص کوشش کی جاتی ہو
خصوصاً

”لمصنفین“ ”مندوقائین“ اور ”مکتبہ جماعت اسلامی“

جیسے علمی و دینی اداروں کی مطبوعات

اور گزشتہ موجودہ اکابر علماء میں سے

شاہ ولی اللہؒ اور ان کے سلسلہ کے دیگر اکابر و مشائخ کی تصنیفات

اور علماء دیوبند و سہارنپور کی خاص تالیفات

حتی الوسع جمع رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے

اس کے علاوہ

چونکہ لکھنؤ میں اور بھی چند بڑے بڑے کتب خانے ہیں جن سے کتابیں
لیجا سکتی ہیں اسلئے اب آپ کتابخانہ الفرقان سے ہر قسم کی
اچھی اور مفید کتابیں طلب فرما سکتے ہیں

مولانا عبید اللہ سندھی کا بلند پایہ
مقالہ جو ”شاہ ولی اللہ نمبر“ میں بھی

شائع ہو چکا تھا..... ۸

منصب تجدید کی حقیقت

تجدید و احیاء دین کے موضوع پر

مولانا شبیر ابوالاعلیٰ مودودی کا

قابل دید مقالہ جو ”شاہ ولی اللہ نمبر“

میں بھی شائع ہو چکا ہے..... ۸

خطبات ممبئی (جناب الفرقان

کی آٹھ تقریریں)..... ۸

تدوین اصول فقہ

از قاضی عبدالرحمن (ایم اے عثمانیہ)

فن اصول فقہ کی تاریخ اور اسکے

ممتاز مصنفین اور ان کی تصانیف پر

تبصرہ، اس کتاب کا موضوع ہے

عجیب و غریب فاضلانہ تصنیف ہے..... ۸

تحقیق مسئلہ ایصال ثواب

(از میر الفرقان)..... ۶

فقرت و فقر و تفصیلات کے خلا حضرت مجدد الف ثانیؒ کا جہاد..... ۱۲

جدیدیم اور علمائے کرام..... ۱۳۔ نماز اور خطبہ کی زبان..... ۱۳

اسلام اور نظام سرمایہ داری..... ۸

تعزیر داری وغیرہ موم محرم سنی نقطہ نظر سے..... ۱۲

روداد مناظرہ بریلی..... ۸۔ ۱۰۔ ۱۲۔ ۱۴۔ ۱۶۔ ۱۸۔ ۲۰۔ ۲۲۔ ۲۴۔ ۲۶۔ ۲۸۔ ۳۰۔ ۳۲۔ ۳۴۔ ۳۶۔ ۳۸۔ ۴۰۔ ۴۲۔ ۴۴۔ ۴۶۔ ۴۸۔ ۵۰۔ ۵۲۔ ۵۴۔ ۵۶۔ ۵۸۔ ۶۰۔ ۶۲۔ ۶۴۔ ۶۶۔ ۶۸۔ ۷۰۔ ۷۲۔ ۷۴۔ ۷۶۔ ۷۸۔ ۸۰۔ ۸۲۔ ۸۴۔ ۸۶۔ ۸۸۔ ۹۰۔ ۹۲۔ ۹۴۔ ۹۶۔ ۹۸۔ ۱۰۰۔ ۱۰۲۔ ۱۰۴۔ ۱۰۶۔ ۱۰۸۔ ۱۱۰۔ ۱۱۲۔ ۱۱۴۔ ۱۱۶۔ ۱۱۸۔ ۱۲۰۔ ۱۲۲۔ ۱۲۴۔ ۱۲۶۔ ۱۲۸۔ ۱۳۰۔ ۱۳۲۔ ۱۳۴۔ ۱۳۶۔ ۱۳۸۔ ۱۴۰۔ ۱۴۲۔ ۱۴۴۔ ۱۴۶۔ ۱۴۸۔ ۱۵۰۔ ۱۵۲۔ ۱۵۴۔ ۱۵۶۔ ۱۵۸۔ ۱۶۰۔ ۱۶۲۔ ۱۶۴۔ ۱۶۶۔ ۱۶۸۔ ۱۷۰۔ ۱۷۲۔ ۱۷۴۔ ۱۷۶۔ ۱۷۸۔ ۱۸۰۔ ۱۸۲۔ ۱۸۴۔ ۱۸۶۔ ۱۸۸۔ ۱۹۰۔ ۱۹۲۔ ۱۹۴۔ ۱۹۶۔ ۱۹۸۔ ۲۰۰۔ ۲۰۲۔ ۲۰۴۔ ۲۰۶۔ ۲۰۸۔ ۲۱۰۔ ۲۱۲۔ ۲۱۴۔ ۲۱۶۔ ۲۱۸۔ ۲۲۰۔ ۲۲۲۔ ۲۲۴۔ ۲۲۶۔ ۲۲۸۔ ۲۳۰۔ ۲۳۲۔ ۲۳۴۔ ۲۳۶۔ ۲۳۸۔ ۲۴۰۔ ۲۴۲۔ ۲۴۴۔ ۲۴۶۔ ۲۴۸۔ ۲۵۰۔ ۲۵۲۔ ۲۵۴۔ ۲۵۶۔ ۲۵۸۔ ۲۶۰۔ ۲۶۲۔ ۲۶۴۔ ۲۶۶۔ ۲۶۸۔ ۲۷۰۔ ۲۷۲۔ ۲۷۴۔ ۲۷۶۔ ۲۷۸۔ ۲۸۰۔ ۲۸۲۔ ۲۸۴۔ ۲۸۶۔ ۲۸۸۔ ۲۹۰۔ ۲۹۲۔ ۲۹۴۔ ۲۹۶۔ ۲۹۸۔ ۳۰۰۔ ۳۰۲۔ ۳۰۴۔ ۳۰۶۔ ۳۰۸۔ ۳۱۰۔ ۳۱۲۔ ۳۱۴۔ ۳۱۶۔ ۳۱۸۔ ۳۲۰۔ ۳۲۲۔ ۳۲۴۔ ۳۲۶۔ ۳۲۸۔ ۳۳۰۔ ۳۳۲۔ ۳۳۴۔ ۳۳۶۔ ۳۳۸۔ ۳۴۰۔ ۳۴۲۔ ۳۴۴۔ ۳۴۶۔ ۳۴۸۔ ۳۵۰۔ ۳۵۲۔ ۳۵۴۔ ۳۵۶۔ ۳۵۸۔ ۳۶۰۔ ۳۶۲۔ ۳۶۴۔ ۳۶۶۔ ۳۶۸۔ ۳۷۰۔ ۳۷۲۔ ۳۷۴۔ ۳۷۶۔ ۳۷۸۔ ۳۸۰۔ ۳۸۲۔ ۳۸۴۔ ۳۸۶۔ ۳۸۸۔ ۳۹۰۔ ۳۹۲۔ ۳۹۴۔ ۳۹۶۔ ۳۹۸۔ ۴۰۰۔ ۴۰۲۔ ۴۰۴۔ ۴۰۶۔ ۴۰۸۔ ۴۱۰۔ ۴۱۲۔ ۴۱۴۔ ۴۱۶۔ ۴۱۸۔ ۴۲۰۔ ۴۲۲۔ ۴۲۴۔ ۴۲۶۔ ۴۲۸۔ ۴۳۰۔ ۴۳۲۔ ۴۳۴۔ ۴۳۶۔ ۴۳۸۔ ۴۴۰۔ ۴۴۲۔ ۴۴۴۔ ۴۴۶۔ ۴۴۸۔ ۴۵۰۔ ۴۵۲۔ ۴۵۴۔ ۴۵۶۔ ۴۵۸۔ ۴۶۰۔ ۴۶۲۔ ۴۶۴۔ ۴۶۶۔ ۴۶۸۔ ۴۷۰۔ ۴۷۲۔ ۴۷۴۔ ۴۷۶۔ ۴۷۸۔ ۴۸۰۔ ۴۸۲۔ ۴۸۴۔ ۴۸۶۔ ۴۸۸۔ ۴۹۰۔ ۴۹۲۔ ۴۹۴۔ ۴۹۶۔ ۴۹۸۔ ۵۰۰۔ ۵۰۲۔ ۵۰۴۔ ۵۰۶۔ ۵۰۸۔ ۵۱۰۔ ۵۱۲۔ ۵۱۴۔ ۵۱۶۔ ۵۱۸۔ ۵۲۰۔ ۵۲۲۔ ۵۲۴۔ ۵۲۶۔ ۵۲۸۔ ۵۳۰۔ ۵۳۲۔ ۵۳۴۔ ۵۳۶۔ ۵۳۸۔ ۵۴۰۔ ۵۴۲۔ ۵۴۴۔ ۵۴۶۔ ۵۴۸۔ ۵۵۰۔ ۵۵۲۔ ۵۵۴۔ ۵۵۶۔ ۵۵۸۔ ۵۶۰۔ ۵۶۲۔ ۵۶۴۔ ۵۶۶۔ ۵۶۸۔ ۵۷۰۔ ۵۷۲۔ ۵۷۴۔ ۵۷۶۔ ۵۷۸۔ ۵۸۰۔ ۵۸۲۔ ۵۸۴۔ ۵۸۶۔ ۵۸۸۔ ۵۹۰۔ ۵۹۲۔ ۵۹۴۔ ۵۹۶۔ ۵۹۸۔ ۶۰۰۔ ۶۰۲۔ ۶۰۴۔ ۶۰۶۔ ۶۰۸۔ ۶۱۰۔ ۶۱۲۔ ۶۱۴۔ ۶۱۶۔ ۶۱۸۔ ۶۲۰۔ ۶۲۲۔ ۶۲۴۔ ۶۲۶۔ ۶۲۸۔ ۶۳۰۔ ۶۳۲۔ ۶۳۴۔ ۶۳۶۔ ۶۳۸۔ ۶۴۰۔ ۶۴۲۔ ۶۴۴۔ ۶۴۶۔ ۶۴۸۔ ۶۵۰۔ ۶۵۲۔ ۶۵۴۔ ۶۵۶۔ ۶۵۸۔ ۶۶۰۔ ۶۶۲۔ ۶۶۴۔ ۶۶۶۔ ۶۶۸۔ ۶۷۰۔ ۶۷۲۔ ۶۷۴۔ ۶۷۶۔ ۶۷۸۔ ۶۸۰۔ ۶۸۲۔ ۶۸۴۔ ۶۸۶۔ ۶۸۸۔ ۶۹۰۔ ۶۹۲۔ ۶۹۴۔ ۶۹۶۔ ۶۹۸۔ ۷۰۰۔ ۷۰۲۔ ۷۰۴۔ ۷۰۶۔ ۷۰۸۔ ۷۱۰۔ ۷۱۲۔ ۷۱۴۔ ۷۱۶۔ ۷۱۸۔ ۷۲۰۔ ۷۲۲۔ ۷۲۴۔ ۷۲۶۔ ۷۲۸۔ ۷۳۰۔ ۷۳۲۔ ۷۳۴۔ ۷۳۶۔ ۷۳۸۔ ۷۴۰۔ ۷۴۲۔ ۷۴۴۔ ۷۴۶۔ ۷۴۸۔ ۷۵۰۔ ۷۵۲۔ ۷۵۴۔ ۷۵۶۔ ۷۵۸۔ ۷۶۰۔ ۷۶۲۔ ۷۶۴۔ ۷۶۶۔ ۷۶۸۔ ۷۷۰۔ ۷۷۲۔ ۷۷۴۔ ۷۷۶۔ ۷۷۸۔ ۷۸۰۔ ۷۸۲۔ ۷۸۴۔ ۷۸۶۔ ۷۸۸۔ ۷۹۰۔ ۷۹۲۔ ۷۹۴۔ ۷۹۶۔ ۷۹۸۔ ۸۰۰۔ ۸۰۲۔ ۸۰۴۔ ۸۰۶۔ ۸۰۸۔ ۸۱۰۔ ۸۱۲۔ ۸۱۴۔ ۸۱۶۔ ۸۱۸۔ ۸۲۰۔ ۸۲۲۔ ۸۲۴۔ ۸۲۶۔ ۸۲۸۔ ۸۳۰۔ ۸۳۲۔ ۸۳۴۔ ۸۳۶۔ ۸۳۸۔ ۸۴۰۔ ۸۴۲۔ ۸۴۴۔ ۸۴۶۔ ۸۴۸۔ ۸۵۰۔ ۸۵۲۔ ۸۵۴۔ ۸۵۶۔ ۸۵۸۔ ۸۶۰۔ ۸۶۲۔ ۸۶۴۔ ۸۶۶۔ ۸۶۸۔ ۸۷۰۔ ۸۷۲۔ ۸۷۴۔ ۸۷۶۔ ۸۷۸۔ ۸۸۰۔ ۸۸۲۔ ۸۸۴۔ ۸۸۶۔ ۸۸۸۔ ۸۹۰۔ ۸۹۲۔ ۸۹۴۔ ۸۹۶۔ ۸۹۸۔ ۹۰۰۔ ۹۰۲۔ ۹۰۴۔ ۹۰۶۔ ۹۰۸۔ ۹۱۰۔ ۹۱۲۔ ۹۱۴۔ ۹۱۶۔ ۹۱۸۔ ۹۲۰۔ ۹۲۲۔ ۹۲۴۔ ۹۲۶۔ ۹۲۸۔ ۹۳۰۔ ۹۳۲۔ ۹۳۴۔ ۹۳۶۔ ۹۳۸۔ ۹۴۰۔ ۹۴۲۔ ۹۴۴۔ ۹۴۶۔ ۹۴۸۔ ۹۵۰۔ ۹۵۲۔ ۹۵۴۔ ۹۵۶۔ ۹۵۸۔ ۹۶۰۔ ۹۶۲۔ ۹۶۴۔ ۹۶۶۔ ۹۶۸۔ ۹۷۰۔ ۹۷۲۔ ۹۷۴۔ ۹۷۶۔ ۹۷۸۔ ۹۸۰۔ ۹۸۲۔ ۹۸۴۔ ۹۸۶۔ ۹۸۸۔ ۹۹۰۔ ۹۹۲۔ ۹۹۴۔ ۹۹۶۔ ۹۹۸۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۸۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۸۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۸۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۸۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۸۔ ۱۴۳۰۔ ۱۴۳۲۔ ۱۴۳۴۔ ۱۴۳۶۔ ۱۴۳۸۔ ۱۴۴۰۔ ۱۴۴۲۔ ۱۴۴۴۔ ۱۴۴۶۔ ۱۴۴۸۔ ۱۴۵۰۔ ۱۴۵۲۔ ۱۴۵۴۔ ۱۴۵۶۔ ۱۴۵۸۔ ۱۴۶۰۔ ۱۴۶۲۔ ۱۴۶۴۔ ۱۴۶۶۔ ۱۴۶۸۔ ۱۴۷۰۔ ۱۴۷۲۔ ۱۴۷۴۔ ۱۴۷۶۔ ۱۴۷۸۔ ۱۴۸۰۔ ۱۴۸۲۔ ۱۴۸۴۔ ۱۴۸۶۔ ۱۴۸۸۔ ۱۴۹۰۔ ۱۴۹۲۔ ۱۴۹۴۔ ۱۴۹۶۔ ۱۴۹۸۔ ۱۵۰۰۔ ۱۵۰۲۔ ۱۵۰۴۔ ۱۵۰۶۔ ۱۵۰۸۔ ۱۵۱۰۔ ۱۵۱۲۔ ۱۵۱۴۔ ۱۵۱۶۔ ۱۵۱۸۔ ۱۵۲۰۔ ۱۵۲۲۔ ۱۵۲۴۔ ۱۵۲۶۔ ۱۵۲۸۔ ۱۵۳۰۔ ۱۵۳۲۔ ۱۵۳۴۔ ۱۵۳۶۔ ۱۵۳۸۔ ۱۵۴۰۔ ۱۵۴۲۔ ۱۵۴۴۔ ۱۵۴۶۔ ۱۵۴۸۔ ۱۵۵۰۔ ۱۵۵۲۔ ۱۵۵۴۔ ۱۵۵۶۔ ۱۵۵۸۔ ۱۵۶۰۔ ۱۵۶۲۔ ۱۵۶۴۔ ۱۵۶۶۔ ۱۵۶۸۔ ۱۵۷۰۔ ۱۵۷۲۔ ۱۵۷۴۔ ۱۵۷۶۔ ۱۵۷۸۔ ۱۵۸۰۔ ۱۵۸۲۔ ۱۵۸۴۔ ۱۵۸۶۔ ۱۵۸۸۔ ۱۵۹۰۔ ۱۵۹۲۔ ۱۵۹۴۔ ۱۵۹۶۔ ۱۵۹۸۔ ۱۶۰۰۔ ۱۶۰۲۔ ۱۶۰۴۔ ۱۶۰۶۔ ۱۶۰۸۔ ۱۶۱۰۔ ۱۶۱۲۔ ۱۶۱۴۔ ۱۶۱۶۔ ۱۶۱۸۔ ۱۶۲۰۔ ۱۶۲۲۔ ۱۶۲۴۔ ۱۶۲۶۔ ۱۶۲۸۔ ۱۶۳۰۔ ۱۶۳۲۔ ۱۶۳۴۔ ۱۶۳۶۔ ۱۶۳۸۔ ۱۶۴۰۔ ۱۶۴۲۔ ۱۶۴۴۔ ۱۶۴۶۔ ۱۶۴۸۔ ۱۶۵۰۔ ۱۶۵۲۔ ۱۶۵۴۔ ۱۶۵۶۔ ۱۶۵۸۔ ۱۶۶۰۔ ۱۶۶۲۔ ۱۶۶۴۔ ۱۶۶۶۔ ۱۶۶۸۔ ۱۶۷۰۔ ۱۶۷۲۔ ۱۶۷۴۔ ۱۶۷۶۔ ۱۶۷۸۔ ۱۶۸۰۔ ۱۶۸۲۔ ۱۶۸۴۔ ۱۶۸۶۔ ۱۶۸۸۔ ۱۶۹۰۔ ۱۶۹۲۔ ۱۶۹۴۔ ۱۶۹۶۔ ۱۶۹۸۔ ۱۷۰۰۔ ۱۷۰۲۔ ۱۷۰۴۔ ۱۷۰۶۔ ۱۷۰۸۔ ۱۷۱۰۔ ۱۷۱۲۔ ۱۷۱۴۔ ۱۷۱۶۔ ۱۷۱۸۔ ۱۷۲۰۔ ۱۷۲۲۔ ۱۷۲۴۔ ۱۷۲۶۔ ۱۷۲۸۔ ۱۷۳۰۔ ۱۷۳۲۔ ۱۷۳۴۔ ۱۷۳۶۔ ۱۷۳۸۔ ۱۷۴۰۔ ۱۷۴۲۔ ۱۷۴۴۔ ۱۷۴۶۔ ۱۷۴۸۔ ۱۷۵۰۔ ۱۷۵۲۔ ۱۷۵۴۔ ۱۷۵۶۔ ۱۷۵۸۔ ۱۷۶۰۔ ۱۷۶۲۔ ۱۷۶۴۔ ۱۷۶۶۔ ۱۷۶۸۔ ۱۷۷۰۔ ۱۷۷۲۔ ۱۷۷۴۔ ۱۷۷۶۔ ۱۷۷۸۔ ۱۷۸۰۔ ۱۷۸۲۔ ۱۷۸۴۔ ۱۷۸۶۔ ۱۷۸۸۔ ۱۷۹۰۔ ۱۷۹۲۔ ۱۷۹۴۔ ۱۷۹۶۔ ۱۷۹۸۔ ۱۸۰۰۔ ۱۸۰۲۔ ۱۸۰۴۔ ۱۸۰۶۔ ۱۸۰۸۔ ۱۸۱۰۔ ۱۸۱۲۔ ۱۸۱۴۔ ۱۸۱۶۔ ۱۸۱۸۔ ۱۸۲۰۔ ۱۸۲۲۔ ۱۸۲۴۔ ۱۸۲۶۔ ۱۸۲۸۔ ۱۸۳۰۔ ۱۸۳۲۔ ۱۸۳۴۔ ۱۸۳۶۔ ۱۸۳۸۔ ۱۸۴۰۔ ۱۸۴۲۔ ۱۸۴۴۔ ۱۸۴۶۔ ۱۸۴۸۔ ۱۸۵۰۔ ۱۸۵۲۔ ۱۸۵۴۔ ۱۸۵۶۔ ۱۸۵۸۔ ۱۸۶۰۔ ۱۸۶۲۔ ۱۸۶۴۔ ۱۸۶۶۔ ۱۸۶۸۔ ۱۸۷۰۔ ۱۸۷۲۔ ۱۸۷۴۔ ۱۸۷۶۔ ۱۸۷۸۔ ۱۸۸۰۔ ۱۸۸۲۔ ۱۸۸۴۔ ۱۸۸۶۔ ۱۸۸۸۔ ۱۸۹۰۔ ۱۸۹۲۔ ۱۸۹۴۔ ۱۸۹۶۔ ۱۸۹۸۔ ۱۹۰۰۔ ۱۹۰۲۔ ۱۹۰۴۔ ۱۹۰۶۔ ۱۹۰۸۔ ۱۹۱۰۔ ۱۹۱۲۔ ۱۹۱۴۔ ۱۹۱۶۔ ۱۹۱۸۔ ۱۹۲۰۔ ۱۹۲۲۔ ۱۹۲۴۔ ۱۹۲۶۔ ۱۹۲۸۔ ۱۹۳۰۔ ۱۹۳۲۔ ۱۹۳۴۔ ۱۹۳۶۔ ۱۹۳۸۔ ۱۹۴۰۔ ۱۹۴۲۔ ۱۹۴۴۔ ۱۹۴۶۔ ۱۹۴۸۔ ۱۹۵۰۔ ۱۹۵۲۔ ۱۹۵۴۔ ۱۹۵۶۔ ۱۹۵۸۔ ۱۹۶۰۔ ۱۹۶۲۔ ۱۹۶۴۔ ۱۹۶۶۔ ۱۹۶۸۔ ۱۹۷۰۔ ۱۹۷۲۔ ۱۹۷۴۔ ۱۹۷۶۔ ۱۹۷۸۔ ۱۹۸۰۔ ۱۹۸۲۔ ۱۹۸۴۔ ۱۹۸۶۔ ۱۹۸۸۔ ۱۹۹۰۔ ۱۹۹۲۔ ۱۹۹۴۔ ۱۹۹۶۔ ۱۹۹۸۔ ۲۰۰۰۔ ۲۰۰۲۔ ۲۰۰۴۔ ۲۰۰۶۔ ۲۰۰۸۔ ۲۰۱۰۔ ۲۰۱۲۔ ۲۰۱۴۔ ۲۰۱۶۔ ۲۰۱۸۔ ۲۰۲۰۔ ۲۰۲۲۔ ۲۰۲۴۔ ۲۰۲۶۔ ۲۰۲۸۔ ۲۰۳۰۔ ۲۰۳۲۔ ۲۰۳۴۔ ۲۰۳۶۔ ۲۰۳۸۔ ۲۰۴۰۔ ۲۰۴۲۔ ۲۰۴۴۔ ۲۰۴۶۔ ۲۰۴۸۔ ۲۰۵۰۔ ۲۰۵۲۔ ۲۰۵۴۔ ۲۰۵۶۔ ۲۰۵۸۔ ۲۰۶۰۔ ۲۰۶۲۔ ۲۰۶۴۔ ۲۰۶۶۔ ۲۰۶۸۔ ۲۰۷۰۔ ۲۰۷۲۔ ۲۰۷۴۔ ۲۰۷۶۔ ۲۰۷۸۔ ۲۰۸۰۔ ۲۰۸۲۔ ۲۰۸۴۔ ۲۰۸۶۔ ۲۰۸۸۔ ۲۰۹۰۔ ۲۰۹۲۔ ۲۰۹۴۔ ۲۰۹۶۔ ۲۰۹۸۔ ۲۱۰۰۔ ۲۱۰۲۔ ۲۱۰۴۔ ۲۱۰۶۔ ۲۱۰۸۔ ۲۱۱۰۔ ۲۱۱۲۔ ۲۱۱۴۔ ۲۱۱۶۔ ۲۱۱۸۔ ۲۱۲۰۔ ۲۱۲۲۔ ۲۱۲۴۔ ۲۱۲۶۔ ۲۱۲۸۔ ۲۱۳۰۔ ۲۱۳۲۔ ۲۱۳۴۔ ۲۱۳۶۔ ۲۱۳۸۔ ۲۱۴۰۔ ۲۱۴۲۔ ۲۱۴۴۔ ۲۱۴۶۔ ۲۱۴۸۔ ۲۱۵۰۔ ۲۱۵۲۔ ۲۱۵۴۔ ۲۱۵۶۔ ۲۱۵۸۔ ۲۱۶۰۔ ۲۱۶۲۔ ۲۱۶۴۔ ۲۱۶۶۔ ۲۱۶۸۔ ۲۱۷۰۔ ۲۱۷۲۔ ۲۱۷۴۔ ۲۱۷۶۔ ۲۱۷۸۔ ۲۱۸۰۔ ۲۱۸۲۔ ۲۱۸۴۔ ۲۱۸۶۔ ۲۱۸۸۔ ۲۱۹۰۔ ۲۱۹۲۔ ۲۱۹۴۔ ۲۱۹۶۔ ۲۱۹۸۔ ۲۲۰۰۔ ۲۲۰۲۔ ۲۲۰۴۔ ۲۲۰۶۔ ۲۲۰۸۔ ۲۲۱۰۔ ۲۲۱۲۔ ۲۲۱۴۔ ۲۲۱۶۔ ۲۲۱۸۔ ۲۲۲۰۔ ۲۲۲۲۔ ۲۲۲۴۔ ۲۲۲۶۔ ۲۲۲۸۔ ۲۲۳۰۔ ۲۲۳۲۔ ۲۲۳۴۔ ۲۲۳۶۔ ۲۲۳۸۔ ۲۲۴۰۔ ۲۲۴۲۔ ۲۲۴۴۔ ۲۲۴۶۔ ۲۲۴۸۔ ۲۲۵۰۔ ۲۲۵۲۔ ۲۲۵۴۔ ۲۲۵۶۔ ۲۲۵۸۔ ۲۲۶۰۔ ۲۲۶۲۔ ۲۲۶۴۔ ۲۲۶۶۔ ۲۲۶۸۔ ۲۲۷۰۔ ۲۲۷۲۔ ۲۲۷۴۔ ۲۲۷۶۔ ۲۲۷۸۔ ۲۲۸۰۔ ۲۲۸۲۔ ۲۲۸۴۔ ۲۲۸۶۔ ۲۲۸۸۔ ۲۲۹۰۔ ۲۲۹۲۔ ۲۲۹۴۔ ۲۲۹۶۔ ۲۲۹۸۔ ۲۳۰۰۔ ۲۳۰۲۔ ۲

پہلے اسی کو ملاحظہ فرمائیے! — از محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

برادرانِ دینی! دفعنا اللہ دایا کم لما یحب ویرضی — سلام و رحمت
ہندستان کے مسلمان اس وقت جس دورِ ابتلا سے گزر رہے ہیں اور آئندہ اس سے بھی زیادہ جن ہولناک
واقعات کا شکار ہو، قرآن مجید کی تصریحات کے مطابق یہ سب انکی خدا فراموشانہ زندگی کا پھل ہے، اس عاجز نے
مسلمانوں کے مجھوں میں بھی اور الفرقان کے صفحات میں بھی ہمیشہ چیخ چیخ کے کہا ہے کہ جب تک مسلمان میں حیث القوم
ایمان و تقویٰ والی دینی زندگی اضمحمار نہ کریں گے، صورت حال کم و بیش یہی رہے گی اور وہ اسی طرح گرفتار مصائب اور
ذلیل و خوار رہیں گے، بلکہ مجھے تو (قرآنی آیات ہی کی روشنی میں) بالکل فلق صبح کی طرح اس کا بھی یقین ہے کہ اگر
پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک کے مسلمان بھر (مادی حیثیت سے) جنکی کمزوری ظاہر باہر ہو، اپنی حالت درست
نہ کریں گے اور اللہ سے اور اس کے دین سے اپنے کو وابستہ نہ کریں گے تو انکی بھی خیر نہیں ہو، اور خدا نخواستہ وہ بھی جلد ہی
اپنا بد انجام دیکھ لیں گے۔ اللہ کا قانون اٹل اور بڑا بے لاگ ہے۔ ولن تجد لسنة اللہ تبدیلاً —
اسلئے اب تک جو کچھ ہو چکا ہے اس پر بیخ و دم سے زیادہ فکر اور پیمانی کی چیز ہر جگہ کے مسلمانوں کے مستقبل کا
معاملہ ہے کیونکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ان میں انابت اور رجوع الی اللہ کی کیفیت جو پیدا ہونی چاہئے تھی اب بھی
پیدا نہیں ہوئی اور وہ اب بھی اصلاح و تبدیلی پر آمادہ نہیں ہوئے۔

اس وقت بعض اکابر اور احباب اور خودیہ عاجز بھی سخت فکر مند اور بیچین ہیں کہ کس طرح ہندستان و پاکستان
بلکہ کل عالم اسلامی کے مسلمانوں میں اس اصلاحی دعوت کو پھیلایا جائے — احساس کی کمی کی وجہ سے
کام کرنے والے بندوں کی بھی بیداری ہو اور تبلیغ و دعوت کے دوسرے ذرائع بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔
بعض مخلص احباب جن کا احساس دینی اس وقت بہت تیز ہے ان کا اصرار ہو رہا ہے کہ کم از کم الفرقان
ہی کو اس وقت بجائے ماہوار کے ہفتہ وار کر دیا جائے تاکہ جو پیغام مسلمانوں کو مہینہ میں ایک دفعہ پہنچتا ہے وہ
کم سے کم ہفتہ میں ایک بار پہنچ جایا کرے اور اسکے خاص دعوتی اور اصلاحی مضامین ہر جمعہ کو مساجد میں
پڑھے جاسکیں، ان مخلصین کو پیری مجبوریوں کا علم و اندازہ نہیں ہے — کچھ تو عملی تبلیغ کے مشاغل کے سبب
اور کچھ اپنی نااہلیت اور ناکارگی کی وجہ سے میرا حال تو یہ ہے کہ میں الفرقان کو پابندی کیساتھ کبھی ماہ ماہ
بھی شائع نہ کر سکا — اور آمد و صرف کے موجودہ تناسب کو دیکھتے ہوئے اسکی ہمت نہیں کی جاسکتی کہ
ہفتہ وار کیلئے مضامین کی تیاری و ترتیب اور دفتری کام کو سنبھالنے کیلئے اور رفیقانِ کار کی خدمات جاصل
کی جائیں جن کی وجہ سے کافی مصارف بڑھ جائیں گے۔

سورت حال یہ ہے کہ جو وقت دفتر بریلی سے لکھنؤ منتقل کیا گیا تھا اس وقت بھی رسالہ کے مصارف اسکی

آمدنی سے زیادہ تھے۔ (جو کسی درجہ میں کتب خانہ کی آمدنی سے پورے ہو جاتے تھے) لیکن اسکے بعد کچھ تو
فسادات کے اثر سے اور کچھ ملک کی تقسیم کے بعد رسل و رسائل کا انتظام درہم برہم ہو جانے کی وجہ سے
مشرقی پنجاب اور پورے پاکستان میں رسالہ اور کتابوں کے جانے میں مشکلات پیدا ہو گئیں اور اس پورے
علاقہ سے رسالہ اور کتابوں کے آرڈر آنے بہت ہی کم ہو گئے۔ اب ہم مہینے سے صورت یہ ہو کہ
آمدنی کے لحاظ سے نصف بھی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الفرقان پر صرف ان چار مہینوں میں چھ سو روپے
کا مزید بار ہو گیا اور قریب پانچ سو کے وہ پہلے سے مقررہ تھا گو یا اس وقت الفرقان پر زیادہ سو کا قرض
ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں اس کو ہفتہ وار کرنے کی کس طرح ہمت کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ اس وقت مجھے بھی اسکی
ضرورت شدت کے محسوس ہو رہی ہو اسلئے غور کرنے اور حساب لگانے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ
کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی جدوجہد سے الفرقان کے خریداروں کی تعداد دس ہزار ہو جائے (جو کوئی بڑی
بات نہیں ہے) تو اس کو ہفتہ وار کیا جاسکتا ہے اور پھر وہ انشاء اللہ بہرحقیقت اعلیٰ معیار پر اور اچھے انتظام کیساتھ
شائع ہو سکتا ہے، میں اس صورت میں اشاعت اور انتظام کی تمام ذمہ داریاں دو سکے صاحبان کے
سپرد کر دوں گا اور اپنے ذمہ صرف مضامین لکھنا اور مرتب کرنا رکھوں گا اور مجھے اُمید ہے کہ انشاء اللہ رفیق محرم
مولانا رید ابو الحسن علی علم فیضہم بھی (جو عنقریب حجاز سے واپس آئیوالے ہیں) مضامین کی تیاری و ترتیب
کی اس ذمہ داری میں میرے مستقل شریک ہوں گے۔

پس جو احباب کرام مسلمانوں میں دینی دعوت کو پھیلانے کیلئے اسکی ضرورت زیادہ محسوس فرما رہے ہیں
وہ دعائیں فرمائیں اور کچھ کر سکیں تو وسیع اشاعت کیلئے بھی سعی فرمائیں، اس سلسلہ میں میری سعی بس اتنی ہی ہے کہ
میں نے صورت حال آپ حضرات کے سامنے بلا کم و کاست رکھ دی۔

لیکن یہ ملحوظ ہے کہ دین کی دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں اصلی چیز زندہ اور بولتے چلتے اور چلتے پھرتے
انسانوں کی جدوجہد ہے، کوئی ماہوار رسالہ یا ہفتہ وار اخبار جب ہی مفید ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات اسکے
اصلاحی اور دعوتی مضامین کثرت سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں دو سکے ٹپھے لکھوں کو دکھلائیں اور
اس میں لکھے ہوئے پروگرام پر خود عمل پیرا ہوں اور دوسروں کو عامل بنانے کی کوشش کریں، اگر
یہ نہیں تو کسی رسالہ یا اخبار کی اشاعت اگر بالفرض دس ہزار بھی ہو تو نتیجہ کچھ نہ ہوگا، رسائل و اخبارات تو
تبلیغ کیلئے اہم ہیں ان سے کام لینے والے اور ان کے ذریعہ دلوں کی دنیا کو فتح کر نیوالے سپاہی ہمارے
کوشش نہ کریں تو کیا ہو سکتا ہے۔ اس لئے سب سے اہم اور اصل کام یہی ہے کہ آپ خود بھی داعی اور مبلغ بنیں،
دینی دعوت کا مختصر اور ابتدائی پروگرام اسی رسالہ کے سب سے آخری مضمون میں دیکھئے اور دیوانہ وار جدوجہد
میں لگ جائیے!۔

(محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ)

جلد (۱۴) بابہ ماہ ذیقعدہ و ذی الحجہ ۱۳۶۶ھ (۱۱-۱۲) سبر

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	مدیر	۳ تا ۷
۲	مدیر طیبہ سے مولانا سید ابوالحسن علی کے مکاتیب گرامی	ماخوذ	۸ " ۱۷
۳	مسلمانوں کی کمزوری اور مغلوبی کا بنیادی سبب	مدیر	۱۸ " ۲۸
۴	ان دیکھی قوت کا ایک پوشیدہ ذخیرہ	جناب مولانا سید ظفر احسن صاحب گیلانی	۲۹ " ۳۶
۵	مسلمانوں کی انصاف پسندی	جناب لوی شیرالحق صاحب بحری آبادی	۳۷ " ۴۲
۶	مجدد الف ثانیؒ کا ایک خاص تجدیدی کام	جناب مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی	۴۵ " ۶۸
۷	آداب طعام	جناب مولانا محمد ایوب صاحب صلاحی	۶۹ " ۷۶
۸	مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے؟	مدیر	۷۷ " ۸۰

(۱) اس جگہ ————— سرخ پینسل کا نشان اور درالہ میں منی آرڈر فارم اس بات کی نشانی ہو کہ آپ کی مدت خریداری اس پرچہ ختم ہو گئی لہذا آئندہ کیلئے سالانہ چندہ مبلغ چار روپے بھیج کر ممنون فرمائیے اور اس وقت چونکہ ہم کو روپیہ کی سخت اور فوری ضرورت ہے اسلئے ازراہ عنایت آپ اپنا چندہ منی آرڈر ہی سے بھیجئے۔ وی پی کا انتظار نہ فرمائیے بلکہ اگر چند خریداریوں کا چندہ اکٹھا کر کے روانہ فرمادیں تو اس وقت آپ کی خواہش مدد ہوگی۔

(۲) مشرقی پنجاب اور دہلی نیرود کے فہادزدہ مقامات کے اجابے خریداران الفرقان اس وقت جہاں کہیں مقیم ہوں براہ کرم وہ اپنے حال و خیر و معافیت اور اپنے موجودہ پتہ نمبر خریداری سے اولین فرصت میں ضرور مطلع فرمائیں ہم کو بڑی سخت فکر و تشویش ہو۔

(۳) خدا و کتابت اور ترسیل کے وقت اپنا پورا پتہ اور نمبر خریداری ضرور لکھئے تاکہ اندراج صحیح ہوں اور تعمیل یا جواب میں تاخیر نہ ہو۔

(۴) فادات کے اثر سے لکھنؤ میں کچھ دنوں سے کاغذ کی بچدگی ہو گئی ہے اس لئے اس وقت یہ رسالہ جو دو مہینہ کا مشترکہ پرچہ صرف ۸۰ صفحات کا شائع کیا جا رہا ہے اور یہ اتنا کاغذ بھی بڑی مشکل سے حاصل ہو سکا ہے۔ بڑا صفحہ لکھنے لکھائے روک لینے پڑے ہیں۔

ناظم الفرقان لکھنؤ

اس وقت تو ہم اپنے ان سیاسی قائدین کی ایک خاص غلط کاری کے متعلق جس سے براہ راست دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے کچھ عرض کرنا اور اس کی تلافی کی کوشش کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلانا چاہتے ہیں۔

اس حقیقت سے شاید کسی واقف کار کو بھی انکار کی جرأت نہ ہوگی کہ ہمارے ان لیڈروں کی اب تک جو سیاسی پالیسی رہی اور جس پر دو گرام پر وہ قوم کو چلاتے رہے، اس کی بنیاد "اسلامی تعلیمات" پر نہ تھی اور نہ اس راہ میں انھوں نے اسلام کے اصلی مآخذ کتاب و سنت اور اسوۂ نبوی سے کوئی رہنمائی حاصل کی تھی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ان کی یہ سیاست یورپین اقوام سے سیکھی ہوئی تھی اور اسلئے اسلامی سیاست کے بنیادی اصول خدا پرستی، راست بازی اور قیام بالقسط (یعنی ہر حال میں حق اور عدل انصاف پر قائم رہنے) کے بجائے ان کی سیاسی پالیسی کی بنیاد قوم پرستی اور مفاد قومی پر تھی۔ مگر مسلمانوں کے ان سیاسی دیکھوں نے اپنے سیاسی مقدمہ کو اول سے آخر تک اسلام ہی کے نام پر لڑا یا اور مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ تائید و حمایت حاصل کرنے کیلئے اسلام کے نام کا اس قدر بے پناہ پروپیگنڈا کیا کہ عام مسلمانوں نے (بہت سے اچھے خاصے علم و عقل رکھنے والوں نے بھی) یقین کر لیا کہ واقعہ یہ جو کچھ ہو رہا ہو عین اسلام ہے اور خالص اسلام کیلئے ہے۔ خیر مسلمانوں کو تو یہ یاد رکھانے کی ان حضرات کو ضرورت بھی تھی اور یہ اس میں قریب قریب سو فی صدی کامیاب بھی ہو گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ غیر مسلموں نے بھی یہی جانا اور یہی سمجھا کہ فی الواقع اسلامی سیاست یہی ہے جس کا مظاہرہ مسلمان قوم نے اپنے ان سیاسی لیڈروں کی قیادت میں کیا ہے (جس میں اختلاف رائے رکھنے والے مسلمانوں کے ساتھ بھی ظلم و جبر اور ہر طرح کی تذلیل و اہانت اور ایذا رسانی روا تھی۔ بلکہ اس کا نام جہاد تھا) پھر اسی سیاست نے عام مسلمانوں کے ذہنوں کی جو تربیت کی

(منہ کا بقیہ نوٹ ملاحظہ فرمائیے) جس میں بجائے احکام خداوندی کے سٹر فلاں اور سٹر فلاں کے بنائے ہوئے قوانین کی حکومت ہوتی ہے (اور افسوس کے ساتھ ہمیں اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ روز بروز یہ اندیشہ زیادہ قوی ہوتا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ ایسا ہی ہوگا اور پاکستان کے موجودہ ارباب حکومت بجائے "خود مختاری" کے "خدا مختاری" کے اصول کو حکومت کی بنیاد نہیں بنائیں گے) تو پھر ہم نہایت صفائی سے عرض کرتے ہیں کہ ایک مومن کی نگاہ میں پاکستان کا یہ سودا بہت ہی گھالے کا ہے، اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے قطع نظر صرف ایک مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا جو جانی مالی اور دینی نقصان ہوا ہے، پاکستان سے بڑی کوئی غیر دینی حکومت بھی ہمارے نزدیک اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔

جس کا تجربہ غیر مسلموں نے بھی مختلف مقامات پر کیا۔ ان سب چیزوں نے بہت سے غیر مسلموں کے دلوں میں یہ بات بٹھادی کہ اسلام کا نظام سیاست بڑا ہی جابرانہ اور غیر روادارانہ قسم کا نظام سیاست ہو اور اس میں کسی غیر مسلم کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا کوئی اطمینان نہیں ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے بعض ذمہ دار ہندو لیڈروں کی طرف سے صاف صاف یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان غیر مسلم اقلیت کے اطمینان کیلئے غیر مثبتہ لفظوں میں یہ اعلان کرے کہ ہماری حکومت اسلامی اصولوں پر اور اسلامی شریعت کے مطابق نہیں چلائی جائے گی بلکہ وہ ایک غیر مذہبی جمہوری ریاست ہے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے بغیر پاکستان کے غیر مسلموں کو اپنے مستقبل کی طرف سے اطمینان نہیں ہو سکتا۔

ہیں اس سے انکار نہیں کہ اس غلط مطالبہ میں بہت کچھ دخل اُس باہمی خاصیت و منافرت کو بھی ہو جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے اندر صد سے بڑھ گئی ہے اور جس کے اس درجہ بڑھ جانے کی ذمہ داری مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں پر بھی ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک ہندو لیڈروں کے اس مطالبہ کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ پہلے ۸-۱۰ سال میں ہمارے لیڈروں نے اور ان کی قیادت میں قوم نے اپنی قوم پرستانہ سیاسی پالیسی کے سلسلہ میں اسلام کا نام لے لے کے جو کچھ کیا ہے اور اس کے نتیجہ میں مسلمانوں میں سخت جاہلانہ قسم کی جو قومی عصبیت پیدا ہو گئی ہے اسی کے تلخ تجربوں نے ان غیر مسلموں کی رائے کو اسلام کے متعلق اس قدر غلط کر دیا ہے کہ وہ ”اسلامی نظام حکومت“ کے نام سے پناہ مانگتے ہیں اور مسلمانوں کی غیر مذہبی حکومت کو ان کی مذہبی حکومت سے بہتر سمجھتے ہیں۔

اے! اس حقیقت نا شناس اور فریب خوردہ دنیا کو کس طرح بتلایا جائے اور کیونکر باور کرایا جائے کہ بعض مقامات کے مسلمانوں کی جن نا انصافیوں، نا شائستہ حرکتوں، اور جن زیادتیوں نے پاکستان کی غیر مسلم اقلیتوں کو غیر مطمئن اور خوفزدہ کر دیا ہے وہ دراصل مسلمانوں کی غیر مذہبی سیاست ہی کا نتیجہ ہیں، اگر ان کے ذہن کی تربیت اسلامی اصول سیاست پر ہوئی ہوتی اور وہ احکام اسلامی کے پابند ہوتے تو بہت سا ریا شرقی پنجاب کے کسی ظلم کے بدلہ میں پاکستان کے کسی ہندو اور سکھ کا بال بھی بیکا نہ ہوتا، اور پنجاب دوسرے ہندوؤں سے ایک غیر مسلم بھی ہندوستان آنے کا خواہشمند نہ ہوتا، اور اگر کوئی جذباتی مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا تو اسلامی حکومت اور عوام مسلمین کی کوئی ہمدردی اور حمایت اس کو حاصل نہ ہوتی اور حق پرست مسلمان ہی اس کے خلاف گواہی دینے والے ہوتے اور اس گواہی کو اللہ تعالیٰ کا حکم اور بہت بڑا

کارِ ثواب سمجھتے اور اسلامی حکومت کا عدل اس زیادتی کرنے والے مسلمان کو پوری قانونی سزا دیتا۔
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک ادب کے خاندان کی عورت پر چورنی کا جرم ثابت ہو گیا تھا بعض لوگوں نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت مقرب اور محبوب صحابی سے سفارش کرا کے اس معاملہ کو دبا دیا جائے تاکہ فلاں خاندان کی رسوائی نہ ہو۔۔۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو آپ نے نہایت غضبناک ہو کر ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اللہ کے مقرر کئے ہوئے قانونِ عدل میں کسی ردِ رعایت کی ہرگز امید نہ رکھی جائے اور خبردار کوئی ایسی سعی سفارش کی جرأت نہ کرے۔ اس خطبہ کے آخری پر جزال الفاظ یہ تھے۔

وایم الله لو ان فاطمة بنت محمد | خدا کی قسم اگر خود محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کا ارتکاب کرے تو
مرقت لقطعت یدھا۔ | میں اُس کا بھی ہاتھ کٹواؤں گا۔ (اعاذھا اللہ منہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک فقرہ میں اسلامی عدل و انصاف کی روح بھری ہوئی ہے اگر مسلمانوں کی کوئی حکومت عدل و انصاف میں اپنے اور پرانے اور غیر مسلم میں فرق کرنے لگے تو وہ "اسلامی حکومت" نہیں ہے۔

بس سب سے پہلے تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے خاص کر پاکستان کے ارباب اقتدار سے عرض کرتے ہیں کہ خدا کیلئے آپ حضرات یا تو اسلام کو اپنا لاکھ عمل بنائیے اور اپنی حکومت کی پالیسی کو اسلامی تعلیمات کا پابند کیجئے۔ اور پھر دیکھئے کہ آپ دنیا میں بھی کتنے کامیاب ہوتے ہیں اور آپ کی طاقت اور پاکستان کے استحکام میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہماری بد بختی سے آپ یہ نہیں کرنے والے ہیں تو خدا را اسلام کو اب اس سے زیادہ رسوا اور ذلیل نہ کیجئے اور صاف اعلان کر دیجئے کہ اب تک ہماری جو سیاست رہی وہ بھی غیر اسلامی سیاست تھی اور آئندہ بھی ہماری حکومت اسلامی اصول و آئین کی پابند ہو کر نہیں چلے گی، تاکہ آپ کی غلط کاریوں سے اسلام کا دامن تو داغدار نہ ہو، اور دنیا اسلام سے اظہارِ بیزاری پر تو مجبور نہ ہو۔

دین کو ایک مقدس امانت سمجھنے والوں کیلئے یہ معاملہ بہت اہم ہے اور انھیں سوچنا چاہئے کہ مسلمانوں کے مسئلہ قائدوں کی طرف سے اسلام کے نام کے ساتھ غیر اسلامی طرز عمل کا یہ سلسلہ اگر آئندہ بھی

جاری رہتا تو اسکے تدارک کیلئے وہ کیا کر سکتے ہیں اور انھیں کیا کرنا چاہئے۔

مدنیہ طیبہ سے

رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی کے مکاتیب گرامی

مدنیہ کی بہاریں — مسجد نبویؐ کے مناظر — دینی دعویٰ کی سرگرمیاں

الفرقان میں ابھی تک اس کا ذکر نہیں آیا ہے کہ رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اس سال حج کو تشریف لے گئے ہیں، اور چونکہ حج و زیارت کے علاوہ اس سفر سے انکا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ احیاء دین اور اصلاح امت کا جو کام ایک خاص طرز پر ہندوستان میں ہو رہا ہے اور جس کی صحت و افادیت تجربہ سے بھی معلوم ہو چکی ہو اُس کو مرکز اسلام میں بھی رواج دینے کی کوشش کی جائے، بلکہ اہل عرب کو دعوت دیجائے کہ وہی اپنے گھر کی اس دعوت کے علمبردار بنکر اپنے آباؤ اجداد کی طرح جدوجہد کے میدان میں آئیں اور ساری اسلامی دنیا کو پھر سے اسلام کیلئے اٹھائیں۔ نیز حج کے بین الملیٰ اجتماع کے موقع پر مختلف ممالک سے آنیوالے دین کے درد مند مسلمانوں تک بھی یہ پیام پہنچایا جائے بہر حال چونکہ مولانا موصوف کے سامنے یہ کام پیام بھی تھا، اسلئے وہ شعبان ہی میں چلے گئے تھے اور شروع رمضان مبارک سے وسط ذیقعدہ تک قریبا ڈھائی مہینے مدنیہ طیبہ میں قیام رہا — اس عرصہ میں انھوں نے جو خطوط یہاں کے اپنے بعض احباب کو لکھے ہیں آج ہم ان کو ناظرین الفرقان کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں۔ بعض فقرے جو مختصر بنی حیثیت رکھتے تھے حذف کر دیئے گئے ہیں۔

(۱۱)

(بخدمت جناب مولوی ڈاکٹر سید عبدالحی صاحب برادر محترم مولانا علی)

المدریۃ المنورہ ۷۷ اررمضان ۱۳۶۶ھ

برادر صاحب محترم و معظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ!

ہم لوگ ۵ رمضان مبارک کو مدینہ منورہ پہنچے، اونٹوں کے بجائے دوستوں کے مشورہ سے لاری پر آئے، دو بجے روز بخیریت پہنچ گئے اور باب النساء کے محاذی مسجد نبوی کے بالکل متصل مدرسہ کے ایک مکان میں قیام ہوا، رمضان کی وجہ سے آفاق و اطراف کے لوگوں کی آمد ہے، اس زمانہ میں مکہ مکرمہ جزد اور طائف کے لوگ بھی آتے ہیں، سالہائے گذشتہ کے مقابلہ میں باہر کے حجاج کی بھی آمد شاید زیادہ ہے۔ باؤا، سٹاٹرا، ملا یا، مصر کے علاوہ — خاص بات یہ ہے کہ ترکی سے حجاج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، حج کے نام سے تو اجازت نہیں ملی مگر تجارت کے نام سے آ رہے ہیں۔ دوسرے ہی روز سے عربی اجتماعات و مجالس کا سلسلہ شروع ہوا۔ جمعہ کی نماز کے بعد عربوں کا ایک اجتماع ہوا جس میں بعض ممتاز علماء نجد بھی تھے جن کی ہم کو اطلاع نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد فرمائی اور حیثیت و استعداد سے زیادہ کہلوا یا لوگ بہت سرور و متاثر ہوئے۔ اس کے بعد ایک ہندی عالم نے اپنے عرب دوستوں کے مکان پر مدعو کیا وہاں تقریر ہوئی اور کام کے موانع و امکانات پر تبصرہ و مذاکرہ رہا۔ دوسرے جمعہ کو بعد نماز پھر اجتماع ہوا جس میں وزارت تعلیم کے بعض اشیخاص و علماء نجد تھے، تقریر کے بعد انھوں نے جوابی تقریریں کیں اور اپنی مدد کا اطمینان دلایا۔ ایک مجلس ایک طبیب الانسان کے یہاں ہوئی جس میں بعض اعیان تھے۔ اس عرصہ میں یہاں کے علماء و شیوخ سے بھی برابر ملنا ہوتا رہا۔ سب حسن اخلاق و التفات سے پیش آئے۔ ہمارا رسالہ الی ممثلی البلاء کا سلامیت

سلسلہ الفرقان گذشتہ مارچ ۱۹۸۶ء میں ہندوستان کے دارالسلطنت دہلی میں جو بین الاقوامی کانفرنس ہوئی تھی اس میں ملک اسلامی کے جو مائیدے شریک ہوئے تھے ”تحریک احیاء دین و اصلاح امت“ کی دعوت ان تک پہنچانے کیلئے رفیق محترم مولانا علی نے یہ چوٹا سا رسالہ عربی زبان میں لکھا تھا۔ بل عام کیلئے قابل دید ہے، ہم نے اس کو اردو میں منتقل کرنے کیلئے ایک دوست کے حوالہ کر دیا۔ ہے انشاء اللہ الفرقان کی کسی قریبی اشاعت میں ہدیہ ناظرین کر سکیں گے۔

جو دہلی سے چھپ کر کراچی میں مل گیا تھا، یہاں بحمد اللہ علماء و اُدباء میں بہت مقبول ہو رہا ہے۔ ایک بڑے مصری مدرس نے مسجد نبوی کے ایک حلقہ میں پڑھ کر سنایا اور اس کی ادبیت و عربیت اور مضامین کی صحت کی داد دی، معلوم ہوا کہ ایسے متنوع و متعدد رسائل کی ضرورت ہو لوگوں میں پڑھنے کا ذوق بڑھ رہا ہے اور صحیح دینی چیزیں بہت متاثر کرتی ہیں۔ بعض صحیح الخيال علماء نجد بہت زیادہ مانوس ہو گئے ہیں اور رسالہ کی اشاعت کر رہے ہیں خیال ہے بعض دوسری تحریروں جو ساتھ ہیں مکہ مکرمہ میں چھپوالی جائیں۔

اب عربی زبان خصوصاً زندہ اور ترقی یافتہ اور عصری زبان کی تحصیل کی قدر آ رہی ہے اگر اس کا پہلے سے موقع نہ ملتا تو لوگوں کی توجہ مشکل تھی، پہلے تو لوگوں کیلئے یہی بات جاذب نظر ہوتی ہے کہ ایک ہندی عربی زبان ان کی طرح بول رہا ہے، کاش ہمارے دارالعلوم کے طلبہ و معلمین اس نکتہ کو سمجھتے اور اس مقصد کیلئے اپنے کو تیار کرتے کام اتنا زیادہ اور پھیلا ہوا ہو کہ دیش آدمی بھی ناکافی ہیں، نئے نئے ممالک کے وفد کی آمد ہو رہی ہے ضرورت تھی کہ متعدد اشخاص ان کو مانوس کرنے والے اور اپنے مقصد کی ترجمانی کرنے والے ہوتے۔ عالم اسلام میں اس وقت بڑی استعداد معلوم ہوتی ہے۔ ترک نوجوانوں سے گفتگو ہوتی، بڑے ہی متاثر اور اپنے یہاں کے حالات سے بیزار تھے۔ ترکی کی دعوت دیتے تھے عربوں میں سرعت فہم اور توازن دماغی اعلیٰ درجہ کا ہے۔

یہاں کا رمضان عجیب و غریب ہے الفاظ میں طاقت نہیں کہ اس کی تصویر کھینچی جائے ساری رات تقریباً سارا شہر جاگتا ہے اور مسجد نبوی میں تو تراویح کی وہ بہار ہوتی ہے کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے نجدی امام (جو بیش رکعات پڑھتے ہیں) کے بعد جگہ جگہ تراویح ہوتی ہے۔ بہتر سے بہتر پڑھنے والے کوئی پاتک پائے کوئی کم و بیش پڑھتے ہیں، کثرت سے بچے جا بجا کھڑے ہوئے پڑھتے رہتے ہیں جی چاہتا ہے ساری رات چلتے پھرتے اور سنتے ہی گزار دیا جائے مگر صحت ساتھ نہیں دیتی۔ مکہ معظمہ کے علاوہ دئے زمین پر ایسا رمضان کہیں نہ ہوتا ہوگا بڑی منورہ کی رونق و برکت کا کوئی ٹھکانا نہیں، ہر چیز بڑی پر کیف اور لذیذ ہو، خصوصاً پانی تو ایسا شیریں اور ٹھنڈا ہے کہ شاید کہیں ہو، افطار کے وقت ہزاروں صراجاں بھری ہوئی صائمین کے سامنے رکھی ہوتی ہیں جس کا جی چاہے جتنی جی چاہے اٹھائے، ابھی

پانی ڈالا ابھی ٹھنڈا ہوا، پھر ہلکا اتنا کہ گرانی نہیں ہوتی افطار کی بہار ہی الگ ہے۔
 اگر اہل خیر کچھ رقوم یہاں کے مستحقین اور "الایسلون الناس الحافا" کی صفت رکھنے والے
 شرفا کیلئے بھیجیں تو بہترین موقع ہے۔ صمدی صاحب شہر سے بہت واقف ہیں، انکو خاندانوں،
 بیواؤں اور نادار شرفا کی بڑی قدر ہے ان کی معیت میں جا کر راتوں کو ان لوگوں تک پہنچانے کی
 توفیق ہوئی، جن کو لکھنؤ کے اہل خیر نے کچھ رقم دی تھی آپ تذکرہ فرما کر جو کچھ بھجوا سکیں ضرور بھجوا دیں۔
 سب اعزاء کی خدمت میں سلام، ڈاک کا وقت ختم ہو چکا۔

آپ کا
 "علی"

(۲)

(بنام محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان)

مدینہ منورہ جوار المسجد النبوی
 ۹/ ذوالحجہ ۱۳۶۶ھ

بسم الرحمن الرحیم

محبت محترم و مخلص مکرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 امید ہے کہ مزاج بعافیت ہوگا۔ ایک غریبہ کراچی سے ایک کامران سے ارسال خدمت
 کیا تھا۔ مدینہ منورہ سے مختصر خط لکھنے پر طبیعت راضی نہ تھی اور مفصل خط حسب درخواست لکھنے کی فرصت
 ہمت نہ ہوئی،

وسط رمضان سے میری صحت ایسی گر گئی کہ بعض دن تو مجھے اپنی زندگی خطرہ میں نظر آنے لگی،
 اس سے تسکین ہوتی تھی کہ بقیع میں انشاء اللہ امام حسنؑ کے پائیس جگہ مل جائیگی۔ اس سال بڑے نہ تھے
 عید کے بعد تک ضعف معدہ کی شکایت رہی اور اب بھی باقی ہے، کمزوری اتنی ہے کہ آج ایک مہینہ
 چار دن ہو گئے ابھی تک قبا اسر جو مدینہ سے متصل ہیں جانا نہیں ہوا، کل سے کچھ اندرون شہر میں
 پھرا ہوں۔ رمضان مبارک میں یہاں رات دن ہوتی ہے اور دن رات ہوتا ہے، تراویح کے بعد
 علماء سے ملاقات اور مجالس کا نظام بنا تھا چند راتوں کے بعد صحت نے گویا جواب دے دیا،

پھر چائے کی وہ کثرت اور لزوم ہے کہ خدا کی پناہ دس آدمیوں سے ان کے مکان پر ملے تو دس مرتبہ چائے پیئے کوئی عذر ہرگز مقبول نہیں۔

یہاں جب آیا تو معلوم ہوا کہ کام تھوڑا بہت جو کچھ ہے وہ مجاہدین مدینہ و مہاجرین میں ملے ہے، اہل ملک اور اہل علم نے ابھی تک بنجیدگی سے کوئی توجہ نہیں کی اور نہ اس کی وقعت ان کے دلوں میں پیدا ہوئی ہے، ہم لوگوں کی آمد پر دوستوں نے یہاں کے علماء و اعیان و علماء مکہ وغیرہ سے ملاقات کا نظام بنایا اور مجالس خصوصیہ کا انتظام کیا، تقریباً باری باری تمام موجودین علماء حرمین و علماء نجد سے ملنا ہوا، لیکن ابھی تک معاملہ اعتراض سے آگے بڑھنے نہیں پایا۔ یہاں کام میں بعض وہ مقامی مشکلات ہیں جن کا اندازہ باہر سے ہو ہی نہیں سکتا، اس لئے دعوت نے ابھی تک جڑ نہیں پکڑی اور نقش بر آب سے زیادہ نہیں، کوشش یہی ہے کہ علماء نجد و حرمین میں سے کوئی الٹر کا بندہ اس کا داعی بن جائے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا نظر نہیں آتا، جو دو ایک زندہ نفوس ہیں اور ان میں اس کی استعداد ہے ان کو کچھ مشکلات ہیں، بہر حال اتنا ہوا کہ دعوت اور جماعت کو وقت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے ہیں البتہ یہاں کے مقامی حالات کے پیش نظر اجتہاد کی ضرورت ہوگی اور وہ غالباً ہر جگہ ہے، البتہ ترکوں میں نئی دینی زندگی کے بڑے اچھے آثار ہیں، میں ابھی تک متاثر ہوا ہوں تو ۲-۳ نجدی علماء سے اور تین ترک عالموں کی سلامت فکر، وقت نظر اور وسعت مطالعہ اور صحت خیال سے، ان میں عثمان آفندی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، عربی کے اچھے فاضل، نہایت سلیکھے ہوئے دماغ کے، قرآن مجید کا درس دیتے ہیں، وہ بھی اس عاجز سے بہت مانوس ہو گئے ہیں۔ دوسرے دو ترک نوجوان عالم ہیں جو آذہر کے فاضل، اپنی زبان کے ادیب اور نہایت صحیح الفکر مسلمان ہیں، عثمان آفندی کے مکان پر مخصوص ترکوں کا اجتماع ہوا۔ اکثر لوگوں پر رقت طاری تھی، خاکسار نے عربی میں تقریر کی، جس میں اپنی عادت کے مطابق دین کی عمومی دعوت دی اور ان کی قدیم دینی تاریخ اور محاسن بیان کر کے دینی نشاۃ ثانیہ کی تحریض کی، عثمان آفندی نے بڑے سلیقے سے اس کی ترجمانی کی، دعا میں جب ترکوں کے

لے الفرقان۔ دین کی اسی دعوت کے سلسلہ میں جس کا ذکر ہم نے ابتدائی نوٹ میں کیا ہے۔ چننا جاب گزشتہ سال سے مدینہ طیبہ میں مقیم ہیں اور برابر کام کرتے رہے ہیں، یہ انھیں کے کام کی طرف اشارہ ہے۔

اسلامی کارنامے اور ان کے آثار باقیہ کا واسطہ دے کر ان کی دینی نہضت کیلئے دعا کی
تو عجیب منظر تھا، بہر حال عمومی و تہیدی دعوت ہر جگہ مؤثر ہے اور رائیگاں نہیں، البتہ اس کی
وہ تشکیل جو ہندوستان میں کی گئی ہے ابھی تک ذہن سے بچید اور لوگوں کو عملاً دشوار معلوم
ہوتی ہے۔ وَلَعَلَّ اللہ یحدث بعد ذلک امرًا۔

مولانا! رمضان مبارک کی کیفیت کیا لکھی جائے افطار کا منظر، تراویح اور سحر کے درمیان
کے اوقات بس دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے اور انشاء اللہ کبھی نہ کبھی آپ شریک ہوں گے،
کاش صحت ہوتی اور کچھ روحانی حس تو اس کا حظ اٹھاتے، پھر مدنیہ منورہ کے دوسرے
برکات کا تو ہم بے حس کیا احساس کر سکتے ہیں، البتہ سکینت ایسی ظاہر و باہر ہو کہ دنیا
کے کسی حصے میں کسی زمانہ میں نہیں دیکھی، آپ جانتے ہیں میں طائر وحشی ہوں، تکیہ پر بھی
جی نہیں لگتا، لکھنؤ میں بھی کچھ وقفہ کے بعد اضطراب کا زور ہوتا ہے لیکن اس مہینہ کچھ دن
میں ایک گھنٹہ کیلئے بھی وحشت و اضطراب محسوس نہیں ہوا، و سادس خود بخود کم گھبراتے ہیں
البتہ اس کی حسرت ہے اور ریسگی کہ جتنا ہندوستان میں ہوتا تھا اتنا بھی اپنی پست ہمتی اور
ضعف سے یہاں نہیں ہوتا، گرمی سخت پڑ رہی ہے لیکن بعض دنوں کو چھوڑ کر جنم ہندوستان کا
برسا ہوا بادل (جس کو یہاں فارغ المند کہتے ہیں) آجاتا ہے اور پھر دیر رات تک لوہ چلتی ہو،
عام دنوں میں راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، پانی اتنا لطیف و سرد ہے کہ ابھی تک دنیا کے کسی
نخلہ میں نہیں دیکھا۔ گرانی البتہ خوب ہے یہاں کے ریال کی جو روپیہ کے برابر ہے پانچ آنے
قوت خرید ہے، لوگوں میں لینت، لطافت، تواضع حد درجہ کی ہے، بہت سے محاسن ہیں مگر
ضائع ہو رہے ہیں، فقر و افلاس حد درجہ کا ہے جس کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، پھر دلائی مال
کی افراط دیکھ کر اور زندگی کے تکلفات دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہاں آ کر میرا

لے رائے بریلی شہرے قریب ایک ڈیڑھ میل کے فاصلہ پر کئی ندی کے کنارے ایک چھوٹی سی جیو تو کیشہ عالم اسٹر
کے نام سے موسوم ہے بڑی پرسکون جگہ ہے وہی ہمارے مولانا علی کا وطن ہو، تکیہ سے یہاں وہی مراد ہو۔

یہ یقین اور بڑھ گیا کہ عالم اسلامی کی اخلاقی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ملعون یورپ کے دل اور دماغ پر چوٹ نہ لگے اور اس کا طلسم ہل نہ ہو والی اللہ المشتکی بڑے بڑے ذی علم اور زکی ابھی تک اس نکتہ کو نہ سمجھے، جو خیالات ابتداء عمر سے قائم ہیں مختلف مسلمان قوموں کے افراد سے مل کر اور اختلاط سے الحمد للہ قوی سے قوی تر ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات ضمناً لکھ دوں کہ میاں عتیق و میاں حفیظ میں سے کسی ایک یا دونوں کو عربی زبان میں اچھی دستگاہ پیدا کروائیے اور اس کے ادب و زبان سے زندہ تعلق پیدا کر دئیے اس کا احساس یہاں آکر بہت بڑھ گیا، اگر آپ کے یا مولانا ناظم صاحب کے توسط سے یہ پیغام دارالعلوم (ندوۃ العلماء) کے طلبہ تک پہنچ سکے تو ضرور پہنچا دیجئے کہ جس رفتار و مقدار سے وہ عربی سیکھ رہے ہیں وہ ہرگز کافی نہیں، زبان کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہو۔

والسلام
"علی"

(۳)

(مخدست جناب مولانا محمد ناظم صاحب جناب مولانا شاہ حلیم عطاء صاحب اتاؤ دارالعلوم ندوۃ العلماء)

مسجد نبوی، مدنیہ منورہ

۲۱ شوال ۱۴۰۶ھ

صدیق محترم مولانا محمد ناظم صاحب و مخلص کرم شاہ حلیم عطاء صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کرے آپ سب اجاب بخیر و عافیت ہوں۔ الحمد للہ
معافیت ہوں اور گرتا پڑتا اس دیار مقدس میں پہنچ گیا ہوں کھنٹی اس کو دیکھتا ہوں کبھی اپنے کو
خدا کی قدرت و رحمت نظر آتی ہے۔ یہاں کی فضاؤں، یہاں کے احوال، برکات و خصوصیات کو
محسوس کرنے کیلئے حس اور ان کے بیان کیلئے زبان و قلم کی طاقت چاہئے، اور دراصل
زبان و قلم میں وہ طاقت ہی نہیں۔ افسوس ہے کہ اپنی کمزوری صحت پست ہمتی سے بہت
وقت کھویا، ڈیڑھ مہینہ گزر گیا، ایک مہینہ دیکھتے دیکھتے گذرا چلا جاتا ہے، بس اتنا ہی ہو کہ

یہاں پڑا ہوں، رمضان مبارک میں بالخصوص مسجد نبویؐ کی کیفیات و مناظر الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے، جی چاہتا ہے کچھ لکھوں، افطار مسجد نبویؐ میں ہوتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں مشربہ یعنی چھوٹی ٹخو بصورت صراحیوں، ہر صف کے آگے عین زرقار کے ایسے خوشگوار دوسرے پانی کی بھری ہوئی رکھی ہوتی تھیں جن پر ہلکے برف کا بشہ ہوا مدنیہ طیبہ کے رطب ہر روزہ دار کے آگے رکھے ہوتے اور ساری مسجد میں ”دوئی کدوی النخل من قرأ القرآن“ کی صورت ہوتی، چاروں میناروں پر خوش گلو مؤذنین نے اذان دی اور ان کی جھنڈی کے اشارہ سے توپ چلی، افطار ہوا اور ”ابتدئ الناس الی السواری“ کا منظر دیکھنے میں آیا، یہ سنت بھی دیکھی، امام صاحب شیخ صالح الترغیبی نجدی حنبلی عالم ہیں اور اسم باسمنی، کہتے ہیں ۱۵-۱۶ برس سے مسجد نبویؐ کی کوئی نماز فوت نہیں ہوئی ہے۔ عشاء کی نماز ہوئی، امام صاحب نے ۲ رکعت تراویح پڑھائی اور ساری مسجد اور اس کے وسیع صحن میں حفاظ پھیل گئے اور جا بجا سے قرآن شروع کر دیا عجیب منظر ہوتا ہے ”روضۃ من ریاض الجنۃ“ میں ایک بخاری صاحب پڑھ رہے ہیں، خدا جانے ۵ پارے پڑھتے ہیں یا ۷۔ ۸، وہ مواجہ شریف کے قریب دوسرے بخاری ہمارے پڑھ رہے ہیں، یہ اسطوانۃ ابولبار کے سامنے ایک صاحب قرآن مجید ہاتھ میں لئے ہوئے پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جانے لگتے ہیں تو دوسرے صاحب لے لیتے ہیں۔ یہ صحن کی دوسری صف میں ایک مالکی لڑکا اس روانی سے ہاتھ چھوڑے پڑھ رہا ہے جیسے باتیں کر رہا ہو۔ اسکے دائیں بائیں متعدد حفاظ مشغول ہیں۔ یہ اُس سے چھوٹا لڑکا الگ قرآن سنا رہا ہے، وہ ہاشم مغربی پانچ پارے شائد روز پڑھتے ہیں، بخاری خصوصاً ہر جگہ کھڑے پڑھ رہے ہیں، ہندی شاذ و نادر نیچے سحر کا وقت ہو گیا۔ تھوڑی دیر کیلئے یہ حضرات ہٹے اور دوسرے اہل توفیق آئے، تھوڑی دیر میں تہجد کی اذان ہو گئی اور سحری کی توپ چلی، مسجد نبویؐ اب بھی معمور ہے، مواجہ میں غلاموں کے وفود آقا کی خدمت میں عقیقت درد غلامی کا نذرانہ اور صلوٰۃ و سلام کا خراج پیش کرتے رہتے ہیں ”زرافات و وحدانا“ بعض لوگ ایسے مواقع کے بھی منتظر رہتے ہیں کہ سلام پیش کرنے والے وہی چار ہوں اور وہ ذرا یکسوئی سے سلام عرض کر سکیں۔ تلاش کرنے والوں کو ایسے مواقع بھی مل جاتے ہیں۔ صبح کی اذان ہوئی، نماز ہوئی، بہت سے لوگ بقیع گئے، کا

کہنا کیا کوئی قسم کھا کر کہے تو حانت نہ ہوگا۔ ۶

دفن ہوگا نہ کہیں ایسا خزانہ ہرگز

اب سارے مدینہ میں گویا عشاء کے بعد کا وقت ہے، رات بھر کا جاگا شہر اب سو رہا ہے، دکانیں بند ہیں، آمد و رفت کم ہے، ظہر سے پہلے پہلے مسجد پھر آباد ہو گئی، قرآن مجید رطلوں پر جا بجا کھلے ہیں، ظہر ہوئی، عصر ہوئی، اب درس کے حلقے شروع ہوئے، ایک نجدی عالم محمد اہل حسن نیل الادطار پڑھا رہے ہیں، درس متین اور منصفانہ ہوتا ہے۔ سلجھی ہوئی مختصر تقریر کرتے ہیں، اکثر اہل علم شریک ہوتے ہیں، یہ عبدالرحمن افریقی، ریاض الصالحین پڑھا رہے ہیں، درس مصلحانہ ہوتا ہے، وعظ و ارشاد کا رنگ غالب ہے، مجمع زیادہ ہے اکثر تکار نہ ہیں، سنا ہے شیخ عمار ابوداؤد کا اور شیخ عمر بڑی ہدایہ کا درس دیتے ہیں، مگر یہ درس آج کل رمضان کی وجہ سے موقوف ہیں، عشا کی نماز اور تراویح کے بعد ہمارا کام شروع ہوتا ہے، مدینہ منورہ کے مختلف محلوں میں عربوں کے مختصر اجتماع ہوتے، جن میں اکثر ہم کو خطاب کرنا ہوتا، چائے اور قہوے کا دور چلنا اور زبردستی کئی کئی پیالیاں پینی پڑتیں، مکہ معظمہ کے تین بڑے عالم اور حرم کے مدرسین آئے ہوئے تھے ایک شیخ محمد العربی المغربی جو مکہ کے اکثر اساتذہ کے استاذ ہیں، اور تاریخ و انساب میں خاص حنبل رکھتے ہیں، دوسرے شیخ محمد امین الکلبی تیسرے شیخ حسن مشاطہ ان حضرات سے مجلسیں رہتیں اور علمی مذاکرات، انھوں نے اپنی تالیفات اور ہم اپنا رسالہ "الی مثلی البلاد الاسلامیہ" پیش کرتے، ہندوستان کے علماء اہل تصنیف، محدثین، خصوصاً حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان کا خوب تذکرہ رہا، ترکوں کے بھی اجتماعات رہے ان میں بھی عربی میں تقریریں ہوئیں، اور ان کا ترجمہ کیا گیا۔ رمضان کے آخری دنوں میں صحت ایسی خراب ہوئی کہ سات روزے چھوڑنے پڑے، عید کی عجب بہار تھی، جہاں سے عید شروع ہوئی وہیں کی عید دیکھی، مواجہ شریف گزرتے ہوئے، اور حسن طرح کے ان بچے بزرگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے عید گاہ جاتے ہیں ہم بھی سلام ادب پیش کرتے ہوئے پہلی صف میں یا اس کے قریب جا کر بیٹھے، امام نے خوب خطبہ دیا، عید کے بعد ملاقاتیں شروع ہوئیں، یہاں عید چار دن منائی جاتی ہے، سارا شہر چار حصوں پر تقسیم ہو جاتا ہے، ہر غلہ باری باری دوسرے محلے سے ملنے جاتا ہے، امیر غریب کا

دروازہ ہر ایک کیلئے کھلا رہتا ہے، یہاں کے رئیس القضاۃ ابن زاحم نجدی اچھے صاحب علم آدمی ہیں اور بہت بار سوخ ان سے ملے اور لوگوں سے بھی۔

شاہ صاحب! آپ کو سنکر خوشی ہوگی کہ زادالمعاد کا خلاصہ شروع کر دیا ہے۔ ردضہ من ریاض البختہ میں بیٹھ کر لکھتے ہیں، اُحد کا غزوہ خاص اُحد میں سیدنا حمزہؓ کی قبر کے پاس لکھا، کیا عجب ہے کہ واپسی تک "خیر الزاد" کسی حد تک ہو جائے۔

سب اجاب کی خدمت میں سلام۔ (باقی)

بچوں کی قصص الانبیاء [بچوں کی بھولی بھالی زبان میں انبیاء علیہم السلام کے وہ قصے اور صرف وہی واقعات جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں حضرت نوحؑ، حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ، حضرت ابراہیمؑ،

تالیفات مولانا احمد سعید ہلوی

خدا کی باتیں۔ حدیث کے ذخیرہ میں جس قدر احادیث قدسیہ ملتی ہیں ان سب کو عام فہم اردھ زبان میں اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے، قریباً ۸۰۰ احادیث کا مجموعہ ہے۔ (قیمت ۱۰ روپے)

صلوٰۃ وسلام [درد و سلام کے فضائل کے تعلق جس قدر احادیث مروی ہیں ان سب کو جمع کیا گیا ہے۔ ۱۲ روپے]

تقاریر مولانا احمد سعید صاحب کی ۱۲ تقریریں اخبارات کے پُرانے فائلوں سے حاصل کر کے اس مجموعہ میں جمع کی گئی ہیں فی الحقیقت ہر بات ہوئی کتاب ہے چند تقریروں کے عنوان یہ ہیں: بد نصیب ہندوستان کی غلامی، عارضی صلح، مسائل حارہ پر تبصرہ، کریسوں کا لالچ چھوڑ دو، وحدت اسلامی کا پر جوش منظرہ۔ (قیمت مجلد ۱۰ روپے)

مضامین۔ یہ مولانا موصوف کے دلچسپ اصلاحی مضامین کا مجموعہ ہے، یہ بھی پُرانے اخباروں کے فائلوں سے مرتب کیا گیا ہے۔ (مجلد ۱۰ روپے)

پردہ کی باتیں۔ یہ مولانا موصوف کی ان تقریروں کا مجموعہ ہے جو موصوف نے آل انڈیا ریڈیو پر نشر کی تھیں جو سیرت شب بارات، رمضان، عید وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ (مجلد ۱۰ روپے)

خاموش تبلیغ۔ از مولانا موصوف بصورت افسانہ (مجلد ۱۰ روپے)

صحابہ کرام اور بزرگان دین

بچوں، کم علم عورتوں، معمولی پڑھے لکھے مردوں کو صحابہ کرام اور بزرگان دین سے واقف کرنے اور ان میں اچھے دینی جذبات پیدا کرنے کیلئے رسائل ذیل کا مطالعہ کرائیے جن کی زبان آسان اور طرز بیان نہایت دلچسپ ہے۔

۱. رسول اکرم ۳، حضرت ابو بکرؓ ۱۰، حضرت عمرؓ ۱۰،
۲. حضرت سعد بن ابی وقاصؓ ۴، حضرت طلحہؓ ۴،
۳. حضرت زبیرؓ ۵، حضرت ابو ہریرہؓ ۵، حضرت بلالؓ ۴،
۴. حضرت سلمان فارسیؓ ۴، حضرت ابن مسعودؓ ۶، حضرت ابن عباسؓ ۴،
۵. حضرت ابن عمرؓ ۴، حضرت ابن عمرؓ ۴، حضرت ابن مکتومؓ ۴،
۶. حضرت اسامہؓ ۴، حضرت ابن عوفؓ ۴، مولانا دومؓ ۳،
۷. امام غزالیؒ ۲، خواجہ حسین الدینؒ ۴، خواجہ قطب الدینؒ ۳،
۸. خواجہ نظام الدینؒ ۴، شیخ فرید الدینؒ ۳، امام ربانیؒ ۴،
۹. جمال الدین افغانیؒ ۲، حدیث نبویؐ کے اولیں صحیفے ۴،
۱۰. حضرت ضریحہؓ ۳، حضرت ابوالوہابؓ ۴، حضرت جعفر طیارؓ ۳،
۱۱. ابوذر غفاریؓ ۴، حضرت ابوجہیدہ ابن جراحؓ ۴،
۱۲. زید بن حارثہؓ ۴، نیک بیٹیاں ۶۔

مسلمانوں کی کمزوری اور مغلوبی کا بنیادی سبب

باعزت زندگی اور بالاتری کی صرف سرائیک

(از محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱۱)

ہندوستان کی تقسیم اور آزادی کے اعلان کے بعد انڈیا کے بعض حصوں میں مسلمانوں کو جن حالات اور واقعات سے دوچار ہونا پڑا ہے، خصوصاً اگست و ستمبر (۱۹۴۷ء) میں پہلے مشرقی پنجاب اور پھر دہلی کے مسلمانوں پر جو قیامت آئی اور فوج و پولیس نے بھی کھلم کھلا جانبداری کا جو رویہ اختیار کیا، ان باتوں نے ہندوستانی علاقوں کے مسلمانوں کو اپنے مستقبل سے سخت غیر مطمئن بلکہ بہت سوں کو بالکل مایوس کر دیا ہے۔ اچھی خاصی عقل و فہم رکھنے والے مسلمان بھی حیران ہیں اور انکی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں۔ چارپانچ کروڑ مسلمانوں کے کسی دوسرے ملک میں جا بسنے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ اور ہندوستان کے جن علاقوں میں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے اب محسوس کر رہے ہیں کہ وہاں انکے لئے باعزت زندگی کے امکانات ختم ہو چکے ہیں بلکہ اس بنیاد پرستی کی زندگی کی طرف سے بھی اطمینان نہیں رہا ہے۔

”نہ پاسے رفتن نہ جائے ماندن“

ملکہ حکومت پاکستان کے ذمہ داروں نے بیان کیا ہے کہ پاکستان کی تمام مالی معلوم ہو چکی ہے اور اگر بالفرض پاکستان یا کوئی اور اسلامی ملک سب ہندی مسلمانوں کو لینے پر آمادہ ہو تو انکی ۷۰-۵۰ فیصدی تعداد جو دینی و دنیوی دونوں لحاظ سے بہت بہت حالت میں ہو اور جالبہ افلاس کی وجہ سے جسمیں کوئی قومی احساس اور سیاسی شعور بھی نہیں ہو اس سے یہ امید نہیں کہ پنجاب و دی کے سے نقل عام سے پہلے صرف انعام و نعمت سے اس کو ”اجتماعی ہجرت“ پر آمادہ کیا جاسکے گا۔ بلکہ انکی حالت تو اتنی گری ہوئی ہے کہ زیادہ خطرناک حالات میں (خدا نکرہ) اگر وہ ارتداد کو ”جستہ سرم“

الغرض زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو رہی ہے، دنیا ان کی نظروں میں اندھیری ہو اور مستقبل کے بارہ میں ان کے سامنے کوئی روشنی نہیں ہو۔

ہیں اس وقت ان مشکلات و مسائل کے اسباب پر سیاسی حیثیت سے کوئی تبصرہ کرنا نہیں ہے اور نہ ہم ان سے نجات دلانے والا کوئی خاص سیاسی پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ اس مقالہ کے ذریعہ اسی صوت حال کے متعلق مسلمان قوم کے عوام و خواص کے سامنے ہم ایک خاص قرآنی حقیقت واضح کرنا چاہتے ہیں جس کے متعلق ہم کو یقین ہے بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ جب تک قرآن پاک کی اس ہدایت کو ہم مشعل راہ نہ بنائیں گے اور اس پر عمل پیرا نہ ہوں گے، ہماری کوئی تدبیر اور پالیسی میں کوئی تبدیلی اور کوئی جدوجہد ہم کو نجات نہ دلا سکے گی اور ذلت و بربادی کے جس گہرے گڑھے میں ہم گر گئے ہیں ہرگز اس سے نہ نکل سکیں گے۔

الغرض مصیبتوں اور مشکلوں کے اس جال سے نکلنے اور عزت و وقار والی زندگی حاصل کرنے کیلئے جو تدبیریں اور براہ راست جو کوششیں مسلمان قوم کو کرنی ہیں اور کرنی چاہئیں انکی کامیابی بھی اسی پر موقوف اور منحصر ہے کہ قرآن مجید کی جو خاص ہدایت ہم آئندہ صفحات میں پیش کر رہے ہیں اسکو اچھی طرح سمجھ کے اور اس پر یقین کر کے اس کے تقاضے کے مطابق اپنے طرز عمل میں اپنی قومی پالیسی میں تبدیلی کی جائے۔

اور اس کی ضرورت ہندوستان ہی کے مسلمانوں کو نہیں ہے بلکہ دنیائے اسلام کے مسلمانوں کو ہماری دعوت یہی ہے۔ اگر پاکستان، افغانستان، مصر، شام اور عراق و حجاز وغیرہ اسلامی ممالک کے مسلمان بھی اس قرآنی ہدایت کو اپنائیں اور اپنی عملی پالیسی کی بنیاد بنالیں تو یقیناً وہ دنیا کے اہم اور طاقت ور ملک بن سکتے ہیں، اور مادی وسائل کی کمی کی وجہ سے ان کی پوزیشن جو کمزور ہے انشاء اللہ دیکھتے دیکھتے ان کی یہ کمزوری قوت سے بدل سکتی ہے۔ یقین اور عمل شرط ہے اور ہماری پچھلی تاریخ اس کی گواہ ہے۔

ایمانوں کا جائزہ | البتہ جو قرآنی حقیقت مسلمانوں کے سامنے ہم اس وقت پیش کرنا چاہتے ہیں

اس پر غور کرنے سے پہلے ہمیں اپنے ایمانوں کا جائزہ لے لینا چاہئے اور سنجیدگی سے غور کر کے دیکھ لینا چاہئے کہ آیا خدا نخواستہ ہم صریح نام کے مسلمان اور قومی مسلمان ہیں، یا واقعی اور حقیقی مسلم ہیں؟

یعنی ہمیں اپنے دل و دماغ کو اچھی طرح ٹٹولنا چاہئے کہ اللہ و رسولؐ کی تمام باتوں اور ان کے وعدوں اور وعیدوں پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں یعنی اچھے اور بُرے اعمال کے دنیوی یا اخروی نتائج کے متعلق قرآن و حدیث میں جو کچھ بتلایا گیا ہے، اُس پر پورا یقین ہم کو نصیب ہے یا نہیں، خصوصاً دنیا میں قوموں کی زندگی اور موت، فتح و شکست اور عزت و ذلت کے جو خاص اصول و اسباب قرآن و حدیث میں بیان کئے گئے ہیں، ہمارے دل و دماغ ان کو بالکل حق ماننے کیلئے تیار ہیں یا نہیں۔ جن لوگوں کو خدا نخواستہ اسی میں شک و شبہ ہو، اُن سے اس وقت ہم کو کچھ کہنا نہیں ہے۔ اس مقالہ میں ہمارا ردئے سخن صریحاً انہی مسلمانوں کی طرف ہے جو درحقیقت مسلمان ہیں، یعنی جن کے دل و دماغ اللہ و رسولؐ کی تمام باتوں کو بالکل سچ مان چکے ہیں اور ماننے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور اس بارہ میں انھیں کوئی شک اور تذبذب نہیں ہے۔

سو اگر اللہ آپ بھی انھیں میں سے ہیں تو اللہ و رسولؐ کی بتلائی ہوئی جو خاص حقیقت ہم اس مقالہ کے ذریعہ پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی اس پر غور کیجئے اور اس کے مطابق خود عمل کرنے اور مسلمان قوم کو عامل بنانے کے کام میں سرگرمی سے لگ جائیے!۔

(۲)

ظاہری اسباب کے علاوہ مخفی اسباب کا ایک اور سلسلہ

اعمال کے دنیوی نتائج کا قرآنی نظریہ | یہ دنیا بیشک عالم اسباب ہے اور یہاں کی ہر چیز سلسلہ اسباب سے جڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسولؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہم کو بتلایا ہے کہ ہماری آنکھوں سے نظر آنے والے اس دنیا کے عام ظاہری اسباب کے علاوہ، اسباب کا ایک اور غیبی اور مخفی سلسلہ بھی ہے جو ہمارے حواس اور ہماری عقل و فہم سے بالاتر ہے اور جس کا زیادہ تر تعلق

انسانوں کے اچھے بُرے اعمال سے ہوتا ہے۔

مثلاً بارش جن ظاہری اسباب سے ہوتی ہے، ان کو تو ہم سب جانتے اور سمجھتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ سمندر سے بخارات اُٹھتے ہیں جو بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ہوا میں ان کو ادھر ادھر لئے پھرتی ہیں اور انھیں سے بارش ہوتی ہے۔ پس یہ تو بارش کے ظاہری اسباب کا سلسلہ ہے لیکن قرآن مجید میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی قوم گناہوں سے باز آجائے اور توبہ و استغفار کر کے نیکو کاری کی زندگی اختیار کر لے تو اُس کے اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بارش نازل کیا کرتا ہے اور اس کی کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا۔

اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو
وہ بخشدینے والا ہے۔ پھر وہ تم پر
خوب بارش برسائے گا۔

يَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ
عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔

اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا۔

اور اپنے پروردگار سے اپنے گناہ معاف کراؤ
پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر خوب بارش
برسا دیگا اور (اپنی خاص مدد سے) تمھاری قوت
و طاقت میں اضافہ کر دیگا۔ اور دیکھو اس
راہ سے نہ پھر مجرم بن کر۔

وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
ثُمَّ تَوَلَّوْا اِلَيْهِ يَرْسِلِ السَّمَاءَ
عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يَزِدْكُمْ
قُوَّةً اِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَّقُوا
مُجْرِمِيْنَ۔ (ہود ۵۶)

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ کسی قوم کا گناہوں سے تائب ہو کر خدا پرستی اور نیکو کاری کی زندگی اختیار کر لینا بھی بارش کا ایک ذریعہ ہے، اور دوسری آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح کی تبدیلی کی وجہ سے قوموں کی قوت و طاقت میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ ظاہری اسباب میں تو کسی قوم کی طاقت و قوت کا دار و مدار بس اُس کی تعداد اور فوج و اسلحہ وغیرہ مادی وسائل ہی پر سمجھا جاتا ہے۔

علیٰ ہذا کسی قوم کی خوشحالی اور زمین کی پیداوار سے اس کے الامال ہونے کی ظاہری تدابیر اور طبعی

اسباب تودہ ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں یعنی زراعت کے بہترین اصولوں پر عمل کرنا، بہتر سے بہتر بیج ڈالنا اور زیادہ پیداوار کیلئے نئے نئے وہ سب ترقی یافتہ طریقے استعمال کرنا جو یورپ و امریکہ میں استعمال ہوتے ہیں صنعت کو ترقی دینا، تجارت کو بڑھانا وغیرہ وغیرہ۔ — بہر حال کسی قوم کی خوشحالی کیلئے یہی عام ظاہری تدبیریں ہیں جن کو سب جانتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے بتلایا ہے کہ ایمان و تقویٰ والی زندگی بھی اس کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک قوم کے متعلق ارشاد ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَقَوْا لَفَتَحْنَا
عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَكَادَ زُحْنٌ

اور اگر وہ ایمان اور تقویٰ (پربیزگاری) اختیار
کرتے تو ہم ان پر آسمان وزمین کی برکتوں کے
دروازے کھول دیتے۔

اور جس طرح قرآن مجید کی ان جیسی آیات میں کسی قوم کی نیکو کاری اور پربیزگارانہ زندگی کو امن و عافیت عزت و شوکت اور خوشحالی و ترقی کا سبب بتلایا گیا ہے اسی طرح فسق و فجور اور معصیت و خدا فراموشی کی زندگی کو بد حالی اور ذلت و پستی اور آلام و مصائب کا سبب فرمایا گیا ہے۔ سورہ طہ میں ہے۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
أَعْمًى ۝ (سورہ طہ)

اور جو لوگ بے پروائی اور بیرخی برتنگے میری نصیحت سے
توانکے واسطے (اس دنیا میں) زندگی تھوگی اور بھینگی کی
اور قیامت کے دن ہم اٹھائینگے انکو اندھا۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ہم کو اس حقیقت پر مطلع فرمایا ہے کہ قوموں کے اچھے بُرے حالات اور ان کے عروج و زوال کا سبب ان کے نیک و بد اعمال بھی ہوتے ہیں۔ پس اگر ہم سچے مومن ہیں تو ہمیں چاہئے کہ اللہ و رسول کی بتلائی اور جتلائی ہوئی اس حقیقت پر یقین رکھتے ہوئے اپنے موجودہ مصائب و مشکلات اور ذلت و پستی کے ظاہری و کونی اسباب کے علاوہ ان کے مجازاتی اسباب کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کریں اور ان کے ازالہ کی فکر کریں یعنی جن معصیتوں اور بد اعمالیوں کو ہماری موجودہ پستی و بد حالی میں دخل ہے، اپنی انفرادی اور قومی زندگی کو ان سے پاک کرنے کی کوشش کریں اور جن اعمال اور اخلاق فاضلہ پر اللہ تعالیٰ نے عزت و قوت اور فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور

ان کے ترک کر دینے کی وجہ سے ہی ہم اللہ کی نظر کرم سے گر گئے ہیں اور اس کی نصرت و رحمت سے محروم ہو گئے ہیں ہم اُن کو اپنے اندر اور اپنی قوم میں پیدا کرنے کی کوشش میں بھی سرگرمی سے لگ جائیں۔ اس کے بغیر صرف ظاہری تدابیر اور مادی اسباب میں ہماری جہد و جہد موجودہ مصیبتوں اور بد حالیوں سے ہم کو نجات نہیں دلا سکتی اور عزت و قوت کے بلند مقام تک نہیں پہنچا سکتی۔ ظاہری اسباب اور مادی وسائل کے اعتبار سے دوسری قوموں کے مقابلہ میں ہم اس قدر پیچھے ہیں کہ مدت دراز تک ان کی برابری کا بھی کوئی امکان نہیں — ہاں! اسباب و وسائل کی اس کمی کی تلافی اللہ کی نصرت اور خاص غیبی مدد سے ہو سکتی ہے۔ اور مسلمان قوم اپنے دور اذالین میں اس حقیقت کا خوب خوب تجربہ کر چکی ہو۔ آگے ہم جو کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں وہ اسی اجمال کی تفصیل ہے۔

(۳)

مسلمانوں کی ذلت و پستی اور کمزوری و مغلوبی کے متعلق

قرآن مجید کا ایک خاص بیان

ہم اور آپ اگر صرف قرآن نام کے نہیں بلکہ واقعہ مسلمان ہیں تو اس قرآنی حقیقت پر تو یقیناً ہمارا ایمان ہو گا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور کسی شخص یا کسی قوم پر جو اچھے بُرے حالات آتے ہیں وہ سب اللہ کے فیصلہ اور اللہ کے حکم سے آتے ہیں — یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی شخص یا کسی قوم کو اچھے حال میں رکھنا اور عزت دینا چاہے اور پھر کوئی دوسرا اس کو بد حال اور بے عزت کر سکے، یا وہ کسی کو نعمت و عزت دینا نہ چاہے اور کوئی دوسرا اس کو نعمت و عزت دے سکے۔ سورہ یونس میں ہے۔

اور اگر اللہ تم کو کسی دکھ اور مصیبت میں مبتلا کرے
تو کوئی اس کو ہٹا سکنے والا نہیں اور اگر وہ تمہاری

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ
فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ

بہتری کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل و کرم کو
روک سکنے والا نہیں۔

وَإِنْ يُرِيدْ لَكَ بَحْثٌ فَلَا تَإْرَادَ
لِفَضْلِهِ (سورہ یونس ۱۰۶)

اور سورہ فاطر میں ہے۔

اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کیلئے کھولے
تو پھر کوئی اس کو روکنے والا نہیں اور وہ
جس نعمت کو روک لے تو پھر کوئی اس کو بھیجنے
والا نہیں اور وہ بڑے زور اور حکمت والا ہے۔

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ
فَلَا تُمَسِّكُهَا قَوْمٌ مِثْلُكَ
فَلَا تُرْسِلُكَ مِنْ بَعْدِهِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (فاطر ۱۶)

الغرض اس دنیا میں افراد و اقوام پر جو اچھے بُرے حالات آتے ہیں وہ سب اللہ ہی کے فیصلے اور
اسی کے حکم سے آتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے اسی کے ایک اشارہ "کن" سے ہوتا ہے۔ سورہ یسین کی
آخری آیت ہے۔

اس کا معاملہ تو بس یہ ہے کہ جب کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے
تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے پس پاک
وہ ذات جس کے قبضہ میں ہر چیز کی بادشاہی و فراز و دلی
ہے اور تم سب (مرئی کے بعد) اسی کی طرف لوٹو گے۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْءٌ أَنْ يَقُولَ
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ
مُلْكُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
(سورہ یسین ۵۶)

اسی لئے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے توسط سے ہم کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُوتِي الْمُلْكَ
مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ
تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَإِنَّكَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ (ال عمران ۳۶)

کہوئے اللہ مالک و بادشاہت کے حقیقی مالک!
تو جسے چاہے مالک دے اور جس سے چاہے
مالک لے، جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے
ذلت دے، تیرے ہی قبضہ میں ہے ہر بھلائی، تو
بیشک ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔

جب ان قرآنی آیات پر ہمارا ایمان ہے اور ہم واقعہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے
وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے اور کسی کو حکومت و سلطنت دینا اور کسی سے چھین لینا اور کسی کو عزت
دے کر بلند کر دینا اور کسی کو ذلت کے گڑھے میں گرا دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے،

تو ہمیں سوچنا چاہئے کہ اس وقت جن مصائب و مشکلات میں ہم مسلمان گھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں ہم کو ان میں مبتلا کیا ہے اور صدیوں سے یہ ذلت و پستی ہم پر کیوں مسلط کر دی گئی ہے اور اقوام عالم میں کیوں ہمارا پلہ اتنا کمزور ہے؟ — اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ تو کسی قوم پر تسلط نہیں کرتا، اُس کی مقدس کتاب قرآن مجید نے ہمیں صاف صاف بتلایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا
وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ

اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا
نِعْمَةٍ أَنْعَمْنَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
مَا بِأَنْفُسِهِمْ۔ (انفال ۶۶)

یہ اس سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے والا کسی نعمت کا جو بخشی ہو اُس نے کسی قوم کو جب تک نہ بدلیں وہ اپنے ذاتی اعمال۔

پس ہمیں یقین کرنا چاہئے کہ ہم جن حالات و آفات میں مبتلا ہیں اور جو ذلت و پستی ہم پر مسلط ہے اور نہ صرف ہم مسلمانان ہند بلکہ زمین کے کسی خطہ میں جہاں کہیں بھی مسلمان قومیں دیگر اقوام کے زیر اقتدار ہیں یا مسلمانوں کی حکومتیں دوسری حکومتوں کے مقابلے میں جو عاجز و کمزور ہیں تو یہ صورت حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے وجہ اور بلا قصور نہیں ہے، اور علیٰ ہذا یہ صرف ظاہری و مادی اسباب کی کمی بیشی اور تاریخ کی ایک خاص رفتار کا نتیجہ بھی نہیں ہے بلکہ اس میں سب سے بڑا دخل اللہ تعالیٰ کے قانون ”جزا را اعمال“ کا ہے، اور مادی اسباب کی کمی بیشی اور تاریخ کی جس رفتار کو ہم اس کا اصلی سبب سمجھ رہے ہیں دراصل وہ خود اللہ کے اسی قانون کا نتیجہ ہے۔

قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون بیان فرمایا ہے کہ کتاب و پیغمبر پر ایمان لانے والی اور اللہ کے دین اور اُس کی شریعت کو قبول کر لینے والی کوئی قوم جب عہدیت اور فرمانبرداری کا راستہ چھوڑ کے نافرمانی کی زندگی اختیار کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتیں اس سے سلب کر لیتا ہے اور اپنی اس رحمت و نصرت سے اُس کو محروم کر دیتا ہے جو دراصل اس کی زندگی کی رُوح ہوتی ہے پھر وہ پستی ہی میں گرتی جاتی ہے، اور جب تک وہ اپنے رویہ کو نہ بدلے اور عہدیت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار نہ کرے، اللہ تعالیٰ اُس کی حالت کو

نہیں بدلتا، قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات کا تعلق اسی "قانون مجازات" سے ہے۔
 (۱) سورہ بقرہ کے دسویں رکوع میں پہلے بنی اسرائیل کے ایک خاص گروہ کا یہ حال بیان فرمایا گیا ہے کہ — "ہم نے ان کو یہ یہ احکام دیئے تھے اور انھوں نے ان احکام کو قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد اپنی ذاتی خواہش اور ہوائے نفسانی سے انھوں نے فلاں ایک حکم کی تعمیل کی، مگر اس کے سوا دوسرے تمام احکام کے خلاف عمل کیا" — بہر حال ان لوگوں کی یہ حالت بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے۔

پس جو لوگ تم میں سے ایسا کریں انکی سزا سوا اسکے اور کیا ہو کہ ذلت و خواری ہو اس دنیاوی زندگی میں اور قیامت کے دن ڈھکیل دیئے جائینگے نہایت سخت عذاب میں، اور اللہ غافل نہیں ہے تمھارے کرتب و کردار سے۔

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ
 مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ
 أَشَدِّ الْعَذَابِ ۚ وَمَا لِلَّهِ
 بِخَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (بقرہ ۱۰۶)

(۲) نیز ایمانی عہد کو توڑنے والے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کو پیشہ بنانے والے بنی اسرائیل ہی نے متعلق فرمایا گیا ہے۔

چھپانکی عہد شکنی کی سزائیں پُر لعنت مصلحت کی اور اپنی بھڑکت سے ان کو دور کر دیا۔

فِيمَا نَقُصُّهُمْ مِنْهَا قِسْطٌ لَّعْنَتُهُمْ
 (سورہ مائدہ ۲۶)

(۳) اور سورہ رعد میں قانون عام کے طور پر فرمایا گیا ہے۔

اور جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کا عہد مضبوط کرنے کے بعد پھر اسے توڑتے ہیں اور اللہ نے جن تعلقات کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑ دالتے ہیں اور دنیا میں خرابی پھیلاتے ہیں ان کیلئے لعنت و پھٹکار ہے اور ان کے واسطے بُرا ٹھکانا ہے۔

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ
 مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا
 آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ
 فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ
 وَلَهُمْ سَوْءُ الدَّارِ ۚ

(سورہ الرعد ۲۶)

مندرجہ بالا دونوں آیتوں میں جس "نقض میثاق" یعنی عہد توڑنے کا ذکر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب اور

اسکے رسول پر ایمان لانے اور ان کے حکموں پر چلنے کے پختہ اقرار کے بعد پھر ڈھٹائی اور بیباکی سے انکی خلافت ورزی اور نافرمانی کی جائے، جیسا کہ آج کل مسلمان قوم کی بہت بڑی تعداد کا حال ہے کہ اللہ و رسول پر ایمان کے بلند بانگے عوے اور اقرار کے باوجود زندگی کے ہر شعبہ میں یا اکثر و بیشتر شعبوں میں وہ نافرمانی کا راستہ اختیار کئے ہوئے ہیں۔ پس اذوئے قرآن یہ زندگی لعنت والی زندگی ہے اور اس دنیا میں اسکی سزا اللہ کی مدد سے محرومی اور ذلت و رسوائی اور بھینسی کی زندگی ہے۔ سورہ طہ کی یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے۔

وَمَنْ أَعْوَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
مَعِيشَةً ضَنْكًا ۚ

اور جو لوگ ذکرِ دانی کریں اور بے رحمی برتنیں میری بھیجے
انکے واسطے زندگی ہے تنگی اور بھینسی کی۔

بہر حال ہم مسلمان اسوقت جن مصائب و مشکلات میں گرفتار ہیں اور بے عزتی اور بھینسی کی جو زندگی ہم پر مسلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسی قانون ”جزا اعمال“ کا ظور ہے جس کا ذکر مندرجہ بالا آیات میں کیا گیا ہے یعنی یہ سب ہماری ہی شامت اعمال اور خدا فراموشی کا نتیجہ ہے۔ ازماست کہ برماست۔ ہرچہ بر تو آید از ظلمت اعظم
اور دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو تنبیہ ہے تاکہ ہم اپنی غلط روی پر تائب ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کریں، قرآن مجید ہی میں فرمایا گیا ہے۔

وَلَسَنَ يُقَنَّصَنَّ مِنَ الْعَذَابِ
الَّذِينَ دُوتِ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ (السجۃ ۲۶)

اور ہم آخرت کے بڑے عذاب پہلے ضرور ان کو
چکھائینگے اس سے کم درجہ کا عذاب (اس دنیا میں)
شاید کہ وہ باز آجائیں۔

پس اگر ہم اپنی خدا فراموشی اور نافرمانی کی زندگی سے باز آجائیں اور توبہ انابت کے بعد ایمان و اطاعت والی اصلی اسلامی زندگی اختیار کر لیں تو نہ صرف یہ کہ ہم مرنے کے بعد والے آخرت کے عذاب سے بچ جائینگے بلکہ پھر اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ بدل جائیگا اور اس کا فضل و کرم اور اسکی غنیمت ہم کو مصیبتوں اور ذلتوں کے اس چکر سے بھی نکال دیگی جہیں ہم اسوقت گھرے ہوئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو راحتوں سے ہماری ذلت و پستی کو عزت و سرفرازی سے اور ہمارے ضعف کو قوت سے اور ناتوانی کو توانائی سے بدل دیگا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور قانون جزا اعمال کا یہ دوسرا رخ ہے اور

قرآن مجید میں اس کو بھی پوری تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے سورہ ہود کے بالکل شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کرایا گیا ہے۔

إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَإِنِّي أَتُفَضِّلُكُمْ
رَبِّكُمْ ثُمَّ تَوَبَّأُ إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ط (ہود ۱۶)

میں تمہیں انجام بد سے خبردار کر رہا ہوں اور بشارت سنانے والا ہوں اور تمہیں میرا پیغام یہ ہو کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہو اپنے رب سے پھر رجوع ہو جاؤ اسی کی طرف (یعنی اللہ کیلئے اسکی اطاعت و فرمانبرداری والی زندگی اختیار کر لو) وہ تم کو خوش عیشی دیگا ایک مقررہ وقت تک (یعنی تمہاری بنوی زندگی کو بہتر بنادیتا)۔

اور اسی سورہ ہود کی وہ آیت پہلے نقل ہو چکی ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر تم استغفار و توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت و قوت میں بھی بہت کچھ اضافہ کر دیگا۔ (وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ ہود ۵۶)

بہر حال قرآن مجید میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ دستور و قانون بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی اور خدا فراموشی کی سزا میں قوموں کو اپنی مدد سے محروم کر کے مصیبتوں اور ذلتوں میں مبتلا کر دیتا ہے اسی طرح یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی قوم توبہ و استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع و انابت کی راہ اختیار کر لیتی ہے اور اس کے احکام کی اطاعت و پیروی کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصائب و مشکلات سے نجات دیدیتا ہے اور اسکی ذلت کو عزت سے اور پستی کو بلندی سے بدل دیتا ہے۔

آگے ہم قرآن مجید ہی سے اللہ تعالیٰ کے اس قانون مجازات (یعنی جزا و اعمال) کے اسی دوسرے رُخ کی مزید تفصیل و توضیح کرنا چاہتے ہیں۔ (باقی)

اُن دیکھی قوت کا ایک پوشیدہ ذخیرہ

(از جناب مولانا سید مناظر احسن گیلانی مدظلہ)

اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ بجائے سوچنے کے دیکھنے اور صرف دیکھنے پر اگر بھروسہ کیا جائے تو تھوڑی دیر کے لئے عقل اس سطحی فیصلہ پر ضرور آمادہ ہو جاتی ہے جس کی عامیانہ تعبیر ”بھینس اور لاکھی“ سے لوگ کرتے ہیں۔ طاقت ہی حق ہے“ یا (might makes right) یہ فقرہ شاید اتنا ہی پرانا ہو جتنی پرانی انسانی نسل ہے، یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ آدم علیہ السلام کے سعادتمند صاحبزائے ہابیل کو ان ہی کے کور بخت لڑکے قابیل (یا قائن) نے ”لَا قَتَلْتَنِي“ (میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا) کی دھمکی دیتے ہوئے جو الفاظ استعمال کئے تھے وہ کیا تھے، لیکن اس بڑے بول کی تہہ میں یقیناً وہی ”لاکھی“ کا مغالطہ چھپا ہوا تھا کہ جسے اپنے ہاتھ میں پا کر ہر چلنے والی بھینس کو باور کرنے والوں نے اپنی بھینس باور کر لیا ہو۔ پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کی بے نوائی اور بے سرو سامانی کو دیکھ دیکھ کر سرمایہ دار جب بڑا بڑا رہے تھے کہ اِنَّا لِلّٰہِ فَقِیْمٌ وَفَحْنٌ اَغْنِیَا (ال عمران) لے ہابیل میں اس نام کا تلفظ ہی ہے عربوں میں ممکن ہے ہم ذہنی سہولت لے قائن کو قابیل بموزن ہابیل مشہور کر دیا ہو عرب کا سب سے بڑا معبود بت ہابیل جو پوجا جاتا تھا کیا ہابیل سے اس کا کوئی علاقہ تھا؟ اور قائن بلکہ قائن کی پچھلی نسلوں میں تو ”بل قائن“ نام کا دس کر کی بعد میں جو ذکر ہے جسے تو رات میں ہم پاتے ہیں ان امور کو پیش نظر رکھ کر مشرق سے مغربی ممالک کی طرف جانے والوں کی درمیانی سرزمین کا بلقان نام جو مشہور ہو گیا ہے کیا قائن اور قابیل کی اولاد کا اس سے کچھ سراغ مل سکتا ہے؟ تو رات میں ہم کہتے ہیں بجانے والا اور باڑھ دار تھیارد کی بجانے والا قائن ہی کی اولاد میں پیدا ہوئے تھے جس کا حاصل بھی ہی ہوا کہ گانے بجانے اور مردم کشی کے آلات کی ایجاد میں قائن کی نسل خصوصیت رکھتی ہے۔ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں ۱۲

۱۳ علم خواص القرآن کے تجربہ کاروں کی اصطلاح میں یہ آیت ان پانچ آیتوں میں سے ایک ہے جنہیں ”قافات قرآنیہ“ کہتے ہیں۔ قافات قرآنیہ کی نامیدیت یہ بتانی گئی ہے کہ ان کے ورد کرنے والوں کو غنیمت پر غلبہ حاصل تھا جو (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر ملاحظہ کیجئے) —

خدا تو فقیر ہے اور ہم تو نیکر یعنی سرمایہ دار ہیں تو دوسرے الفاظ میں وہ اسی فیصلہ کا اعلان کر رہے تھے کہ بھینس ہماری ہو کر رہے گی کیونکہ لاشٹھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور ان کے باپ دادوں نے اسی فیصلہ پر بھروسہ کر کے ان حرکات کا ارتکاب کیا تھا جن کا ذکر اسی کے بعد قرآن نے ان لفظوں میں کیا ہے یعنی

وَقَتَلَهُمُ الْآلِیُّنَ بَغْیَرِ حَقِّهِ
پیغمبروں کو بغیر کسی حق کے ان کا قتل کرنا۔

انہوں نے قوت ہی کا نام حق رکھ چھوڑا تھا۔ سمجھتے تھے کہ اس حق سے جو محروم ہو زندگی کے سارے حقوق سے کبھی محروم ہے۔ بلکہ خیال کرتے تھے کہ زور والوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ زندگی کے حقوق سے ان بے زوروں کو محروم کر دیں، اسی نشہ کے متوالوں نے بسا اوقات جیسا کہ قرآن ہی نے نقل کیا ہے

مَنْ أَشَدُّ مِتَاقُوهَ
ہم سے زور میں بڑا کون ہے

کا چیلنج ان غریبوں کو دیا ہے جو ان کے نزدیک حق کی اس دلیل سے مفلس تھے، خدا ہی جانتا ہے کہ دھرانے والوں نے حق کی اس پرانی دلیل کو قولاً و عملاً کہاں کہاں کس کس زمانہ میں دھرایا ہے۔ چند ہی سال ہوئے جب یورپ کے بعض علاقوں سے اس کو دھراتے اور انہی الفاظ کے ساتھ بڑبڑاتے ہوئے اٹھانے والوں نے سراٹھایا، تاؤ دیتے ہوئے اپنی مونچھوں پر اور خم ٹھونکتے ہوئے تالینج کے چبوترے پر نمودار ہوئے مگر فیصلہ کیا ہوا ہے انہی چند سالوں میں وہ اونچے بھی ہوئے اور نیچے بھی بنے، خدا کی مخلوق دھوکے میں بھی مبتلا ہوئی، مغالطوں کے لوگ شکار بھی ہوئے جو کچھ وہ کہتے تھے دوسروں نے بھی وہی رٹنا شروع کیا، اس کی واقعیت پر اصرار کیا گیا جس کے وہ مدعی تھے

(بقیہ شریف صفحہ ۳۱ پر) شیخ ابن عربی نے تو لکھا ہے کہ اپنے زمانہ کے قطب وقت سے ان کی جب ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ مسلسل اودان آیتوں کی تلاوت میں مشغول ہیں پہلی آیت سورہ بقرہ آیت ۱۲۹ اِلَی الْمَلَاِ مِنْ بَنِیْ اِسْرٰیْلَ سے الظّٰلِمِیْنَ تک اور دوسری آل عمران کی یہی آیت "اِنَّ اللّٰهَ فَصِیْرٌ" سے "عَذَابُ الْخٰزِنِ" تک تیسری سورہ نساء میں "اَلَمْ تَرَ اِلَی الْاِنْبِیَآءِ قِیْلَ لَهُمْ کُفُّوا اَیْدِیْکُمْ" سے "وَلَا تَظْلَمُوْنَ فِیْئِلًا" تک، چوتھی سورہ اعراف میں "وَاَنْتَ عَلَیْہِمْ نَبَا ابْنِیْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ" سے "الْمُتَّقِیْنَ" تک، پانچویں سورہ اعراف میں "قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" سے "هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ" تک۔ کہتے ہیں کہ قات کا حرف ان آیتوں میں سچاں دفعہ آیا ہے۔ ۱۲

لیکن صدی دوم صدی تو بڑی بات ہے نصف صدی بھی نہیں، ثلث بھی نہیں، ربع بھی نہیں، ایک
 وہاں بھی بارہ مہینوں کے چند مہینوں کا ختم ہونے نہ پایا کہ پھر کوئی نہ تھا، نہ دعویٰ تھا، نہ دعویٰ کرنے
 والے تھے، اُن کو پھپھتا نا پڑا، جنھوں نے یقین کر لیا تھا کہ بخار کے بڑھانے میں اس نمدہ کے
 استعمال کو دخل ہے جو مریض کے سامنے خرپڑہ کے چھلکوں کی طرح اتفاقاً پڑا ہوا تھا۔ اگرچہ جھوٹ
 سچ ہے، پھر بھی جدا نہ ہوا، اور جھوٹ کی جب جھوٹ سے ٹکرتا ہو تو فیصلہ کی صورت ہی کیا تھی، تاہم
 اتنا تو پھر بھی انہی والوں کو ماننا ہی پڑا کہ جس چیز کا نام قوت رکھا گیا تھا اور جن جن ٹکلوں اور
 قابلوں میں یقین دلایا گیا تھا کہ ان میں طاقت بند ہوئی ہے، اُترنے والے سب ہی کو لیکر میدان
 میں اُترے تھے، اپنی پشت پر وہ قوت کے جن ذخیروں کو لادے ہوئے آئے تھے، ان میں
 سائنس کی قوت بھی تھی، کیسا کی بھی، میکا کی آلات کی بھی، اور برقی و بخاری اوزاروں کی بھی،
 جن قوتوں سے سمندر کی گہرائیوں میں اُترا جاتا ہو اور ہوا کی بلندیوں پر جن کے بل بوتے پر لوگ
 چڑھتے ہیں، اُڑتے ہیں، لانے والے سب ہی کو لیکر آئے تھے، باہر بھی ان کا بھرا ہوا تھا،
 اور اندر کی تعمیر بھی ان کی استوار تھی، ضبط بھی تھا اور نظم بھی، اتفاق بھی تھا اور اتحاد بھی،
 کیسا اتفاق، کیسا اتحاد، سارا ملک ایک شخصی حکمران کے وجود میں گم ہو گیا تھا، جو مقابلہ میں تھے
 ان کی قوم تو حکمرانوں کی جماعت میں فانی ہو کر بقا کی ضمانت کو حاصل کئے ہوئے تھی لیکن پھر
 بھی کثرت ہی میں کثرت کا یہ انجذاب تھا اگر انھوں نے تو اپنی قومی کثرت کو شخصی وحدت میں
 جذب اور محو کر دیا تھا، ایک اور بالکل ایک ہو کر وہ رہے تھے، پھر ثابت ہوا کہ باوجود سب
 کچھ لانے کے وہ کچھ نہ لائے تھے۔ ایسا ہوا کہ اپنی جانوں کو بھی واپس لیجانے کا موقع ان میں اکثر کو
 نہیں ملا، مغرب میں یہی تماشہ دکھایا گیا اور مغرب کی جو نقل مشرق میں اُتاری گئی تھی اس کا بھی
 آخری انجام یہی ہوا۔

لیکن باوجود سب کچھ دیکھنے کے تماشا کچھ اس طریقہ سے کھیلایا گیا کہ بھینس اور لاشی
 والے نظریہ کی غلطی پھر بھی جیسا کہ چاہیے واضح نہ ہوئی۔

مگر آج پھر غلطی واضح نہ ہوئی، تو کیا ہوا؟ یہی دنیا تو تھی، یہی آسمان تھا، یہی زمین
 تھی، بڑی موٹی لاشی ان لوگوں کے ہاتھوں میں آگئی تھی، جو روم میں رہتے تھے رومہ الکبریٰ

کے جن ایپائٹر "یا شہنشاہیت کبرے کے قائم کرنے میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اسی لائٹھی کی کرامت ہو۔

لیکن اسی رومی حکومت کے وسیع و عریض مقبوضات کے ایک ایشیائی مشرقی گوشہ میں جب یہ دکھایا گیا تھا کہ جو صرف اپنی ماں کا اکلوتا لڑکا تھا، قدرت نے کسی باپ کا بیٹا بنا کر جسے نہیں پیدا کیا تھا، وہی نہ تھا گیلی جھیل کے کنارے پھلی پھنسانے والوں کو جھیل کے کنارے کھڑا پکار رہا تھا۔

میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تمہیں آدمی کا پکڑنے والا بناؤں گا (متی باب ۱۹) اور سوت سے بنے ہوئے جال کو پھینک کر جب پھلی پھنسانے والے اس کے پیچھے آدمی کے پکڑنے اور پھنسانے کے فن کو سیکھنے کے لئے روانہ ہوئے اور سیکھ کر انسانوں کے شکار کرنے کی مہم میں وہ مشغول ہوئے تو مشرق ہی نہیں بلکہ دانیان مغرب کی عقل بھی ان کے جال سے بچ نہ سکی، بلاشبہ یہ دیکھا گیا، اس وقت تک دیکھا جا رہا ہے کہ پھلی پکڑنے والوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا، جب وہ پھلیاں پکڑتے تھے اس وقت تو سوت یا رسی کے بُنے ہوئے چند جال بھی ان کے پاس تھے، لیکن آدمی پھنسانے کی مہم پر جب دور روانہ ہوئے تو ان کے پاس اس وقت وہ جال بھی نہ تھے، سکرس آف گارڈ جو ڈین آف کنسٹریڈی، اور ڈاکٹر فیروڈی۔ ڈی کی لکھی ہوئی مشہور کتاب ہے اس میں ان ماہی گیر مردم شکاروں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس وقت بت پرست رومیوں کے پایہ تخت "رومہ الکبریٰ" میں پطرس حواری پہنچے تھے تو وطنی اور قومی تعلق کی بنیاد پر رومہ کے اس محلہ میں قیام اختیار کیا جس میں غریب یہودی رہا کرتے تھے، لکھا ہے کہ :-

"نہر کا یہ وہ حصہ تھا، جسے عالم کا بدرو کنا زیادہ موزوں ہو سکتا ہے یہودی لوگ اس جگہ پرانے دھڑانے کپڑے، کالج کے ٹکڑے اور دوسری ادنیٰ قیمتی چیزوں کا بیوپار کیا کرتے تھے، رمل و نجوم یا بھیک مانگ کر بسر اوقات کرتے تھے ان ہی تارکات و غلیظ کوچوں میں ایک کوچہ تھا، جہاں روم شہر کی ذیل آبادی کا سکھ تھا، قرس اور پطرس (حواری) اسکی کوچہ میں رہتے تھے، جب انہوں نے شہر روم کی مختصر و محدود کلیسا کی

بنیاد رکھی۔“ ۱۵۔

یہ بھی لکھا ہے کہ سینٹ ہال جسے موجودہ زمانہ کے عیسائی پولس رسول بھی کہتے ہیں جب رومہ کی اسی شہر میں بایں ہیئت کذالی داخل ہوا تھا، اسی کتاب میں ہے کہ :-
اس کی کمر بٹھی اور بدن سخت ہو گیا تھا، چہرے پر جھڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔

.....

وہ پابہ زنجیر تھا اور ایک پہرہ دار ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔

لیکن باہر سے جو اتنا بے زور نظر آ رہا تھا، لکھا ہے کہ :-

”اس کی تلقین اور وعظ کا اثر محلوں اور چھوٹیڑیوں، شہروں اور دیہاتوں ہر جگہ پھیلنا

چلا گیا، بہت سے لوگوں کو اس کے نمونہ سے بہت بڑی تحریک ہو گئی“

سکرس آف گارڈ ۱۵۱ (ترجمہ)

کچھ بھی ہونسنے سے زیادہ دیکھنے سے ان آثار و نتائج کا اندازہ زیادہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہو جو آدمی پھنسانے والے غریب بے نوا ماہی گیروں کی کوشش کی بدولت ظاہر ہوئے۔ کرہ زمین کا مغربی حصہ ان ہی پھنسنے والوں سے بھرا ہوا ہو، اور رومیہ کے اسی محلہ میں جس میں لپٹرس اور مرس کے زمانہ میں بقول ڈین آف کنسٹیری :-

”ہر قوم اور ہر ملک اور ہر نسل کے کپنے، سفلی آدمی رہتے تھے۔“

آج دنیا کا سب بڑا چرچ کھڑا ہوا ہے، لاکھوں والے غائب ہو گئے، اس طرح غائب ہو گئے جیسے گہرے کے سرے سینک اور بھینس پر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا جن کے قبضہ میں تلوار تو تلوار سوت والا جال بھی باقی نہ رہا تھا۔ اور گیلی جھیل کے ساحل کا یہ قصہ تو بہت پرانا ہے اس وقت کا ہو جب آسانی بادشاہت کا زمانہ ابھی آیا نہیں تھا، بلکہ جو ”بشر بنا کر بھیجا گیا تھا، صرف اس بشارت کی منادی کر رہا تھا کہ :-

”تو بہ کر دیکھو کہ آسانی بادشاہت نزدیک آگئی ہے۔“ معنی وہی

پھر دنیا کی سب بڑی دونوں بادشاہتوں (قیصریت و کسردیت) سے ٹکرا کر جب زمین پر بجائے زمین کے آسمان کی بادشاہت قائم کر دی گئی اور الدین اللہ کا پھر پرا

مشرق و مغرب میں اُڑا دیا گیا۔۔۔ تو خواہ لوگوں کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو مگر یہ واقعہ ہو کہ ہندوستان کے جنوبی حصہ کے ساحلی علاقوں میں اس وقت جس وقت مسلمان اپنی بادشاہت کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچے بھی نہ تھے، آسمانی بادشاہت کا پیغام پہنچ چکا تھا، اس پیغام کے پہنچانے والے جیسا کہ مختلف سیاحوں کا بیان ہے۔ نہ تلواروں کے ساتھ اُترے تھے اور نہ توپوں اور بندوٹوں کے ساتھ الغرض جو قوتیں دیکھی جاتی ہیں، ان میں سے کسی قسم کی کوئی قوت ان کے ساتھ میں نہ تھی، لیکن سلیمان تاجر کی کتاب پڑھئے، اپنی عینی چشم دید شہادت بیان کرتا ہو۔ میں اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ دلچ کر دیتا ہوں۔ اس کا بیان ہے کہ:-

”اپنی آن دیکھی قوتوں کے زور کا ان لوگوں نے جو مظاہرہ کیا تھا اُسی کا نتیجہ یہ تھا کہ انھوں نے ملک کے باشندوں میں برتری حاصل کی اور کبھی برتری کہ اس کا کٹ رہے بلند اور اونچا طبقہ ایک طرف اگر برہمن کے نام سے موسوم تھا تو ان پیغام لایو والوں کے قائد اور زعمیم کو (جسے مقامی غیر اسلامی حکومت مقرر کرتی تھی) ہنرمین (برہمن) کا خطاب دیا گیا تھا“

سلیمان ہی نے لکھا ہو کہ ”ان ساحلی شہروں میں سے جس شہر میں بھی پہنچا، یہی دیکھا کہ نو وارد مسلمانوں کو ہنرمین پر سب سے کر دیا گیا ہے، ان کے مقدمات حکومت کی عام عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے بلکہ ہنرمین کے اجلاس پر ان کے مقدمات دائر ہوتے تھے، حکومت ان مسلمانوں کو جو کچھ کنا چاہتی تھی، یا ان سے سننا چاہتی تھی، سب میں واسطہ بھی ہنرمین تھا، جہاں کہیں وہ سکونت پزیر تھے، ان کی مسجدیں قائم تھیں، جمعہ اور جماعات کا انتظام اسی ہنرمین کے ساتھ متعلق تھا، گویا دیکھی جانے والی قوتوں کے بغیر حکومت کے اندر حکومت ان کی آن دیکھی طاقت کی بدولت ہر جگہ قائم تھی، اور صرف مسلمانوں ہی پر قائم نہ تھی، بلکہ جن دلوں میں ابھی اسلام نہیں اُترا تھا ان کے اندر بھی یہی مسلمان کچھ اس طرح اُتر گئے تھے کہ گواہی کی ضرورت جب کسی کو ہوتی تو عموماً غیر مسلم کے مقابلہ میں مسلمان ہی کو وہ ترجیح دیتا تھا، جو خود مسلمان نہیں ہوتا تھا۔“

اے دیکھئے میری کتاب ”انگوں کی ساشی سرگزشت“ حصہ اولیٰ جو انوس ہے کہ پریس میں پڑی ہوئی ہے خدا ہی جانتا ہو کہ اسکی اشاعت کب تک مقدر ہے۔

اور ہندوستان ہی کیا، کون نہیں جانتا کہ پہلی دفعہ پناہ دینے کے صلہ میں حبشہ (ابی سینا) کی عیسائی حکومت مسلمانوں کے سیاسی زور سے اب تک محفوظ چلی آرہی ہے۔ اس ملک میں مسلمان اپنی اس غیر محسوس طاقت کے ساتھ پہلے بھی داخل ہوئے تھے اور اس وقت بھی اس ملک میں وہ اسی خصوصیت کے ساتھ آباد ہیں، لیکن روہل نامی ایک عیسائی سیاح جب اس ملک میں داخل ہوا تو واپسی کے بعد اپنے سفرنامہ میں یہ رپورٹ اس نے درج کی۔

”حبش کے اس سفر میں اکثر یہ بات میں نے دیکھی کہ جب کوئی منصب ایسا خالی ہوا کہ جس کے لئے متعدد متدین شخص کے انتخاب کی ضرورت ہوئی تو ہمیشہ مسلمان منتخب ہو کر مقرر ہوئے۔“

روہل ہی لکھتا ہے :-

”عیسائیوں کے مقابلہ میں مسلمان زیادہ جست اور محنتی تھے“

مسلمانوں کی سب سے بڑی خصوصیت اس ملک کے باشندوں کے مقابلہ میں روہل کو نظر آئی کہ

”ہر ایک مسلمان اپنے بیٹوں کو پڑھنا لکھنا سکھاتا ہے لیکن عیسائیوں کے بچے اس وقت تعلیم پاتے تھے جب کہ ان کو تیسرین بنانے کی خواہش ہوتی تھی۔“

ان ممالک میں جہاں آسمان کی بادشاہت کا پیغام مسلمانوں کی بادشاہت کے بغیر پہنچا ہے چین بھی ہے، لیکن اس ملک میں کس مقام کے یہ مالک ہوئے واسلیف کے حوالہ سے آنکھ نے نقل کیا ہے :-

”مسلمان رعایا کو (وہاں کی غیر اسلامی حکومت) نے وہی حقوق عطا کئے ہیں جو اور رعایا کو حاصل ہیں، سلطنت کے کسی عہدے سے وہ محروم نہیں ہیں۔ صوبوں کے گورنر ہوتے ہیں۔ سپاہ میں جرنیل مقرر ہوتے ہیں، اور حکومت و وزارت کے عہدوں پر امور ہو کر جاکم و محکوم دونوں کی نظروں میں معزز اور معتد ثابت ہوتے ہیں۔“

واسلیف ہی کا بیان ہے کہ :-

چین کی تاریخوں میں مسلمانوں کے نام مشہور حکام سلطنت ہی کی فہرستوں میں نہیں لکے بلکہ صنعت

حرف علوم و فنون خاص کر ریاضی و ہیئت کے علموں میں انھوں نے بہت نام پیدا کیا ہے۔ آریضہ ۳۲۵

لکھا ہو کہ بعض تنگ دل چینی حکام نے بادشاہ وقت کے پاس صوبہ شافسی کے مسلمانوں کے طرز عمل کی شکایت کی
بادشاہ کی طرف سے حالات کی تحقیق کے بعد جو فرمان شائع ہوا اس کا ترجمہ یہ ہے :-

”ہماری سلطنت کے ہر صوبہ میں عہد ہا سال سے مسلمان آباد ہیں، جو ہماری رعایا کے ایک حصہ ہیں اور جس طرح اور ہماری رعایا مثل ہماری اولاد کے ہے اسی طرح یہ مسلمان بھی ہماری اولاد ہیں، میں مسلمانوں میں اور ان لوگوں میں جو مسلمان نہیں ہیں کوئی فرق نہیں سمجھتا بعض حاکموں نے مسلمانوں کی خفیہ کلاہیں ہم سے کی ہیں جس کی بنا صرف یہ ہو کہ مسلمانوں کا مذہب چینیوں کے مذہب سے مختلف ہو۔ مسلمان وہ زبان نہیں بولتے جو اور چینی بولتے ہیں اور لباس بھی اور چینیوں سے ان کا مختلف ہو۔“

بادشاہ نے اس فریاد کے بعد لکھا تھا :-

”ان مسلمانوں پر نافرمانی، سرکشی اور باغیانہ خیالات کے رکھنے کا الزام لگایا گیا، اور ہم سے درخواست کی گئی کہ مسلمانوں کے خلاف سخت طرز عمل اختیار کروں، لیکن تحقیق و تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ ان شکایتوں اور الزاموں کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مسلمان جس مذہب کے پابند ہیں وہ فی الحقیقت ان کے بزرگوں کا مذہب ہے۔ یہ سچ ہے کہ انکی زبان وہ نہیں ہے جو اور چینیوں کی ہے لیکن چین میں مختلف قوموں کی زبانیں بولی جاتی ہیں، ان کی مسجدوں کی نسبت ان کے لباس اور طرز تحریر کے بالائے نیچے چینیوں کی وضع قطع سے مختلف ہیں جس قدر شکایتیں کی گئی ہیں وہ ہرگز لحاظ کے قابل نہیں ہیں۔ یہ سب اوج اور دستور کی باتیں ہیں مسلمانوں کا چال چلن ایسا ہی اچھا ہے جیسے اور ہمارا رعایا کا چال چلن ہے، اور کسی بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بغاوت کا خیال پکارتے رہتے ہیں۔“

آخر میں شاہ چین نے لکھا تھا ————— ”پس ہماری یہ خواہش ہو کہ مسلمان اپنے مذہب کی پیروی میں آداب
ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی سے زندگی بسر کرنی سکھائی جائے اور جو انسانی اور ملکی اذیتیں انسان پر عالم
ہوتے ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ ہماری حکومت کے اصولوں کو مسلمانوں کا مذہب تسلیم کرتا ہو اس سے
زیادہ ہمیں کیا پاسبی ہے، پس مسلمان اپنے تئیں نیک اور خیر خواہ رعایا اگر ثابت کرتے رہیں گے تو ان پر ہمارا
لطف و کرم ایسا ہی جاری رہے گا، جیسے ہماری اور اولاد پر ہے مسلمانوں میں لوگ الی اور فوجی حاکم
ہوئے ہیں جو اپنے عہدوں پر اپنے سے ادنیٰ درجے تک پہنچے ہیں۔“

۱۵۶. (دساتیران قوم، ص ۱۵۶) ترجمہ از کتاب دعوت اسلام (۳۳)

(باقی آئندہ)

مسلمانوں کی انصاف پسندی

(از جناب مولوی شیر الحق بھری آبادی)

آج کل کی سیاست بھی عجیب قسم کی ہو، آج حق و انصاف اور عدل و رواداری بے معنی الفاظ ہو کر رہ گئے ہیں۔

موجودہ سیاست کا محور صرف قوم پرستی ہے۔ ہم اور ہمارے ہم قوم آرام سے رہیں اور بس۔! خواہ تمام دنیا ایک قوم کی بقا کے لئے موت کے گھاٹ اتر جائے، اس کا نام و نشان مٹ جائے یہی قوم پرستی آج کل کی سیاست کی رُوح ہے اور اسی چیز نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھادی ہو کہ اگر ہم میں ظالم سے بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو تو ہم ظالم کے اُن بھائیوں سے بدلہ لیں جن پر ہمارا قابو چل جائے۔ یہ ایسا غلط اصول ہو کہ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا اسے صحیح نہیں سمجھ سکتا، یہ چیز انسانیت کی پیشانی پر کلنک کا ٹیکہ ہے۔

اسلام نے تو اس چیز کو قطعاً حرام قرار دیا ہو، اسکی تو کھلی تعلیم اور مسلمانوں کو انتہائی تاکید یہ ہے کہ **لَا تَتَّبِعُوا أَمْرًا بِالْقِسْطِ قَمِ سَخْتی** سے انصاف اور سچائی پر قائم رہو **وَلَا یَجْزِیْ مَثَکُمْ شَنَاۡتُ قَوْمٍ عَلٰۤی اَنْ لَا تَعْدِلُوْا** اور کسی قوم کی عداوت و بدخواہی تمہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کر دے۔

مسلمانوں کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہو کہ اگر کسی ملک میں مسلمانوں پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے دوسرے ملک میں ظالم قوم کے افراد سے اس کا بدلہ کبھی نہیں لیا، ہاں اگر مسلمانوں نے اپنے میں ہت ہائی تو ان ہی ظالموں کی سرکوبی کے لئے اسی ملک پر حملہ کیا لیکن بے قصوروں سے اس کا بدلہ کبھی نہیں لیا۔ مسلمانوں کا ابتدائی دور تو ایک مثالی دور ہے۔ اس زمانہ میں مسلمان جس حیرت انگیز عدل و انصاف اور اصول پرستی کا ثبوت دیا وہ تو آج کل کی فضا میں عقل و قیاس سے بھی بالاتر ہے۔ لیکن بعد کے دور میں بھی اسکی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔

پندرہویں صدی عیسوی میں محمد فاتح عثمانی حکومت کا بہت ہی مشہور تاجدار گزرا، جو اس کے عدل و انصاف کی گواہی مسلمان مورخین کے علاوہ عیسائی مورخین بھی دیتے ہیں۔ محمد فاتح کا ایک ہم عصر بادشاہ ولاد چہارم (WELAD IV) ولاچیا میں حکومت کرتا تھا، وہ شخص اتنا ظالم تھا کہ ظلم کرنے میں اُسے مزالتا تھا، جتنی بُری طرح سے وہ کسی کو قتل کرا سکتا تھا اس سے دریغ نہ کرتا۔ ہزاروں مسلمانوں کو اُس نے قتل کرا دیا، قتل کا سبب پسندیدہ طریقہ اس ظالم کے نزدیک یہ تھا کہ زندہ آدمی کے بدن میں منجیس ٹھونکو ادیتا اور اُن کے تڑپنے کو دیکھ کر خوش ہوتا، ولاچیا میں بہت سے مسلمان عثمانی تاجرا آباد تھے اُس نے ان سب کو قتل کرا دیا، یہ خبریں جب قسطنطنیہ پہنچیں تو وہاں کے مسلمان اس ظلم سے چیخ اُٹھے لیکن اس کا بدلہ انھوں نے وہاں کی عیسائی رعایا سے نہیں لیا بلکہ سلطان نے خود ولاچیا پر حملہ کیا اور ولاڈ شکست کھا کر بھاگ گیا۔ اگر سلطان محمد فاتح ولاد کے مظالم کا بدلہ اپنی عیسائی رعایا سے لینا چاہتا تو اُسے کون روک سکتا تھا، لیکن وہ اسلامی احکام و تعلیمات کی روشنی میں ان کے حقوق کو سمجھتا تھا اور جانتا تھا کہ یہ بے قصور ہیں، اگرچہ اُس کے دور حکومت میں بہت سے عیسائی ممالک میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تھے لیکن خود اس کی عیسائی رعایا آرام سے زندگی بسر کر رہی تھی، اُس نے انھیں ہر قسم کی آزادی دے رکھی تھی، وہ خود عیسائیوں کے گرجا کا سرپرست تھا، پادری اور گرجا کے دوسرے عہدے دار تمام ٹیکسوں سے بری تھے، اس بات کی عام اجازت تھی کہ وہ اپنے قومی معاملات اپنی عدالتوں میں لیجائیں، اُن کے نکاح اور وراثت کا قانون جوں کا توں باقی رکھا گیا تھا، لارڈ ایورسلے کا بیان ہے کہ محمد فاتح نے عیسائی رعایا کو جتنے حقوق دے رکھے تھے وہ اور کسی یورپین حکومت نے نہیں دئے، انھیں کبھی مسلمان ہونے کے لئے مجبور نہیں کیا گیا۔

سولھویں صدی عیسوی میں قسطنطنیہ میں سلیمان اعظم قانونی (۱۵۲۰ء تا ۱۵۶۶ء) حکومت کر رہا تھا، اُس وقت یورپ میں ہر جگہ سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا یا جا رہا تھا اسپین میں سورت آخری مسلمان بادشاہ ابو عبد اللہ تھا، آپس کے اختلافات کی وجہ سے اسپین کی حکومت بہت کمزور ہو چکی تھی، عیسائیوں کے حملہ کی تاب مسلمان نہ لاسکے اور بہت جلد اسپین پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا، انھوں نے وہاں پہنچ کر جیسے ظلم مسلمانوں پر کئے ہیں وہ تاریخ میں محفوظ ہیں، انھوں نے

مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنایا، جنہوں نے عیسائی ہونے سے انکار کیا انہیں زندہ جلا دیا گیا، مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کی انہوں نے ٹھانی تو ان کے مدرسے اور کتب خانے برباد کر دئے گئے اور شاہی عمارتیں، قبریں اور مسجدیں ہمک زمین کے برابر کر دی گئیں۔

افریقہ کے ساحلی شہر ٹونس پر عیسائی فوجیں چارلس کی سرکردگی میں حملہ آور ہوئیں، مسلمانوں نے شکست کھائی، چارلس شہر میں فاسخانہ داخل ہوا، اُس وقت سبخ کی بدستی میں وہ یہ بھی بھول گیا کہ یہ جاندار ہیں، اُس نے آنکھیں بند کر کے تیس ہزار باشندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس وقت کی بحری تجارت عربوں کے ہاتھ میں تھی، عرب تاجر جہازوں کے ذریعہ مصر، یورپ، سامان ہندوستان لاتے اور یہاں سے مال لیجاتے، لیکن اُسی زمانہ میں عیسائی ملّاح و سکڑوی گاٹا نے ہندوستان کا نیاراستہ دریافت کر لیا۔ تو انہوں نے عربوں کے ہاتھ سے تجارت چھین لینے کی ہر ممکن کوشش کی، اور ذیل سے ذیل حرکتوں سے نہ چو کے — اس کے لئے انہوں نے عرب جہازوں پر حملے کرنا شروع کئے، عرب، حبش، ہندوستان اور فارس کے ساحلی مقامات پر حملے کئے اور غیر مسلموں کو مجبور کیا کہ وہ مسلمانوں اور عربوں کے ہاتھ اپنا اسباب نہ فروخت کریں، طیار کے موپلہ تاجروں پر بڑی زیادتیاں کیں، آئین اور حجاز کے ساحلی شہروں پر قبضہ جمایا، اور ہندوستان میں سندھ سے لے کر مداس و گجرات اور بمبئی تک کے بندرگاہوں پر دھاوے کئے، ساحلوں اور جزیروں میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، مسجدیں توڑ توڑ کر کلیسا بنائی جا رہی تھیں، کالی کٹ کے ماجرہ کو اس پر مجبور کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو عرب آنے جانے سے روک دے، کوچین اور ساحل ہند پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو قتل کیا اور مسجد کو کلیسا بنایا اور پھر رفتہ رفتہ عرب کے سواحل پر عدن، ہرمز، یمن وغیرہ کو اور ہندوستان کے سواحل میں سے گوا، جیول، فابل، دیپ، دمن، مہاتم وغیرہ کو ماتحت و تاراج کیا، کالی کٹ پر حملہ کر کے شہر کو لوٹ لیا اور وہاں کی جامع مسجد کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا، یہی حال انہوں نے عرب کے ساحلی مقامات کا کیا، حج کے بھری مسافران قزاقوں کے ہاتھوں سے مشکل جان بچا سکتے تھے، گوا کا مشہور بندرگاہ سلطنت بجا پود سے چھین لیا اور سلطان گجرات کے تمام بندرگاہوں پر غارتگری شروع کر دی، جدہ اور عدن پر کئی حملے کئے، لیکن اسی زمانہ میں عثمانی حکومت

میں عیسائی جہاں کہیں بھی تھے خوش تھے اور آرام سے تھے، نہ تو ان کی کہیں تجارت بند کی جارہی تھی اور نہ کوئی گرجا توڑ کر مسجد بنائی جارہی تھی، اس وقت کے عثمانی سلطان سلیمان اعظم قانونی کی حکومت میں مسلم اور غیر مسلم ہر رعایا کے حقوق یکساں محفوظ تھے، عیسائیوں اور یونانیوں پر کبھی زیادہ محصول نہیں لگایا گیا، اس کی عیسائی رعایا اتنے آرام سے رہتی تھی کہ وہ آرام انھیں عیسائی حکومتوں میں بھی نصیب نہ تھا، کریسی کا بیان ہے کہ سلطنت عثمانیہ سے متصل جو عیسائی ممالک تھے وہاں کی عیسائی رعایا بھاگ بھاگ کر سلطنت عثمانیہ میں چلی آتی تھی، سلیمان اعظم کے زمانہ کے ایک مصنف کا بیان ہے کہ "میں نے گروہ در گروہ ہنگروی، ہنگاروں کو اپنے جھوپڑوں میں آگ لگا کر اور اپنے بیوی بچے، مویشی اور سامان کاشت کو لیکر ترک علاقے میں بھاگ جاتے ہوئے دیکھا ہے جہاں وہ جانتے تھے کہ عشر کے علاوہ ان پر اور کسی قسم کا محصول یا تکلیف وہ بار عائد نہ کیا جائے گا۔ غیر ملکی تاجروں کو ہر قسم کی سہولتیں ترک میں حاصل تھیں، ان کے جان و مال، اور مذہب کی محافظ حکومت تھی، ان پر بھاری بھاری محصول نہیں لگتے تھے۔

سوچنے کی بات ہے کیا سلیمان اعظم اپنے ان مسلمان بھائیوں کا بدلہ جو اسپین، پرتگال، گوا، عدن، کالی کٹ وغیرہ میں برباد کئے جا رہے تھے اپنے ملک کی عیسائی اور یونانی رعایا سے نہیں لے سکتا تھا؟ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اُس نے یہ بزدلانہ انتقام نہیں لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ چیز اسلام اور قانون انسانیت کے خلاف ہے، ان بے قصوروں کے قتل کرنے سے ظالموں کو کوئی نقصان نہ پہونچے گا۔

یہ عدل و انصاف، یہ حقوق کا خیال، مظلوموں کی یہ اعانت اور محکوم اقلیت کی ذمہ داری کا یہ احساس کچھ خاص اُسی زمانہ میں نہ تھا، بلکہ ہمیشہ ہی مسلمانوں نے ظلم کا بدلہ رحم سے دیا ہے۔ بے قصوروں پر کبھی بھی ہاتھ نہ اٹھایا، خصوصاً بچوں، عورتوں، مریضوں اور بڑھوں کی حفاظت کو ہمیشہ اپنا فرض جانا۔

۹۹ء میں ربیع پہلے بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا، کئی ہفتہ تک وہ

اس مقدس شہر میں قتل عام کرتے رہے، صرف مسجد قصلیٰ میں شہر بزرگ مسلمان قتل کئے گئے، عیسائی مسلمانوں کو آگ میں زندہ جلاتے تھے، گھروں سے نکال کر میدانوں میں جانوروں کی طرح گھسیٹتے تھے، مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لیجا کر مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں میں کوئی امتیاز باقی نہ تھا، جلد مارنے کے لئے کئی کئی آدمیوں کو ایک ہی رسی میں لٹکا دیتے تھے، بیت المقدس کے راستے میں ہر جگہ سروں، ہاتھوں اور پاؤں کے انبار لگے ہوئے تھے، یہاں سلیمانی میں اس قدر خون بہا تھا کہ اس کے صحن میں لاشیں تیرتی پھرتی تھیں، عیسائی سپاہی جب حضرت سلیمان کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا، آٹھ روز تک قتل عام کا یہ بازار گرم رہا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب مارے گئے۔

لیکن اس ظلم کا بدلہ کسی دوسرے ملک کے کمزور اور زیر قابو عیسائیوں سے نہیں لیا گیا، بیشک اُس وقت مسلمانوں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے چھین لیتے، لیکن اپنے ملک میں توبہ لے سکتے تھے مگر انھوں نے اپنی پیشانی کو اس بدنام داغ سے صاف رکھا بلکہ ان تمام واقعات کو جاننے کے بعد بھی وہ اپنی عیسائی رعایا کو آرام سے رکھتے تھے۔ اس وقت ترکی کا بادشاہ سلیمان ثانی (۱۵۲۰ء تا ۱۵۶۶ء) تھا، اس کے وزیر مصطفیٰ کو پرلی کو اس کا بہت خیال تھا کہ اس کی غیر مسلم رعایا پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے، اُس نے انھیں پوری مذہبی آزادی دیدی تھی، جزیہ کے علاوہ ان پر کوئی محصول نہ تھا، اس سے پہلے انھیں سلامی حدود میں نئے گرجے تعمیر کرنے کی اجازت نہ تھی لیکن اس نے انھیں نئے گرجے بنانے کی بھی اجازت دی اور انھوں نے اس نرمی سے فائدہ بھی اٹھایا۔ اگر اُسے معلوم ہو جاتا کہ کسی نے عیسائی رعایا پر ظلم کیا، تو وہ اُسے سخت سزا دیتا۔

پانچویں صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانہ میں عیسائی بہت بڑھ رہے تھے، وہ جہاں بھی مسلمانوں کو کمزور پاتے انھیں بُری طرح ستاتے، سوداگروں کو لوٹ لیتے۔ عیسائیوں کا مشہور سردار ریجی نالڈ تھا اپنے ظلم میں آج تک مشہور ہے۔ عیسائی مورخ لین پول اُسے نکار اور قزاق کہتا ہے، اس کا بیان ہے کہ ریجی نالڈ عمدہ سپاہی کا قطعی خیال نہ کرتا تھا، اس کے

وعدے دہتی ہوتے تھے، امن پسند مسلمانوں کو ستانے میں اُسے خاص مسرت ہوتی تھی، تاجروں
 حاجیوں کے قافلے وہ اکثر لوٹ لیا کرتا تھا، اس کی چیرہ دستی یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ اس نے
 مکہ میں خانہ کعبہ اور مدینہ میں مزار نبویؐ کو ہمار کرنے کا ارادہ کیا اور اس خیال سے ایک فوج بھی
 لیکر چلا تھا لیکن راستے ہی میں مسلمانوں نے اُسے شکست دی اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب
 نہ ہو سکا، صلح کے زمانہ میں بھی وہ مسلمانوں کو ستانے سے نہ چوکتا، ایک مرتبہ اُس نے دوران صلح
 میں مسلمان تاجروں کے ایک قافلے کو گرفتار کر لیا، امد آزادی مانگنے پر اس نے جواب دیا کہ تم
 تو محمدؐ کو مانتے ہو انھیں سے کہو تمہیں آکر چھڑالیں۔

ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمان شہر عکا میں گھر گئے۔ عیسائیوں کا محاصرہ اتنا سخت تھا کہ
 سلطان صلاح الدین باہر سے مسلمانوں کو کوئی مدد نہیں پہنچا سکتا تھا، کچھ دنوں تک تو مسلمان فٹے
 نہ ہو سکتے لیکن تابکے بارسد ختم ہو جانے پر شہر کو حسب ذیل شرائط پر عیسائیوں کے حوالہ کر دیا۔
 (۱) مسلمان اپنے ال دمتاع کو لیکر نکل جائیں گے۔

(۲) مسلمان دو لاکھ اشرفیاں صلیبیوں کو اور چودہ ہزار اشرفیاں صوروں کے حاکم کو دیں گے۔

(۳) صلیب اعظم عیسائیوں کو واپس کر دیں گے۔

(۴) پانچ سو متاز صلیبی قیدیوں کو رہا کر دیں گے۔

صلح نامہ مکمل ہو گیا تو مسلمانوں نے شہر کا دروازہ کھول دیا، عیسائیوں نے شہر میں داخل
 ہوتے ہی بد عہدی کی، انھوں نے کہا جب تک آخری تین شرطیں مسلمان پوری نہ کر دیں گے۔ ہم
 مسلمانوں کو شہر سے باہر نہ نکلنے دیں گے، سلطان صلاح الدین نے بہت کوشش کی کہ صلیبی اپنے
 وعدوں کا پاس کریں لیکن انھوں نے اپنے عہد نامہ کا کوئی خیال نہیں کیا اور جتنے مسلمان روپیہ
 دے سکتے تھے انھیں جانے دیا اور باقیوں کو انھوں نے قتل کر دیا۔

اس وقت کے عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا یہ اس کا بہت مختصر اور مجمل
 تذکرہ ہے اور اس کی حیثیت ”مشتے نمونہ از خردارے“ سے زیادہ نہیں ہے لیکن اسی کے مقابلہ میں
 سلطان صلاح الدین کی رواداری ملاحظہ ہو، وہ اگر چاہتا تو اپنے یہاں کی عیسائی رعایا سے ان
 مظالم کا پورا پورا بدلہ لے سکتا تھا، لیکن تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ اس کا دامن اس لائش سے

ہمیشہ پاک رہا۔

عسکری عیسائیوں کے داخلہ کی داستان ابھی آپ نے پڑھی اور حضرت مسیح کے ماننے والوں نے شرائط کی جس طرح پابندی کی اسے آپ نے دیکھ لیا، لیکن اس کے مقابلہ میں سلطان صلاح الدین نے اسلامی تعلیم کا جو نوہ اپنے عمل سے پیش کیا وہ یہ تھا کہ سلطان نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، کچھ دنوں تک تو عیسائیوں نے مقابلہ کیا لیکن جب اپنے میں ہمت نہ پائی تو ہتھیار ڈال دئے، اور مسلمانوں سے اس شرط پر معاہدہ ہوا کہ عیسائی ہر مرد کی طرف سے دس دینار، ہر عورت کی طرف سے پانچ دینار اور ہر بچہ کی طرف سے دو دینار دے کر شہر سے چلے جائیں گے۔ چالیس دن کے اندر جو لوگ نہ جائیں گے وہ غلام بنائے جائیں گے۔ اس شرط کے بعد بیت المقدس کے دروازے مسلمانوں کے لئے کھول دئے گئے، اس وقت اگر مسلمان چاہتے تو عسکری کے اپنے بھائیوں کا بدلہ لے سکتے تھے، کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو انھیں اس سے روک سکتی، لیکن وہ مسلمان تھے، اسلامی احکام کے پیرو تھے، اور وعدہ کی اہمیت کو جانتے تھے، اس وجہ سے خود سلطان نے اپنے اہتمام سے اور اپنی نگرانی میں تمام عیسائیوں کو شہر سے نکالا۔ ہر طرف گلی کوچوں میں اُس کے سپاہی پھیلے ہوئے تھے کہ کوئی شخص کسی پر ظلم نہ کرنے پائے۔ بہت سے عیسائی چالیس دنوں میں شہر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ایسے بھی بہت تھے جو اتنی حقیر قسم کا انتظام بھی نہیں کر سکتے تھے، سلطان اور اس کے دوسرے امراء نے ایسے بہت لوگوں کو خود خرید کر آزاد کر دیا، بہتوں کو مسلمانوں نے اپنی جیب سے رقم دی، تاکہ وہ اسے بطور فدیہ دے کر آزاد ہو جائیں۔ وہی رنگی نالہ جو ہمیشہ مسلمانوں کا دشمن رہا، اور برابر سلطان کو زک پہنچانے کی کوشش کرتا رہا، اس کی بیوہ جب سائے آئی تو سلطان اُس کے شوہر کی نام بدعنوانیوں کو بھول گیا اور اس کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آیا، رنگی نالہ کا لڑکا دمشق میں قید تھا اُس کے متعلق سلطان نے وعدہ کیا کہ وہ اسے رہا کر دیگا۔

سلطان کی اس رحم دلی، سچائی اور پابندی عہد کا خود عیسائی مورخین کو بھی اقرار ہے۔
لین پول فسٹج بیت المقدس کے تمام واقعات لکھنے کے بعد لکھتا ہے کہ یہ۔

”جب ہم سلطان کے ان احسانات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنی وہ وحیانہ حسرتیں

یا دآ جاتی ہیں جو ہم نے نستع بیت القدس کے وقت کی تھیں، اس وقت فاتح عیسائیوں نے مسلمانوں کو بھیڑا بکری سے بھی زیادہ حقیر سمجھا تھا، انھیں یروشلم کے بازاروں میں زندہ گھسیٹتے تھے، زندہ ہی آگ میں جلادیتے تھے، چھتوں سے ڈھکیل دیتے تھے، غرض کہ اس قتل عام نے مسیحی دنیا کی عزت کو بڑھ لگایا، اور عیسائیوں نے اس شہر کو ظلم و بنامی کے رنگ میں رنگا، جہاں پر سچ نے رحم و محبت کا وعظ کہا تھا، یہ اُن بے رحم عیسائیوں کی خوش قسمتی تھی کہ سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں اس پر رحم ہو رہا تھا۔

غرض کہ مسلمانوں کا ہمیشہ ہی دستور رہا ہے کہ ظلم کا بدلہ ظالم ہی سے لیتے تھے، کبھی بھی انھوں نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے ملک میں بسنے والے غیر مسلموں کو اس لئے قتل کیا ہو کہ دوسرے ملک کے غیر مسلموں نے وہاں کے مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے۔ انھوں نے اپنے ملک کا گرجا کبھی بھی اس لئے نہیں توڑا کہ کسی دوسرے ملک میں مسجد شہید کر دی گئی ہے۔

تاریخ گواہ ہے کہ انھوں نے ایسا کبھی نہیں کیا، اور عرض کیا جا چکا ہے کہ پیرا سر غیر اسلامی حرکت ہے اور اسلام نے اس کو سنگین جرم قرار دیا ہے۔ غیر مسلم اگر ایسی حرکتیں کریں تو اس کے ذمہ دار اور جواب دہ وہ ہیں، اگر کسی جگہ کے مسلمان ایسا کرتے ہیں تو وہ اسلام کی نظر میں سخت درجہ کے مجرم ہیں، اور مسلمانوں کی پاک و صاف تاریخ کو گندہ کرنے والے ہیں۔

لے لمخصا خلافت عباسیہ ج ۲

بقیہ مضمون — آداب طعام — صفحہ ۷۶

ما اسمع فمن قضیت له من حق
لو نے والا اور زیادہ ثبوت پیش کرنے والا
اخبہ بشی فلا یاخذہ فانما
ہو اور میں اس کی بات سن کر اس کے حق
اقطع لقطع من النار
میں فیصلہ دیدوں تو جس کے لئے میں اسکے
فریق مقابل کے حق میں سے فیصلہ کروں اسے چاہیے کہ وہ اس کو نہ لے۔ میرے فیصلہ کا باوجود
وہ اس کے لئے جہنم کا محرک ہے۔

مجدد الف ثانی کا ایک خاص تجدیدی کام مسئلہ توحید اور مقام رسالت کی تشریح

(از جناب مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی استاد تفسیر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ)

(۱) توحید

تمہید انسان سراپا احتیاج، مجسم صورت سوال، اور مہمتن کا سہ گدائی ہے، اس کی ضرورتیں بے پایاں اور گویا غیر محدود، اس کے جسمانی اور روحانی مطالبے اور تقاضے حد سے بڑھے ہوئے، اس کی فطرت حریص اور غیر قانع ہے، اس لئے وہ کسی ایسی بستی کے سہارے نہیں جی سکتا، جس کی طاقت و اختیار جس کی بخشش و روزائی، جس کی اطلاع و واقفیت خواہ کتنی وسیع ہو لیکن محدود ہے، انسان اپنی فطرت میں شیشہ سے زیادہ نازک اور جناب سے زیادہ کمزور ہے، وہ اپنے وجود و بقا کے لئے محدود چیزوں کا محتاج ہے، اور اس عالم میں ہزاروں موجودات اس کی زندگی کے دشمن ہیں، اس کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جو کائنات پر فرمانروائی کرتا ہو، عناصر پر جس کا قبضہ ہو، اشیاء کے خواص و اثرات اس کی سمجھی میں ہوں، وہ ان کا پیداکرنے والا بھی ہو، ان کو نظم و ضبط میں رکھنے والا بھی ہو، اور ان کو سلب کر لینے، تبدیل کر دینے کی قدرت بھی رکھتا ہو، اس کے دست قدرت میں کبھی رعشہ، اور اس کے پائے حکومت میں کبھی لغزش و اضطراب نہ ہو کہ ایک خفیف ارتعاش اور ایک ادنیٰ لغزش و اضطراب آفاق و انفس کی اس کا رگہ شیشہ گری کو برباد اور اضمحلال و تناقضات کے اس کارخانہ کو ٹکرا کر درہم برہم کر سکتا ہے، اس کا علم حاضر و محیط ہو، وہ ہمہ وقت ہشیار و بیدار ہو، سہو و نسیان، غفلت و نیند کا خمار کبھی اس کے پاس نہ آسکے کہ غارتگات، ہیشمار اور ان کی ضرورتیں بے حد و حساب اور ایسی مخفی ہیں کہ ان کو خود خبر نہیں، وہ طفل شیر خوار سے زیادہ پرورش و نگہ رانی کا محتاج اور محبت و شفقت کا مستحق ہے، اس کو ایسی ہی مہستی کی ضرورت ہے جو ماں باپ سے زیادہ شفیع ہو، لیکن اس کی شفقت میں رحمت و حکمت دونوں ہوں کہ اس کی

تربیت کے لئے دونوں ناگزیر ہیں۔

اگرچہ اس عالم خارجی و داخلی (آفاق و انفس) میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہی سوائے اللہ کے کوئی نہیں اور آفاق و انفس کی بکثرت نشانیاں اور دلائل اس حقیقت کی طرف رہبری کرتے ہیں، جیسا کہ خود فرمایا:

ہم ان کو اپنے نور نے دکھلائیں گے دنیا میں	سَمِعُوا نَدَائِهِمْ أَيْتَانَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي الْأَنْفُسِ
اور خود ان کی جانوں میں یہاں تک کہ ان پر حقیقت	حَتَّىٰ يَتَّبِعِينَ لِقَوْمَهُ إِنَّهُ الْحَقُّ ۚ أَوَلَمْ
کٹل جائے کہ وہ حق ہے کیا تمہارا رب ہر چیز پر	يَكُمُ بِرَبِّكَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
گواہ ہونے کے لئے کافی نہیں۔	شَهِيدٌ ۝ (حم سجدہ ۶۷)

اس لئے عبادت و بندگی کی مستحق تنہا اسی کی ذات ہے۔

لیکن اس عالم میں موبہم فہم و ضرر کا چشمہ سراب اس طرح متوج ہے کہ انسان کی نظر بار بار دھبہ کا کھاتی ہے اور وہ اپنی جیسی صدا یا مجبور و بے اختیار ہستیوں کو نافع و ضار اور قادر و مختار سمجھ کر اپنا آلہ و معبود بنا لیتا ہے اور یہ ظلم بعض اوقات زندگی بھر نہیں ٹوٹتا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، ان کو اپنی ذات و صفات کا سب سے بڑا اور یقینی علم بخشا اور اس عالم کی حقیقت ان پر اس طرح منکشف کی کہ ان کو اس کے متعلق کبھی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔

اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کی	فَكَذَّٰلِكَ شَرَّحْنَا لِآبِرَاهِيمَ مَخَالِيقَ
بادشاہی کا جلوہ دکھاتے ہیں اور تاکہ یقین	السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَنَّ مِنَ
کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔	الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (الانعام ۷۷)

ان انبیاء علیہم السلام کو ہمیشہ ایک ہی پیغام دے کر بھیجا گیا۔

اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول	وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ
مگر اس کو بھی یہی پیغام بھیجا کہ بات یوں ہے کہ	اِلَّا نُوْحِیْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا
کسی کی بندگی نہیں سوائے میری بندگی کو	فَاعْبُدُوْنِ ۝ (اکہ نبیاء ۲۷)

انبیاء علیہم السلام نے اس ظلم نظر کو توڑنے کے لئے (جس میں ہر زمانہ کے کوتاہ نظر گرفتار ہو جاتے

ہیں) دو طریقے اختیار کئے۔

(۱) اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو نہایت وضاحت کے ساتھ بار بار بیان کیا کہ شرک و جمل کے زہر کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی حریق نہیں، شرک جہل خدا سے بے گانگی اور غیر اللہ کی گرفتاری و دشمنی کا اہل سبب خدا نا شناسی اس کی صفات و افعال سے بے خبری یا غفلت ہے اسی لئے فرمایا۔

اور وہ نہیں سمجھتا شرک جتنا کچھ وہ ہے اور
زمین ساری ایک مٹھی ہے اس کی تیا س کے
دن اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے
داہنے ہاتھ میں وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے
اس سے کہ اس کا شریک بتلاتے ہیں۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۖ وَالْأَرْضُ خِطْبًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

(الزمر ۷۷)

(۲) اللہ کے سوا تمام مستقوں اور مخلوقات کی اصلی حقیقت اور ان کی صحیح حیثیت بیان کر دی تاکہ گاہ سے پردہ ہٹ جائے اور روشنی میں دیکھ لیا جائے کہ وہ دراصل کیا ہیں اور کسی کے لئے، اور خود اپنے لئے کس حد تک مفید و کارآمد ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ عبودیت اور بندگی کا معاملہ ان سے نفع و ضرر و کار و برآری کی توقع، ان کی حمایت و سرپرستی پر بھروسہ، ان کے علم و آگاہی پر اعتماد اور ان کے سہارے جتنا کہاں تک درست اور قرین عقل ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے سلسلہ میں ان حضرات نے بڑی اصولی اور انقلاب انگیز باتیں کہیں جن سے زندگی کا رخ اور ذہن و قلب کی سمت بدل جاتی ہے مثلاً وہ "حمد" ہے یعنی تمام کائنات اور عالم کا ہر ذرہ اپنے وجود و تعلقات وجود میں اس کا محتاج ہے اور وہ قطعاً کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں، خلقت و پیدائش کے سوا دنیا کا یہ پورا کارخانہ ہی وہی تنہا چلا رہا ہے اور آسمان سے لیکر زمین تک اسی کی حکومت اور اسی کا انتظام ہے "الْأَلَاءُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرُ" (سجۃ ۷۷) اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے نیکو فرمانا "يُنْزِلُ السَّمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ" (سجۃ ۷۷) اسی کا کام ہے آسمان سے زمین تک اور اس سلطنت میں اس کا کوئی معاون و شریک نہیں "وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْوَلِيُّ مِنَ الدُّنْيَا وَكَبِيرُهُ يُكَبِّرُهُ" (الاسراء ۷۷) (کہو سب تعریفیں اللہ کو جو نہیں کھتا اولاً

اور نہ اس کا کوئی سا بھی ہے سلطنت میں اور نہ کوئی مددگار دولت کے وقت پر اور اس کی بڑائی کو بڑا جان کر) وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّنْ ظَهِيرٍ (الباقع ۳۴) (اور نہ مشرکین کے معبودوں کا) آسمانوں اور زمین میں کچھ سا جھا ہے اور نہ ان میں سے (لا شرک) کوئی مددگار ہے) بشر اسی کی سلطنت لا محدود قدرت غیر متناہی دیا لئے کرم بے پایاں اور خزانے غیر مختتم ہیں وَفِي خَزَائِنِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْمُنَاقِقُونَ (۱) (اور اللہ کے میں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے) يَتَذَكَّرُ الْمُسُوفُونَ كَيْفَ يَسَاءُ (المائدہ ۱۱) اس کے دست کرم دراز ہیں خرچ کرتا ہو جیسے پاتا ہے) يَتَذَكَّرُ مَنْ يَفْءُ يَفْءُ يَفْءُ حِسَابٍ (تس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے) اس لئے حریص انسان کی بھولی رہی بھر سکتا ہے اور اس کی تشفی وہی فرما سکتا ہے صرف اسی کو ظاہر و پوشیدہ اور از دلی کا علم ہے اور صرف اسی کی ذات ہمہ داں اور ہمہ میں ہے۔ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ) (وہ آنکھوں کی چوری اور سینوں کی چھپی ہون چیزوں کو جانتا ہے) اس لئے صرف اسی کے علم و آگاہی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور دل کی مخفی خواہشوں اور زندگی کی غیر محسوس ضرورتوں کو وہی جان سکتا ہے اور وہی پورا کر سکتا ہے وہی انسان کی حفاظت فرماتا ہے.....

..... اور اس کے پہرہ دار انسان کی حفاظت کے لئے مقرر ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَسَنٌ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (الرعد ۲۴) (اسکے پہرے دار ہیں بندے کے آگے اور پیچھے اس کی نگہبانی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے) پھر وہ نزدیکوں سے زیادہ نزدیک اور یگانوں سے زیادہ یگانہ ہے وہ انسان سے اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے اور مرنے والوں سے اسکے شمار داروں سے زیادہ نزدیک ہے۔ تَحُفُّ أَقْدَبَ إِبْدٍ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ق ۴۰) وَتَحُفُّ أَقْدَبَ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (الواقعه ۳۴) وہ ہر شخص کی دعا اور التجا کو ہر وقت اور ہر جگہ سنتا ہے اس کے اور بندے کے درمیان کوئی دیوار اور آبرو نہیں نہ اس کے یہاں اظہار دعا کے لئے کسی ذریعہ اور سفارش کی ضرورت۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُنِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (البقرہ ۳۳) (اگر جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو میں تو قریب ہوں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی

و عا جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ حکم مانیں میرا اور یقین لادیں مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آویں)
پھر اس کی محبت اور شفقت حد سے بڑھی ہوئی ماں باپ کی محبت محض اس کی ربوبیت رحمت کا
ایک کرشمہ اور ایک ادنیٰ نمونہ ہے۔

پھر وہ ہمیشہ ندامت بیدار ہے کیونکہ وہ زمین و آسمان کو سمجھالے ہوئے ہے اور ان کے تمام
انتظام و ضبط و نظام کو ہاتھ میں لے ہوئے ہے اس لئے کسی وقت اس کے یہاں غفلت و نسیان
نہیں، **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ**۔
اس کے مقابلہ میں انہوں نے اللہ کی تمام مخلوقات کے وہ تمام اوصاف ثابت کئے جو
ان صفات الہیہ کے مقابلہ میں وضع و وضع ہوئے ہیں اور جن کا مجموعہ بندگی و بیچارگی اور ضعف و عجز
ہے۔ **لَهُ دَعْوَةُ الْمُنَادِ الَّذِينَ يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٌ أَيْدِيهِمْ**
إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَلَاهُ وَهُوَ بِيَالِغٍ وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ (الزمر ۱۲) اسکا پکارنا
سچ ہے اور جن لوگوں کو کہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ کلام کرتے ان کے کچھ بھی مگر جیسے کسی نے پھیلائے
دنوں ہاتھ پانی کی طرف کہ آپہنچے اس کے منہ تک اور وہ کبھی نہ پہنچے گا، اس تک اور جتنی پکار رہے
کافروں کی سب گمراہی ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ صِرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ**، **إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ**
مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يُجْمَعُونَ لَهُ، **وَإِنْ يُلْبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ**
مِنْهُ۔ ضَعْفُ الطَّلَبِ وَالْمَطْلُوبِ وَمَقْدَرُ اللَّهِ حَقٌّ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحج ۱۰۷)
اے لوگو ایک مثل کہی گئی ہے سو اس پر کان رکھو جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا
ہرگز نہ بنا سکیں گے ایک کبھی اگر چہ سامنے جمع ہو جائیں اور اگر کچھ چھپیں لے ان سے کبھی چھڑا
نہیں سکتے وہ اس سے بڑا ہے چاہنے والا اور جن کو چاہتا ہے اللہ کی قدرت نہیں سمجھے جیسو اسکی
قدر ہے بیشک اللہ زور آور ہے اور زبردست، **مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ**
أَوْلِيَاءَ لَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ، **إِذَا تَخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ**
كَانُوا يَعْلَمُونَ (العنکبوت ۲۷) مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑے اللہ کو چھوڑ کر اور
حمایتی جیسے کڑی کی مثال بنا لیا اس نے ایک گھر اور سب گھروں میں بودا سو کڑی کا گھر
اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ **ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ**

مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝ اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا
لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَشْرُكُمْ وَلَا يُنَبِّتُ مِثْلُ خَيْرٍ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اأَنْتُمْ
الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝ (فاطر ۲۴-۳) یہ اشرے تمہارا سب
اشی کے لئے بادشاہی ہے اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک جھلکے کے
بھی مالک نہیں، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سنیں تو تمہارے کام نہ پہنچ سکیں
اور قیامت کے دن تمہارے شریک ٹھہرانے سے منکر ہوں گے، اے لوگو تم ہو محتاج اللہ کی
طرت اور اللہ بے پردا ہے سب تعریفوں والا۔ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ
شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَ
لَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ۝ (الفرقان ۱۶)

مشرکین نے اللہ کے سوا ایسے معبود ٹھہرائے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور جو مخلوق ہیں اور
جو اپنے ہی لئے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور جن کو موت اور زندگی اور دوبارہ زندہ
ہونے پر بھی کوئی قدرت نہیں، قرآن مجید اس مضمون کی آیات سے لبریز ہے اس کے برخلاف کہیں
ان بندگان خدا کی قدرت و طاقت ان کے اختیارات و تصرفات ان کی طاقت یا نفع و ضرر کا
ذکر نہیں جس سے قرآن مجید کا رجحان صاف سمجھ میں آتا ہے۔

جہاں تک اللہ کے آسمان و زمین اور بڑی بڑی اشیاء کے خالق و مالک و پروردگار ہونے
بڑے بڑے واقعات کا ظہور میں لانے عالم کے فرمانروا مطلق اور بادشاہ حقیقی ہونے کا تعلق
ہے، مشرکین کو اس سے قطعاً انکار اور اس بارے میں کبھی کوئی شبہ نہ تھا، جیسا کہ قرآن مجید نے
بار بار تصریح کی ہے، مشرکین عرب کو اللہ کی بہت سی صفات و افعال خلق و صنعت قدرت
اختیار علم و ارادہ، غلبہ و تسخیر، عظمت و کبریا، طاقت و جبروت اور رحمت و رأفت کا اعتراف
و اعتقاد تھا قرآن مجید میں جا بجا اس کی شہادتیں موجود ہیں، اس موقع پر سورہ مومنوں کی مندرجہ
ذیل آیات کافی ہوں گی۔

کو کس کی ہے زمین اور جو اس میں ہے
بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہیں گے سب کچھ اللہ کا

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا

تَذَكَّرُونَ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ
السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝
سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ۝ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝
قُلْ مَنْ يَمْدِدُ إِلَهُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ
تَعْبُدُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ۝ قُلْ أَفَلَا
تَتَّقُونَ ۝ (المومنون ۵۴)

جے اکو پھر تم سوچتے نہیں کہو کون ہے
مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک اس
بڑے تخت کا بتائیں گے اللہ کو کو پھر تم
ڈرتے نہیں کہو کس کے ہاتھ میں ہے حکومت
ہر چیز کی اور وہ بچا دیتا ہے اور اس سے کوئی
بچا نہیں سکتا، بتائیں گے اللہ کو کو پھر کہاں
سے تم پر باروا پڑتا ہے

یہ مشرکین نہ صرف نظری اور عملی طور پر اللہ کی ان صفات کے قائل تھے بلکہ عذاب اپنے اس یاں کا
ثبوت بھی دیتے تھے، نصیحت کے وقت اللہ ہی کو پکارتے تھے اور دعا کرتے تھے، قرآن مجید نے
ان کی دعا و نضرع کا کئی جگہ ذکر کیا ہے لیکن اس سب کے باوجود وہ مستند اور معیاری مشرک تھے
ان سے جہاد کیا گیا اور کہا گیا وَتَابَتُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ
اس شرک کی حقیقت کیا تھی، اس کا آغاز کس طرح ہوا اور اس کی انتہا کیا ہے؟ اس کی
تفصیل حضرت شاہ ولی اللہ کی زبان سے سنئے، الفوز الکبیر میں فرماتے ہیں:

عقیدہ اثبات خدائے تعالیٰ و آنکہ خدا
خالق آسمان و زمین است و بر جواد و
عظام است قادر بر ارسال رسل مجازی
عباد بر اعمال ایشاں و تقدیر حوادث عظام
است قادر قبل از وقوع آن اگر فرشتگان
بندگان مقرب خدا اند و مستحق تعظیم اند
نیز دریاں ایشاں ثابت بود و اشار
ایشاں دلالت میکنند اجمعہ مشرکین
دریں عقائد شہادت بیازائشی از امتعااں
امور و عدم الفتن باور آن کہ ہم سامعہ بود

خدائے تعالیٰ کے اثبات کا عقیدہ اور یہ کہ
خدا آسمان و زمین کا پیدا کرنا والا ہے بڑے بڑے حوادث کا
مظہر و مدبر و پیغمبر ہے جس نے بر قادر اور بندوں کو
ان کے اعمال پر جزا و سزا دینے والا بڑے
بڑے واقعات و حوادث کا اندازہ دیا،
اور ان کا مقرر کرنے والا اور ان کے وقوع
پہلے بھی قدرت رکھنے والا اور یہ کہ فرشتے خدا
کے مقرب بندے ہیں اور تعظیم کے مستحق ہیں
یہ سب ان کے یہاں (مشرکین عرب کے یہاں)
ثابت و مسلم تھے اور ان سے اشارت اس پر دلالت

دگر اہی ایساں شرک بود و
تشبیہ و تخریف و انکار
مواد و استبعاد رسالت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم و فاشش بوزن
اعمال قبیحہ و مظالم در میان یکدیگر
ابتدائے رسوم فاسدہ و مندرج
ساختن عبادات۔

شرک آنست کہ غیر خدا را صفات
مختصہ خدا اثبات نماید مثل تصرف در
عالم بار اوہ کہ تعبیر ازاں بکن فیکون میشود
یا علم ذاتی از غیر کتاب بحواس و دلیل
عقلی و منام اہام و مانند آں یا ایجا و
شفائے مریض یا لعنت کردن بر شخص
و ناخوش بودن از و تا بسبب آں
کہ اہمیت تنگ دست یا بیمار و شقی
گردد و رحمت فرستادن بر شخص
تا بسبب آں رحمت فراخ معیشت
صحیح بدن و سید با شد و ایں
مشرکان در خلق جواہر و تدبیر بود
عظام ہیچ یک را شرک نمی دانستند
و چون خدا را تعالیٰ بر کارے
ابرام فرمایند ہیچ یک را
قدت مانعت اثبات نمی کردند

کرتے ہیں لیکن جہود و شرک کے ان عقائد میں کٹر
سے شبہات پیدا ہو گئے تھے جہاں ان کو مستند سمجھنے
اور ان کے مفہوم سے بیکار ہو جانے کے سبب تھے
ان کی گمراہی شرک تھی اور تشبیہ و تخریف و انکار
ان کا مواد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو
مستبعد سمجھنا اعمال بد اور مظالم کا آپس میں داج
اور بری رسوم و عادات کی ایجاد اور عبادات کی تخریب
شرک یہ ہے کہ غیر اللہ کے لئے ان صفات کو
ثابت کیا جائے جو خدا کے ساتھ مخصوص ہیں مثلاً
عالم میں اپنے ارادہ سے تصرف کرنا جس کو کون
نیکون سے ادا کیا جاتا ہے یا علم ذاتی جس میں
حواس کے ذریعہ سے یا دلیل عقلی اور خواب امام
وغیرہ کے ذریعہ حصول علم کو دخل نہیں یا کسی بیمار
کی شفا کو جہود میں لے آنا یا کسی شخص پر اس طرح
لعنت کرنا اور اس سے ناخوش ہونا کہ اس
نفرت و ناخوشی کی وجہ سے وہ تنگ دست یا
بیمار بد نصیب ہو جائے اور کسی شخص پر اس طرح
رحمت بھیجنا کہ اس رحمت کے سبب سے وہ
خوشحال و تند دست اور خوش قسمت ہو جائے
اور یہ شرکون جماہر و اجسام کی خلقت میں اور
بڑے بڑے امور کی تدبیر و انتظام میں اللہ کے
ساتھ کسی کو شرک نہیں جانتے تھے اور سمجھتے
تھے کہ جب خدا کسی کام کا فیصلہ فرمالتا ہے تو

بلکہ اشتراک ایثاں در امور خاصہ
 بہ بعضے بندگان بود گمان می کردند
 کہ مانند آنکہ بادشاہ عظیم القدر بندگان
 خاص خود را باطراف ممالک می فرستد
 و ایثاں را در امور جزئیہ تا وقتیکہ
 حکم صریح بادشاہ صادر نشدہ است
 مختار و متصرف می دارد و خود تدبیر
 امور جزئیہ بندگان بر دارد و
 حوالہ سائر بندگان بقہرمان میکند
 و شفاعت قہرمان در باب
 خادماں و متوسلان ایثاں قبول
 می نماید، همچنین ملک علی الاطلاق
 جد مجددہ بعضے بندگان خود را
 خلعت الوہیت دادہ است
 و رضاد سطح ایثاں در سائر
 بندگان اثر میکند پس واجب
 می دانستند تقرب بآں بندگان
 خاص تا شانسگی قبول ملک مطلق
 حاصل نمود و شفاعت برائے
 ایثاں در مجامعی امور درجہ پیرائی
 یابد و بلاخط این امور سجدہ بسوے ایثاں
 و ذبح برائے ایثاں و حلف بنام
 ایثاں و استعانت امور ضروریہ

کسی کو رد گئے اور منع کرنے کی قدرت نہیں
 ان کا شرک جو کچھ تھا وہ بعض بندوں کے
 خصوصی معاملات میں تھا، ان کا گمان تھا کہ جس
 طرح ایک بڑا شان و شوکت کا بادشاہ اپنے
 مخصوص غلاموں اور تابعداروں کو مختلف اطراف
 ممالک میں بھیجتا ہے اور ان کے جزئی معاملات
 میں جب تک کہ بادشاہ کا فرمان صریح صادر
 نہ ہو مختار اور تصرف کا مجازہ قرار دیتا ہے اپنے
 غلاموں کے چھوٹے چھوٹے معاملات کا انتظام
 و انصرام خود نہیں کرتا بلکہ اپنے تمام غلاموں کو
 اس مختار کے حوالہ کر دیتا ہے اور اس مختار کی
 سفارش ان کے خادموں اور متوسلین کے بارے میں
 قبول کرتا ہے اسی طرح بادشاہ جل مجدہ نے
 اپنے بعض بندوں کو خلعت الوہیت سے
 سرفراز فرمایا ہے ان کی رضامندی و اراضی
 باقی بندگان خدا کے حق میں اثر کرتی ہے پس
 انہوں نے اس بنا پر ضروری سمجھا کہ اول ان
 بندگان خاص سے قرب حاصل کیا جائے تاکہ
 بادشاہ مطلق کی قبولیت کی یاقوت پیدا ہو اور
 ان کی سفارش ان سہولی بندوں کے کاروبار
 میں درجہ قبولیت حاصل کر لے، ان باتوں کا لحاظ
 کر کے انہوں نے ان بندگان خاص کے سامنے
 سجدہ کرنا ان کے لئے جائز و مذکور کرنا

بقدرت کن فیکون ایساں تجویزی نمودند
وصورتها از سنگ و صفر و دھن مثل
آں تراشیده قبلہ توہمہ باآں ادواح
ساختند و جاہلان رفتہ رفتہ
آں سنگہارا بنادت خود معبودانگاشتند
و خط عظیم دریافت۔

ان کے نام کی قسم کھانے اور ضروری کاموں میں
ان کی قدرت کن فیکون سے مدد چاہنا جائز قرار
دیا، اور پتھر، پتیل اور لوہے کی توڑیں تراش کر
ان کو ان ادواح کی طرف کا قبلہ بنایا، جاہلوں
نے رفتہ رفتہ ان بتوں کو بنادت خود معبود سمجھ لیا
اور بڑی گریہ پیدا ہو گئی۔

انبیاء علیہم السلام اور ان کے جانشینوں کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے بندوں کا قوی ترین اور
قریب ترین تعلق اور وابستگی پیدا کریں۔

وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا لِيَعْبُدَ اللَّهُ مَخْلَصِينَ
لِذَٰلِكَ دِينَ حَنَفَاءَ

ان کو حکم بھی ہوا کہ وہ بندگی کریں اللہ کی خاص
سر کے اس کے واسطے بندگی سب سے کٹ کر اور
بجسہو کر ابراہیم حنیف کی راہ پر

اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان کوئی حجاب اور روک نہ رہے، اُلفت، انس، محبت،
عشق، محویت و شغل، قصد و عمل، سعی، وجد، رجوع و انابت، اطاعت عبادت، التجار
تضرع، سرگوشی و مناجات، خوف و طمع، غرض قلب و قالب سب کا قبلہ اسی کی ذات ہو،
انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائبین برحق کی تمام ساعی کا مرکز اور سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے، اسی کے لئے
ان کا جادہ، ان کی ہجرت ہے، ان کی تبلیغ ہے، اور اسی راہ میں ان کی زندگی اور موت ہے۔

بیشک میری نماز اور حج و قربانی اور میری زندگی
موت سب اللہ کے لئے ہے جو مالے عالموں کا
پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا
مجھ کو حکم ہے اور میں سب سے پہلے حکم بردار ہوں۔

قُلْ إِن صَحَلَوْنِي وَنُسِكِي وَهَيَايَ وَ
مَمَائِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ
لَهُ قَبِيلَ اللَّهِ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ (انعام ص ۲)

اور اس مقصد میں باذن اللہ تعالیٰ وہ اپنے حلقہ اور تبعین کی جماعت میں پورے طور پر کامیاب ہوتے
ہیں وہ دلوں اور دماغوں کو غیر اللہ کی مشغولیت اور گرفتاری سے اور جسموں کو غیر اللہ کی حکومت و قانون
سے آزاد کر دیتے ہیں لیکن جاہلی اثرات و فتنوں کا اس کے خلاف بغاوت کرتے رہتے ہیں اور شرک و نازوں میں

دب و دب کر اُبھرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ خود ان کے نام لینے والوں اور ان کی امت متسبیہین کہلانے والوں کا حال وہ ہو جاتا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے :-

دَمَائِیْمٍ اَکْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلٰهًا وَّهُمْ مُشْرِکُوْنَ (یوسف ص ۱۲) | بہت لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے مگر یہ کہ تھ ہی ساتھ شرک بھی کئے جاتے ہیں۔

رفتہ رفتہ اللہ سے بے تعلق اور غیر اللہ سے تعلق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ عملاً کیفیت وہ ہو جاتی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا اُحْبِبُوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ (البقرہ ص ۲۰) | اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اور وہ ان کو ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے۔

غیر اللہ سے وہی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ :-

وَ اِذَا ذُکِّرَ اللّٰهُ وَحْدًا لَا اِشْمَآزَتْ قُلُوْبُ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَ اِذَا ذُکِّرَ الَّذِیْنَ مِنْ دُوْنِہِمْ لَیَسْتَبْشِرُوْنَ (الزمر) | جب نام لیجئے خاص اللہ کا رک جاتے ہیں ان کے دل جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب نام لیجئے اس کے سوا اوروں کا تو وہ کھل جاتے ہیں اور بہت مسرور ہوتے ہیں۔

پھر اس عقیدہ کے ماتحت غیر اللہ کے نام پر وہ تمام اعمال کئے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں مثلاً ذبح، نذر، سجود، دعا وغیرہ اور رفتہ رفتہ زندگی کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ کر غیر اللہ سے بندھ جاتا ہے، قلب کی جہت بدل جاتی ہے، انبیاء کی بعثت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اور اسلام پر جاہلیت غالب آجاتی ہے۔

ہر زمانہ کے مجددین و مصلحین اور علماء حق نے اس صورت حال کے خلاف جہاد کیا، ہندوستان میں جہاں اسلام کی بنیاد مختلف تاریخی اسباب کی بنا پر ہمیشہ سے کمزور ہے اور جو دنیا کے چند بڑے مشرکانہ مذاہب و اقوام کا مرکز وطن ہے اسلام کا چشمہ صافی زیادہ مکدر ہونے لگا تھا، اور اندیشہ تھا کہ یہ چشمہ حوالا اس برّ ظلمات میں اس طرح گم ہو جائے کہ کسی خضر طریق کو بھی اس کا نشان نہ ملے، الف ثانی کے مجدد نے جب اپنا سفر تجدید شروع کیا تو انبیاء کے کار نبوت کی عین

ترتیب کے مطابق پہلا قدم یہی ہے اٹھایا، جہانگیر کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار آپ کی تائید و تائید کا روشن عنوان ہے، اپنے مکاتیب میں نہایت واضح اور جامع چھ تیلے الفاظ میں توحید کی تشبیہ و تائید فرمائی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے تنہا مستحق عبادت ہونے کے دلائل بیان کئے جو آپ کے رسولؐ فی العلم کا نمونہ ہیں، شرک کے مرام و مظاہر کی تردید فرمائی، رسوم جاہلیت، اعمال شرکانہ، تقلید کفار سے اپنے متبعین و معتقدین کو سختی سے منع فرمایا کہ تجدید کا کام اس کے بغیر شروع ہی نہیں ہو سکتا، چہ جائیکہ مکمل ہو۔

اس سلسلے کے چند مکاتیب کے اقتباسات ملاحظہ ہوں!

سب تعریف اللہ کی ہے اور سلام ہے اس کے
ان بندوں پر جن کو اس نے پسند کیا، لَوْ اِلَّا
اِلَّا اللہ کے معنی یہ ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو
الوہیت و عبودیت کا استحقاق رکھتا ہو سوائے
خدا جل شانہ کے جو بے مثل ہے کیونکہ وہ واجب الوجود
ہے، نقص حدث کے عبودیت پاک اور برحق ہے
اس لئے عبادت جو نام ہے کمال فرد تنہا پستی
اور شکستگی اور تواضع کا اس کا مستحق وہی ہو سکتا ہے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ
اَصْطَفٰی وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ فِی سَبْحِہٖ
کہ استحقاق الوہیت و عبودیت واسطہ باشد
مگر خدا کے بے ہمتائے جل شانہ کہ واجب
الوجود است و از سبب نقص حدث نقص و
حدث منزه است و بر است ازیر کہ مستحق
عبادت کہ عبارت از کمال تذل و خضوع
و انکسار است و انکسار است کہ جمیع کمالات

۱) حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں عبادۃ کہ عبارت از کمال تذل و خضوع و انکسار است، ائمہ لغت و تفسیر کے اقوال سے اس کی تائید ہوتی ہے، امام راغب اصفہانی (قرآن مجید کے مشہور لغوی اور صاحب ذوق ادیب) مفردات غریب القرآن میں لکھتے ہیں،

عبودیت (بندگی) پستی و فروتنی کے اظہار کا نام
ہے اور عبادت اس سے بھی بڑھی ہوئی ہے اس
لئے کہ وہ کمال تذل (انتہائی پستی اور فروتنی) کا
نام ہے اس کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو غایت
درجہ کا محسن ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

العبودية اظهار التذلل
والتبادة ابلغ منها لانها
غاية التذلل ولا يستحقها الا
من له غاية الافضال وهو الله
تعالی

عربی زبان کے سب سے بڑے اور مستند لغت سان العرب میں ہے۔

(بقیہ صفحہ اشہد ید ملاحظہ ہو)

جس کے لئے تمام کمالات ثابت ہیں اور تمام نقائص

عربی زبان میں عبادت کے معنی پستی اور فروتنی کیساتھ

طاعت کرنے کے ہیں، اسی لفظ سے طریق معبد

(پٹا ہوا اور پامال کیا ہوا راستہ) کہا جاتا ہے جب کہ

وہ بار بار روندنے اور پاؤں رکھنے سے بالکل نرم

اور ہموار ہو گیا ہو، مشہور لغوی زجاج نے ایسا تعبیر

مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہم پستی کے ساتھ اطاعت

کرتے ہیں (دوسرے لغوی) ابن الانباری کا قول کہ

کہ فلاں عابد ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سرنگوں

بے اختیار اپنے کو حوالہ کر دینے والا اور تابعدار ہے

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے اس کی تشریح میں کچھ اور اضافہ کیا وہ (کتاب العبودیہ) میں لکھتے ہیں۔

عبادت کے اصل معنی ذات کے ہیں کہا جاتا ہے

طریق معبد (نرم اور ہموار راستہ) جب کہ وہ بالکل

پامال اور پاؤں سے روندنا ہوا ہو لیکن عبادت

جس کا اللہ کے دین میں حکم ہے وہ پستی اور محبت دونوں

کے مفہوم پر مشتمل ہے اس میں اللہ کے سامنے کمال

پستی کے ساتھ اللہ کے ساتھ انتہائی محبت بھی

شامل ہے اس لئے کہ محبت کا آخری درجہ یہ ہے

کہ محب اپنے محبوب کا بندہ اور اسیر محبت ہو جائے

کہا جاتا ہے یتیم اللہ یعنی عبد اللہ اسے عربی معنی

میں یتیم اسے کہتے ہیں جو اپنے محبوب کا بندہ و عشق اور

گرفتار محبت ہو، جو شخص کسی انسان کے سامنے نفرت کے

باد جو جھک جائے تو وہ اس کا عابد نہیں کہلا سکتا

(بقیہ صفحہ آئندہ پر ملاحظہ ہو)

اور ثابت است و جمیع نقائص ازو

(بقیہ صفحہ قبل) العبادۃ فی اللغة الطاعة

مع الخضوع ومنہ طریق معبد اذا کان

مذللًا من کثرة الوطاو قال (ای الزجاء)

فی قوله تعالیٰ ایاک نعبد اسی تطیع

الطاعة التي یخضع معها وقال ابن

الانباری فلان العابد وهو

الخاضع المسلم المنقاد

لامرہ

والعبادة اصل معناها الذل ایضا

یقال طریق معبد اذا کان مذللًا

قد وطئت الا قد ام لکن العبادۃ

المأمور بها تتضمن معنی الذل

ومعنی الحب ففی تتضمن غایۃ الذل

لله بغایۃ الحب له فان اخر

مراتب الحب هو التیم یقال

تیم الله ای عبد الله فالمتیم

المعبد لمحبوبه ومن خضع لائنسان

مع بغضه له لا یكون عابدا له

ولو احب شیئا ولم یخضع له لم یکن

عابدا له كما قد یحب ولدًا وصیدا

مسلوب است و ہمہ اشیاء بوسے در وجود بخلا: اس سے منفی ہیں اور تمام اشیاء اپنے وجود اور

(بقیہ حاشیہ صفحہ قبل) ولہذا لا یکفی احدهما فی عبادۃ اللہ تعالیٰ بل یمجب ان یکون اللہ احب الی العبد من کل شئی وان یکون اللہ عظم عندہ من کل شئی بل لا یتعق المحبۃ والذل التام الا اللہ وکل ما احب لغير اللہ فمحبتہ فاسدۃ و ما عظم بغير امر اللہ کان تعظیہ باطلا زیادہ معظّم ہو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی نیت اور مکمل لپٹی کا مستحق اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے لئے جس سے محبت کی جائے گی اس کی محبت فاسد اور اللہ کے حکم کے بغیر جس کی تعظیم کی جائے گی اس کی تعظیم باطل ہے	اور اگر کسی کو کسی سے محبت ہے لیکن وہ اس کے سامنے جھکتا نہیں تو وہ بھی اس کا عابد نہیں کہا جائے گا جیسے کہ آدمی کو اپنے لڑکے اور دولت کو محبت ہوتی ہے لپٹی اور محبت میں سے کوئی ایک اللہ کی عبادت کے لئے کافی نہیں بلکہ ضروری ہو کہ اللہ بندہ کو سب سے زیادہ محبوب اور ہر چیز سے زیادہ معظّم ہو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی نیت اور مکمل لپٹی کا مستحق اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے لئے جس سے محبت کی جائے گی اس کی محبت فاسد اور اللہ کے حکم کے بغیر جس کی تعظیم کی جائے گی اس کی تعظیم باطل ہے

قرآن مجید کی آیات سے اس کو مدلل کرنے کے بعد آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ تکوینی و طبعی طور پر خدا کے سامنے
سزنگوں ہونا اس کو اپنا خالق، رازق، مالک، زندہ کرنے والا، مارنے والا اور پردہ کش کرنے والا سمجھنا کافی نہیں اور اس پر
عبادت کا اطلاق کرنا صحیح نہیں اس لئے کہ اس معنی میں تو کافر و یمن سب اس کے عباد ہیں بلکہ نباتات و جمادات و حیوانات بھی
(محشی) سب کا وہ رب اور مالک ہے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، کوئی اس کی مشیت اور اختیار سے باہر نہیں اور سب
اس کے قوانین (تکوینی) یکساں جاری اور نافذ ہیں اور وہ چار زبا چار ان کے سامنے سزنگوں و بے اختیار ہیں (دلہ اسلام
فی السموات و الارض طو عاد کرھا والیہ میں جعون) (دلہ من فی السموات و الارض کل لہ قانتون) اور
ان کو اس بات کا اقرار بھی ہے دلہ من خلق السموات و الارض لیسئلوا اللہ (قل لمن الارض و من فیہا
ان کنتہ تعلمون) سئلوا اللہ قل افلا تذکرون) الی قولہ تعالیٰ (قل خانی تسجدون) اس عبودیت تکوینی
کے ساتھ عبادت تشریعی کا اضافہ ضروری ہے اور عہد کے ساتھ عابد بننے کی بھی ضرورت ہے اس کے قوانین و شرائط اور انبیاء
علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات و احکام کو قبول کرنے اور ان کی تعمیل کرنے اس کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے
دشمنی کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ عبادت ہے جس کا تعلق اللہ کی الوہیت سے ہے اس لئے عزوان رحید لا الہ الا اللہ
قرار دیا گیا جو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے لیکن اس کی بندگی نہ کرے یا بندگی کسی اور الہ کی کرے، اس نے اس عزوان کو
تسلیم نہیں کیا اس لئے کہ اللہ وہ ہے جس سے انتہا پر محبت و تعظیم کمال احترام و توقیر و خوف و رجا وغیرہ کے ساتھ دل کا
(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱ بندہ بر ملا نظر ہو)

(۱) یہ حاشیہ آٹھ صفحوں کی سطریں سے شروع ہے ۱۲ ام ۱۱۱ کے آگے اصل متن و ترجمہ ایک صفحہ کے بعد ملاحظہ ہو ۱۲ ام

(بقیہ حاشیہ صفحہ قبل) رہے یہی وہ عبادت ہے جو اللہ کو پسند ہے اور مقبول ہے اور اس نے اپنے منتخب بندوں کی تعریف یہی کی ہے کہ ان کی عبادت کامل ہے، اور اپنے پیغمبروں کو اسی کے ساتھ معترف فرمایا۔

(۱) حاشیہ تین صفحہ قبل انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے (جو اللہ کے سب سے بڑے عارف اور اس کے ترجمان ہیں) اللہ کی اسی طرح تعریف کی ہے کہ وہ تمام کمالات و صفات کمالیہ سے متصف اور تمام نقائص و عیوب منزہ اور پاک ہے اور حقیقت میں اللہ و معبود معظم و مطاع، مقصود و مطلوب محبوب و محترم و ہی ذات ہو سکتی ہے جو تمام صفات کمالیہ سے متصف ہو، یہ تمام اوصاف کمالات اس کے ذاتی ہوں نہ کسی کے بخشے ہوئے نہ کسی سے متعارف ہوئے ہر چیز اور تمام حسن و جمال کا سرچشمہ اور مبداء، اس کی ذات والا صفات ہو تب ہی سراور گردنیں اس کے سامنے خبیہ عقل و حکمت اس کی بارگاہ عالی میں سرنگوں، دل اس کی محبت میں گرفتار و اسیر، زبانیں اس کی حمد و ثناء میں زمرہ سنج مولیٰ گی، فلاسفہ اور حکماء نے اپنے سلسلہ استدلال میں مجبور ہو کر ایک ایسی آخری ہستی کو تسلیم کیا جو علت العلل ہو اور جس پر جا کر ان کے استدلال اور حل کا سلسلہ ختم ہو، لیکن انہوں نے اپنے مہم و مفروض مشکلات سے بچنے کے لئے اس سے تمام صفات انحال کی نفی کی اور اس کو بالکل معطل و بے اختیارستی ثابت کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا ایسی ذات سے کوئی تعلق اور ذہنی تعلق اور نگاہ نہیں، نہ ان کے یہاں اس کی عبادت ہے نہ تعظیم و طاعت، نہ ان کی زندگی میں اس کا قصد و طلب ہے نہ اس سے خوف و رجا، نہ دل میں اس کی محبت اور نہ زبان پر اس کی حمد، ان کی زندگی ان لوگوں سے بالکل مختلف نہیں جو خدا کے صاف صاف منکر ہیں۔

مشکوکین اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے بے خبر، یا اس کا انکار کرنے والے عام لوگوں نے بعض اوقات اللہ کی طرف ان چیزوں کی نسبت کی جو اس کی شان کے نامناسب اور اس کے لئے نقص و عیب ہیں، مثلاً یسوی اولاد کی نسبت، یا ظلم و بخل و مجبوری اور بعض دوسری صفات ذمیرہ کی نسبت، یا جسم اور کسی دوسری مخلوق سے مشابہت کی نسبت، اور بعض اوقات اس کی مخلوقات اور بندوں میں سے کسی کے لئے وہ صفات ثابت کیں جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں اور جن سے بندہ کی الوہیت و کمال لیکن اللہ کا نقص لازم آتا ہے، مثلاً کائنات میں تصرف مطلق (کُنْ فَيَكُونُ) زندہ کرنے اور مارنے کی طاقت، رزق کی قدرت، علم ذاتی وغیرہ۔

انبیاء علیہم السلام نے اللہ کو تمام صفات کمالیہ کا مستحق و موصوف قرار دیا اور تمام نقائص و عیوب کی اس سے نفی کی۔ قرآن مجید میں ہے۔

اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اس کو انھیں
(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۵) (اللہ پر ملاحظہ ہو)

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا

اور تعلقات وجود میں اس کی محتاج ہیں اور وہ کسی چیز کا کسی بات میں محتاج نہیں، ذی نفی پہنچا نوالا اور	وتوابع وجود محتاجہ وادویج چیز وریج محتاج (۱) ونافع وفسار اوست وریج
ناموس پکارو اور ان لوگوں کو پکارو جو اس کے ناموں میں کج رہی کرتے ہیں اور اللہ کی علی صفت اور سب اونچی شان اللہ ہی کی سب اونچی شان ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔	(بقیہ شریفہ قبل) الذین یلحدون فی اسمائہ وَاللّٰهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی وَاللّٰهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

سبحن اللہ میں تزیہ اور ہر قسم کے نقائص کی نفی اور الحمد للہ میں تمام صفات کمال کا اثبات اور
کمال حمد ہے۔

اور چونکہ اللہ کی ذات و صفات کی یہ جامع اور کمال اور صحیح معرفت انبیاء کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اس لئے
مشکرین و جہلاء کے ان موعومات کی تردید فرماتے ہوئے اور اپنی تزیہ کرتے ہوئے فرمایا۔

تھائے رب کی ذات پاک ہے وہ پروردگار عورتیلا	سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا
ان باتوں کے پاک ہے جو بیان کرتے ہیں اور سب پر سلام	يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
اور سب نبی اللہ کو ہے جو سب جہاں کا رب ہے۔	وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

۱۔ اللہ تعالیٰ کا وجود و تعلقات وجود میں کسی کا محتاج نہ ہونا اور سب کا ان سب چیزوں میں اس کا محتاج نہ ہونا ایک طرف
اللہ کی اہمیت، استحقاق عبودیت اور اس کی وحدانیت کی اور سب طرف تمام مخلوقات کائنات کی بستی و بندگی، احتیاج
کی سب بڑی دلیل ہے اور اس سے عقلاً لازم آتا ہے کہ تمام اشیاء کی عبادت و رجوع طلب سوال کا مرکز اسی کی ذات
ہو، اس لئے کہ جس کو جو کچھ ملتا ہے اور جو کچھ مل سکتا ہے اسی کے خواں کرم اور خزانہ عارہ سے اور پھر وہ تمام عالم
مستغنی اور عالم کا کوئی ذرہ بھی اس سے مستغنی نہیں اس لئے اس کے سوا آگہ کون ہو سکتا ہے، قرآن مجید کی سند
ذیل آیات میں اسی مضمون کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

اے لوگو تمہیں اللہ کے محتاج ہو اور اللہ	يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ
بلے پرواہ ہے اور ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے	وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (فاطر ۲)
اور اللہ غنی اور تم محتاج ہو۔	وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ (محمد ۷)

صحیح تفسیر کے مطابق یہی معنی تصمد کے ہیں اللہ الصمد کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے
(بقیہ ما مشہد صنفی اللہ پر ملاحظہ ہو)

اور وہی نقصان پہنچا نہ والا اور کوئی اس کے حکم کے
بغیر کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، ایسی انسان

بے اذن اور بیچ یکے ضرر و نفع نمی تواند
رسانند (۱) اس جنس کس ایس صفات کاملہ

جو سب کے مستغنی ہو اور سب اس کے
محتاج ہوں۔

(بقیہ صفحہ ۶۲ قبل) هو المستغنی عن کل
احد المحتاج الیہ کل احد

ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے سزا روایت کرتے ہیں۔

عکرمہ (شاگرد ابن عباس) ابن عباس سے روایت کرتے
ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ
تکلیف و محبت میں رجوع کریں اور اس کا سہارا لیں

عن عکرمۃ عن ابن عباس فی قولہ الصمد
قال الصمد الذی یصمد الیہ الناس فی
الاشیاء اذا نزل بہم کربۃ ادبلاء

مشہور امام لغت ابو بکر بن الانباری کہتے ہیں کہ اہل لغت میں اس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ الصمد اس سردار کو
کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی نہ ہو اور جس کی طرف لوگ اپنی ضرورتوں اور اپنے کاموں میں رجوع کریں۔

مشہور عالم و شایع حدیث خطابی کی تحقیق بھی یہی ہے اھو الوجوہ انہ السید الذی یصمد الیہ فی الحوائج

(صحیح ترین تفسیر یہی ہے کہ اس سے مراد وہ سردار ہے جس کی طرف ضرورتوں میں رجوع کیا جائے)

(۱) غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ عبادت کی بنیاد اور اس کا اصل محرک و سبب یہ اعتقاد ہے کہ وہ ہستی نفع و نقصان
پہنچانے کی قدرت رکھتی ہے اس عقیدہ سے طبع اور خوف پیدا ہوتا ہے اور یہی طبع اور خوف طبعی طور پر اس ہستی کے
سامنے فروتنی و سستی، تذلل و تضرع، سوال و طلب، رجوع و التجاہت تک پہنچا دیتا ہے، اگر کسی ہستی کے متعلق یہ
معلوم ہو جائے کہ اس کو سرے سے نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں اور وہ خود مجبور و بے بس اور ایک دوسری ہستی
کی محتاج ہے تو اس سے طبع و خوف کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اور بندگی و عبودیت کا تعلق ختم ہو جائے گا، درحقیقت
عبادت کی مستحق صرف وہ ذات ہے جو نافع و ضار ہے، اسی لئے قرآن مجید نے جا بجا اللہ تعالیٰ کے تنہا نافع و ضار
ہونے اور دوسری ہستی کے غیر نافع و ضار ہونے کی تصریح کی ہے اور ایسی ہستیوں کی عبادت پر اظہار تعجب کیا ہے جو
نفع و ضرر کی ایک نہیں ان تصریحات سے قرآن مجید لبریز ہے

اللہ کے سوا کسی ایسے کو مت پکارو جو نہ تم کو
پہنچا سکے نفع و نقصان، اگر تم نے اس کو پکارا
تو تم اس وقت ظلم کرنے والوں میں ہو گے۔

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ
وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا
مِنَ الظَّالِمِينَ

(بقیہ صفحہ ۶۲ بعد از قولہ لا یضربہ)

غیر او تعالیٰ نیست و نشانہ کہ باشد چہ اگر
غیر با این صفات کاملہ بے زیادتی نقصان
متحقق شود غیر نخواہد بود لان الغیر بین
مما شذان ولا تماثلہ و اگر اثبات
غیریت با اثبات تماثلہ لازم می آید نقص
او کہ منافی الوہیت بمعبودیت است زیرا کہ
اگر جمیع کمالات و اثبات کفایت تماثلہ پیدا
کنند لازم می آید نقص او و همچنین اگر جمیع
نقائص از بے سلب نہایم نیز نقص لازم
است و اگر اشیاء بے محتاج باشند
برائے چہ مستحق عبادت ایشان بود
و اگر ادب از اشیاء در امر از امور محتاج

صفات کاملہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں ہو
نہ ہونی چاہیے کیونکہ اگر اس کے سوا کوئی اور نہ تھا
کاملہ کے ساتھ بغیر کسی زیادتی اور کمی کے ثابت ہوگا
تو وہ غیر نہ ہوگا، اس لئے کہ دو ہستیاں جو ایک
دوسرے سے غیر ہوں وہ ایک دوسرے کو الگ
اور باہم ممتاز ہوتی ہیں اور یہاں کوئی امتیاز نہیں
اور اگر ہم امتیاز کے ساتھ غیریت کو ثابت
کریں تو اس سے نقص لازم آتا ہے جو ربوبیت
معبودیت کے منافی ہے اس لئے کہ اگر ہم اس
غیر کے لئے تمام کمالات ثابت نہ کریں تاکہ دونوں ایک
دوسرے سے ممتاز ہو جائیں تو اس سے غیر کا
نقص لازم آتا ہے اسی طرح اگر تمام نقائص کی

(بقیہ حاشیہ صفحہ قبل) ظلم کے اصلی معنی عربی زبان میں بے محل کام کرنے کے ہیں اس کے زیادہ بے محل بے موقع فعل کیا ہو سکتا
ہو کہ قادر مختار اور نافع و ضار ہستی کو چھوڑ کر اپنی ضرورت و مصیبت میں ایسی ہستی کی طرف رجوع کیا جائے جو خود خدا کی امداد کی محتاج
اس کی رحمت کی منتظر اور اس کے عذاب و غضب سے لرزاں و ترساں ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ
إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ
(بنی اسرائیل ۲۴)

وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود ڈھونڈتے
ہیں اپنے رب تک وسیلہ کہ کون بندہ بہت نزدیک
ہے اور امید رکھتے ہیں اس کی مہربانی کی اور
ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔

ای لے اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے اس سے بڑھ کر کیا ظلم عظیم ہو سکتا ہے کہ اپنے رب سے بڑے تعلق اور

سب سے اعلیٰ محل (بندگی و عبودیت کو) بے محل صرف کرے، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں
اے بیٹے اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہرانا بیشک اللہ کا کسی کو
شریک بنانا بڑی بھاری بے انصافی ہے

يٰۤاِبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۝۱ (لقمان ۲۴)

اس سے زیادہ بجا بات اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ کو خدا کا اور محتاج کو حاجت روا کا رتبہ دے دیا جائے۔

بود ناقص باشد و همچنین اگر نافع و
ضار نہ باشد اشیاء را باو چہ محتاج
بود و چہ مستحق عبادت ایشان
باشد و اگر احدی بے اذن او
بہ شیاء ضرر و نفع تواند رسید و یکا
می افتد و مستحق عبادت
نہی مانند لایکون الجامع
لهذا الصفات الكاملة
الا واحد لا شریک
له ولا يستحق العبادۃ
الا هو الواحد
القہار

(سوال) اگرچہ تائید بایں صفات
بر پنج مبین گشته است مستلزم
نقص است کہ منافی الوہیت و
معبودیت است اما تواند بود کہ
آن غیر صفات دیگر داشته باشد کہ باعث
امتیاز گردد و پنج نقص لازم نبود ہر چند ما
آن صفات را ندانیم کہ چیست

(جواب) آن صفات نیز خالی
نیست از صفات کاملہ است یا از
صفات ناقصہ بہر تقدیر محدور مذکور
لازم است ہر چند آن صفات را بخصوص

اس سے نفی نہ کریں تو اس سے بھی نقص لازم نہ
ہے اور اگر اشیاء اس کی محتاج نہ ہوں تو وہ کس لئے
ان کی عبادت کا مستحق ہو، اور اگر وہ کسی نے کسی
ام میں خود محتاج ہو تو وہ ناقص ہوگا، اسی طرح
اگر نافع و ضار نہ ہو تو اشیاء کو اس کی کیا حاجت ہے
اور کیوں وہ ان کی عبادت کا مستحق ہوگا، اور اگر
کوئی اس کی اجازت کے بغیر اشیاء کو نفع و نقصان
پہنچا سکے تو وہ بے کار ہوگا اور عبادت کا مستحق
نہیں رہے گا، بہر حال ان صفات کاملہ کا جامع
صرف ایک ہی ہو سکتا ہے جس کا کوئی شریک
نہیں اور عبادت کا مستحق وہی ایک ایک طاقت
اور غلبہ والا ہو سکتا ہے

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگرچہ ان
صفات کے ساتھ باہم امتیاز جس طریقہ پر
بیان کیا گیا ہے اس سے نقص لازم آتا ہے
لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ غیر دوسری صفات کہتا
ہو جو دونوں کے امتیاز کا باعث ہوں اور کوئی
نقص اس سے لازم نہ آئے، اگرچہ ہم ان صفات کو
نہ بانیں کہ وہ کون سی ہیں!

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صفات و باتوں
سے خالی نہیں، یا وہ صفات کاملہ ہوں گی یا صفات
ناقصہ دونوں حال میں ہم جس سے بچنا چاہتے
ہیں وہ لازم آئے گا، اگرچہ ہم خصوصیت کے ساتھ

نہ انیم کہ چیت میں قدر معلوم است
کہ از دا کمال و نقصان خارج نیست
و ہر تقدیر نقص دا منگیر است
چنانچہ گزشت

و دلیل دیگر بر عدم استحقاق معبودیت
غیر حق سبحانہ و تعالیٰ آنست کہ او
تعالیٰ ہر گاہ در جمیع ضروریات جودی
و توابع وجودی اشیاء کافی باشد و نفع و
ضرر اشیاء با و سبحانہ مربوط بود و دیگر
بے کار و بے حاصل محض بود و هیچ احتیاج
اشیاء را با و نباشد استحقاق عبادت
اور از کلام ماہ پیدا شود و اشیاء
حما بذلت و خضوع و انکسار با و پیش
آیند، کفار بد کردار غیر حق سبحانہ را
عبادت کنند و اصنام تراشیدہ را معبود خود
سازند بزم فاسد آنکہ ایناں نزد حق
سبحانہ و تعالیٰ شفعاء^{را} ما خواہند بود

ان صفات کو نہ جانیں کہ وہ کون سی ہیں، اتنا
ضرور معلوم ہے کہ وہ کمال نقص کے دائرہ غایت
نہیں، اور دونوں حالتوں میں نقص انگیز ہے۔
جیسا کہ اوپر گزرا۔

غیر حق سبحانہ و تعالیٰ کے معبودیت کے
مستحق نہ ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ
ذات عاقلی چونکہ اشیاء کے وجود اور تعلقات
و وجود کی تمام ضروریات میں کافی ہے اور اشیاء کا
نفع و ضرر اس سے وابستہ ہے، اس لئے دوسرا
بیکار محض و بے ضرورت ٹھہرتا ہے اور اشیاء کو
اسکی کوئی احتیاج نہیں ہوتی، پس عبادت کا
استحقاق اس کو کس طرح حاصل ہو سکتا ہے اور
اشیاء کیوں ذلت و پستی اور فروتنی کے ساتھ اس
سے پیش آئیں، کفار بد کردار غیر سبحانہ کی عبادت
کہتے ہیں اور تراشے ہوئے بتوں کو اپنا معبود
بناتے ہیں اس غلط گمان پر کہ حق سبحانہ تعالیٰ
کے یہاں ہمارے سفارشی ہوں گے اور ان کے

اور اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں اس کی جو نہ ان کو
نقصان پہنچا سکے نہ نفع اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے
سفارشی ہیں اللہ کے پاس کہو کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو
جو اس کو معلوم نہیں آسمانوں میں اور زمین میں وہ
پاک و داد برتر ہے اس جس کو شریک کرتے ہیں
کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی سفارش والے
(بقیہ صفحہ آئندہ پر ملاحظہ ہو)

(۱) وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ
شُفَعَاءُ نَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْتَبِهُونَ اللَّهُ جَا
لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (یونس ۲۴)
آمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ

وہ توسل اینہا بحضرت حق سبحانہ و تعالیٰ
تقرب خواہند نمود! از ہے بے خرداں
از کجا دانستہ اند کہ ایناں مرتبہ شفاعت
خواہ بود و حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اینہا را
از حق شفاعت خواہد فرمود و مہجور و توہم
احدے در عبادت شریک ساختن جل علا
نہایت خذلان خسار است عبادت امر
آسان نیست کہ بہر شک و جہاد کردہ آید
و بہر عاجزے را بلکہ عاجز تر منے از خود را
مستحق عبادت تصور کردہ شود و بے معنی
الوہیت استحقاق عبادت تصور نیست ہر کہ
صلاحیت الوہیت و استحقاق عبادت است
ہر کہ را ایں صلاحیت نیست ایں استحقاق نیست
و صلاحیت الوہیت مربوط بوجوب جود است
آنکہ وجوب جود ندارد الوہیت را نشانہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ قبل) اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَتَكَلَّمُونَ شَيْئًا
وَلَا يَعْقِلُونَ ۚ قُلْ يَتَّبِعِ الشَّافِعَةُ جَعِيلًا
لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ ۝ (زمر ۵۷)

(۱) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اِلٰهًا
مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقْرِبُوْنَا اِلَى اللَّهِ فَذَلِكُنَا اتَّ
اللَّهُ بِكُمْ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ۝ (زمر ۱۷)

وسیلہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی درگاہ میں قرب
حاصل کریں گے، حیث ہے ان بے عقلوں پر
کہاں سے انہوں نے جانا کہ ان کو شفاعت کا مرتبہ
حاصل ہوگا، اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو
شفارش کی اجازت دے گا، محض وہم کی بنا پر
کسی کو اللہ جل شانہ کے ساتھ عبادت میں شریک
کرنا بڑی بدبختی و تباہی ہے، عبادت مہولی بات
نہیں ہے کہ ہر تپہ راہ جہاد کی کی جانے لگے اور
ہر عاجز کو بلکہ اپنے سے زیادہ عاجز کو عبادت کا
مستحق تصور کر لیا جائے، الوہیت کی صفت
کے بغیر عبادت کا استحقاق تصور میں نہیں آ سکتا
جو الوہیت کی الوہیت رکھتا ہے وہی عبادت
مستحق ہے اور جس میں یہ الوہیت نہیں اس کا
یہ استحقاق نہیں اور الوہیت کی الوہیت بوجوب
وجود کے ساتھ وابستہ ہے جو واجب جود نہیں

بنائے ہیں، کہو اگرچہ ان کو اختیار نہ ہو کسی چیز کا
اور نہ سمجھ، کہو اس کے اختیار میں ہے ساری شرافت
اسی کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں
پھر اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔

جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے کا تہی بنائے ہیں کہ ہم
توان کو اس پر بوجے ہیں کہ ہم کو اللہ کی طرف قریب درجہ
میں پہنچا دیں، بیشک اللہ فیصلہ کر دیکھا ان میں جس
چیز میں وہ جھگڑ رہے ہیں۔

مستحق عبادت نہ ہو، بے عقلانہ کہ حق
سبحانہ را در وجوب وجود شریک ندانند
و در عبادت با او تعالیٰ شرکا، اثبات
نمائند، ندانستہ اند کہ وجوب وجود
شرط استحقاق عبادت است
چون در وجوب وجود شریک بنویسند، در
استحقاق عبادت ہم شریک
نباشد، در استحقاق عبادت
شریک ساختن مستلزم شریک ساختن
است در وجوب وجود نیز

پس بتکرار این کلمہ طیب ہم نفی
شریک وجوب وجود باید ساخت
و ہم نفی شریک استحقاق عبادت
بلکہ اہم و احوج و انفع دریں راہ نفی
شریک استحقاق عبادت است
کہ مخصوص بدعوت انبیاء است
علیہم الصلوٰۃ والسلام
مخالفان کہ مترجم لہ انبیاء نیستند علیہم
الصلوٰۃ والسلام نیز بدلائل عقلیہ
نفی شریک وجوب وجود می نمایند
و واجب الوجود جزیکے را نمی دانند
جس شانہ اما از معاملہ استحقاق
عبادت غافلند و از نفی شریک استحقاق

وہ الوہیت کے شایان شان اور عبادت کا
مستحق نہیں، بے عقل ہیں وہ جو حضرت حق
سبحانہ کا واجب الوجود ہونے میں کسی کو شریک
نہیں سمجھتے، اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کے بہت
شریک جانتے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ جب
الوجود ہونا عبادت کے استحقاق کے لئے شرط
ہے، جب وجوب وجود میں شریک نہیں تو عبادت
کے استحقاق میں بھی شریک نہیں، عبادت کے
استحقاق میں شریک بنانے سے لازم آتا ہے
کہ وجوب وجود میں بھی شریک ہے۔

پس اس کلمہ طیب کے بار بار دہرانے سے
وجوب وجود میں بھی شریک ہونے کی نفی کرنی
چاہیے اور استحقاق عبادت میں بھی شریک
ہونے کی، بلکہ زیادہ اہم و زیادہ ضروری اور
مفید تر اس راہ میں استحقاق عبادت میں
شریک ہونے کی نفی ہے، جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ
والسلام کی دعوت کے ساتھ
مخصوص ہے مخالفین جو حضرات انبیاء کے
دین کے پابند ہیں عقلی دلائل کے ذریعہ وجوب
وجود میں شریک ہونے کی نفی کرتے ہیں اور
واجب الوجود ایک کے سوا کسی کو نہیں جانتے
لیکن عبادت کے استحقاق کے معاملہ غافل
ہیں اور استحقاق عبادت میں کسی کے شریک

(۱) عبادت فارغ از عبادت غیر توحاشی ندازند
 و از عمارت دیر تکامل نوازند انبیاء
 علیہم الصلوٰات والتیمات کہ ہم دیر
 می نمایند و رفع استحقاق عبادت
 غیر می فرمایند، شرک بمان
 این بزرگواران آنکس است
 کہ بعبادت غیر حق سبحانہ
 گرفتار است اگرچہ بنفی شریک
 و جوب وجود قائل باشد
 چہ اہتمام اینہا بنفی عبادت
 ماسوی حق است سبحانہ کہ بعمل و معاملہ

ہونے کی نفی کرنے سے بیک روش ہیں غیر اشد
 کی عبادت سے ان کو پرہیز نہیں اور (مسجد کے
 مقابلہ میں) دیر کی تعمیر میں شستی سے کام
 نہیں لیتے، انبیاء علیہم الصلوٰات والتیمات
 ہی ہیں جو دیر (معبود غیر) کو منہدم کرتے ہیں
 اور غیر اشد کی عبادت کے استحقاق کو دور فرماتے
 ہیں، ان حضرات کی زبان میں شرک وہ ہے
 جو غیر اشد کی عبادت میں مبتلا ہے اگرچہ وجوب
 وجود کے شریک کی نفی کا قائل ہے، اس لئے
 کہ ان حضرات کو ماسوا اشد کی عبادت کی
 نفی کا اہتمام ہوتا ہے جس کا تعلق عمل و معاملہ کو

(۱) حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجۃ اللہ البالغہ (باب التوحید میں لکھتے ہیں :-

واعلم ان للتوحید اربع مراتب احداها صحر
 وجوب الجوفیہ تعالیٰ فلا یكون غیورہ واجبا
 والفاۃ حصرت علی العرش والسموات والارض
 ماثر الجواهر فی تعالیٰ ہا تان المہتبان لم
 یبحث الکتب لا لہیہ عنہما ولم یخالفت فیہما
 مفرکہ العرب لا الہو ولا النصاری بل
 القرآن العظیم ناظر علی انہما من
 من المقدمات المسامۃ عندہم والثالثۃ
 حصرت بید السموات والارض وما بینہما
 فیہ تعالیٰ والرابعۃ
 انہ لا یستحوذ غیرہ
 العبادۃ و ہما متشابکتان
 متلازمان لربط طبیعی
 بینہما۔

معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کے چار درجے ہیں ایک جب
 وجود کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں محصور ماننا یعنی یہ کہ اس کے
 سوا کوئی واجب الوجود نہیں دوسرا درجہ شریک ماننا
 اور تمام جواہر کے خلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص اور
 محصور ماننا، ان دونوں درجوں سے کتب مساوی
 نے بحث نہیں کی اور اس بارہ میں مشرکین عرب
 اور یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی اختلاف نہیں کیا
 بلکہ قرآن عظیم اس بات کی تصریح کرتا ہے کہ یہ دونوں
 درجے ان کے یہاں مسلم مقدمات میں ہیں تیسرا درجہ
 یہ کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے
 اس سب کا انتظام اللہ کے ساتھ مخصوص ہو جو تمام درجہ
 یہ کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کا مستحق نہیں، یہ دونوں
 آخری درجے ایک دوسرے سے پیوستہ اور باہمی طبعی ربط
 کی وجہ سے ایک دوسرے کے لازم و لازم ہیں

تعلق دارد و مستلزم نفی شریک و
 وجوب وجود است پس تا زمانیکہ
 کسے شرائع ایس بزرگواراں
 علیہم السلام والتسلیمات کہ نبی از نفی استحقاق
 عبادت ماسوی است مستحق نہ شود، از
 شرک نرہد و از شعبہ ہائے شرک عبادت
 اکہ آفاقی و انفسی نجات نیابد
 کہ شرائع انبیاء علیہم الصلوٰات
 والتحیات تکفل این معنی است
 بلکہ مقصود از بعثت شان
 تحصیل ایس دولت است و در غیر
 شرائع ایس بزرگواراں نجات
 از ایس شرک میسر نیست و
 توحید بے التزام ملت ایناں
 علیہم الصلوٰات والتحیات ممکن نہ بود بر مہمہ انشاء اللہ تعالیٰ

اور جس سے وجوب وجود کے شریک کی نفی لازم
 آتی ہے پس جب تک کوئی شخص ان حضرات
 انبیاء (علیہم الصلوٰات والتسلیمات) کی
 شریعتوں سے متصف نہ ہو جو ماسوی الشرکے
 استحقاق عبادت کی نفی کی خبر دیتی ہیں وہ شرک
 سے آزاد نہیں ہو سکتا اور آفاقی و انفسی اکہ
 (باطنی اور خارجی بتوں) کی عبادت کے شرک کے
 خصلوں سے نجات نہیں پاسکتا کیونکہ انبیاء
 (علیہم الصلوٰات والتحیات) کی شریعتیں ہی
 اس مقصد کی ضامن اور کفیل ہیں بلکہ ان حضرات
 کی بعثت کا مقصود ہی اس دولت کا حصول ہے
 ان حضرات کی شریعتوں کے علاوہ کسی اور طریقہ
 اس شرک سے نجات میسر نہیں آسکتی اور ان حضرات
 (علیہم الصلوٰات والتحیات) کی ملت کی
 پابندی کے بغیر توحید ممکن نہیں۔ (باقی اٹندہ)

نمائے ہند کا شان دار ماحی

پہلی رتبہ یہ پوری کتاب تقریباً ایک ہزار صفحات پر شائع ہوئی تھی بعد میں محترم مصنف نے
 اس کو از سر نو لکھا، اور اب اس کی صرف پہلی جلد تقریباً اتنے ہی صفحات پر شائع ہوئی ہے
 اس جلد میں حضرت مجدد الف ثانیؒ اور آپ کے صاحبزادگان اور خلفاء کے دینی و سیاسی
 خدمتیں اور کارناموں کا تذکرہ ہے۔ ہمایوں اور اکبر سے لے کر عہد مالگیری تک کی مکمل اور
 مفصل دینی و سیاسی تاریخ ہے۔ قیمت جلد صرف چھ روپیہ تھو آئندہ (پتہ)
 ملنی

کتب خانہ "الفن و فن" گوئن روڈ۔ لکھنؤ (یو۔ پی۔)

آداب طعام

(از جناب مولانا محمد ایوب صاحب صلاحی جامعہ آبیات چمن گنج کانیپور)

بقسط نمبر ۹

سیرت اخلاق پر غذا کا اثر | اخلاق اسلامی کی تعلیمات اور اس کے اہم ترین مسائل میں سیرت کی تعمیر اور اخلاق کی اصلاح و تربیت ایک متمم بالشان مسئلہ ہے اور یہ معاملہ بچپن ہی سے قابل توجہ ہو دراصل طفولیت اور بچپن کا زمانہ ہی وہ زمانہ ہوتا ہے جب کہ آدمی محاسن اخلاق اور انسانی کمالات کا خوگر بنایا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ یہی وقت ہے جب اس کی فطرت بالکل سادی اور ہر نقش و رنگ سے خالی ہوتی ہے اور اس کی صلاحیت اور قوت عمل کا پورا خزانہ محفوظ ہوتا ہے۔ اُس وقت تم اسکی اٹھان کو جدھر چاہو لگا دو۔ پھر جب یہ حقیقت ہو تو ہر صاحب اولاد کا فرض ہو کہ وہ اس نقطہ نظر سے اولاد کی خاص نگہداشت رکھے تاکہ بچے کے اندر خراب عادتیں پیدا نہ ہو سکیں۔ جن بچوں کی تربیت اس طرح کی جائے گی وہ جماعت کے لئے کامیاب اور سعادت مند افراد بنیں گے اور ان کی یہ سعادت مندی اور فلاح و کامرانی ان کے والدین، استاد اور مرنی کے لئے فخر و نیک نامی اور اجر و ثواب کی موجب ہوگی، لیکن خدا شخواتہ اگر ان کو آزاد اور حیوانوں کی طرح بے لگام چھوڑ دیا گیا تو اس کا نتیجہ نہایت افسوس ناک اور ایک پاکیزہ معاشرۃ کے لئے ہلک ہوگا، جس کی ذمہ داری والدین اور دیگر ذمہ داروں پر ہوگی، اسی لئے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْوُ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا** کے ذریعہ عام اعلان کر دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو آگ کی زد سے بچاؤ حقیقت میں تباہی سے بچنے اور بچانے کا حقیقی مفہوم وہ عاہی ہے کہ گھر کے ذمہ دار اور اولاد والے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے ایسے ذرائع اختیار کریں جو ان کی زندگی کو کامیاب بنا سکیں، اور تمام تباہ کاریوں سے اور سب بڑھ کر آخرت کی باز پرس اور وہاں کے عذاب سے بچالیں۔

تربیت اور تعمیر سیرت کے معاملہ میں چونکہ غذا کو بنیادی حیثیت حاصل ہو اور غذا ہی کی بے حیا ط

دخواہ یہ بے احتیاطی زیادہ کھانے میں ہو یا حلال و حرام کی تفریق سے لاپرواہی کی بنا پر ہو، ہر طرح کی اور یہود و عبادت کا سرچشمہ ہو، اس لئے ناگزیر ہے کہ بچوں کو کھانے کے ایسے اصولوں کا جوگر بنایا جائے جو حسن تربیت اور اخلاقی تعمیر کے لئے ضروری ہیں اور جن سے اخلاقی محاسن پیدا ہوں مثلاً زیادہ کھانے سے روکا جائے، زیادہ کھانے کی خرابی بیان کی جائے، زیادہ کھانے والوں کی مذمت کی جائے اور اس کی مضرتیں بیان کی جائیں اور کم کھانے اور سادہ غذا کی طرف توجہ دلائی جائے اور ایسی غذا کی ترغیب دی جائے جو پاک کمائی سے حاصل ہو اور ناجائز اور ناپاک اٹے سے حاصل نہ کی گئی ہو۔ نیز عام طور سے دوسروں کے گھر کھانے سے بھی ان کو روکا جائے۔

تربیت اطفال کا یہ وہ طریقہ ہے جس کو اگر اختیار کیا جائے اور عملی طور پر ان سے کھانے کے وقت اور دسترخوان پر کھانے کے ان تمام اصولوں کی پابندی کرائی جائے تو یقین کے ساتھ امید کی جاسکتی ہے کہ ان کی ذہنی اور اخلاقی اور عملی اصلاح ہوتی چلی جائے گی اور اس طرح وہ بہت مسئلہ کے سعادت مند افراد میں ہوں گے۔

قرآن کریم نے کھانے پینے کے مذکورہ اصول کی تمام صورتیں ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں اور ہر ایک اصول کی پابندی کے فائدے اور خلاف ورزی کے مضر اثرات اور خراب نتائج کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے، چنانچہ سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ غذا میں اسراف ایک مہلک بے احتیاطی ہے جس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ (اعراف)

اور کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بھٹک جاؤ، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

آیت کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھئے تو حکمت و معرفت کے بشمار فوائد اور حفظانِ صحت کے بھی بے نظیر اصول آپ کو نظر آئیں گے جن پر اطمینانِ قلب، فاسخِ البالی، تندرستی اور جسمانی قوت کی بنیاد قائم ہو اس لئے کہ زیادہ مقدار میں کھانے سے معدہ کی خرابی پیدا ہوتی ہے، حرارتِ غریزی میں کمی جاتی ہے۔ جسم کمزور ہو جاتا ہے اور رنگ زرد، دماغی سُستی اور جسی، قوتِ فکر میں تعطل پیدا ہوتا ہے، قوتِ ادراک انحطاط پذیر ہو جاتی ہے، حالانکہ جسم کی مشین کو ٹھیک رکھنے کے لئے ان خرابیوں سے بچنا اور اس کو چلانے کے لئے قلب و دماغ کی قوت کو برقرار رکھنا ضروری ہے جو کم کھانے ہی سے

ممکن ہو اور پھر عبادت، تفکر، معرفت و بصیرت اور حق شناسی اور اس طرح کے بہت سے اور بلند مقاصد کم خوری ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں لقمان علیہ السلام کی یہ حکیمانہ نصیحت اس کا واضح ثبوت ہے جو اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ "جان پدر! انسان جب خوب شکم سیر ہو کر کھالیتا ہو تو اس کی قوت فکر پرستی اور زہد کا غلبہ ہو جاتا ہے حکمت و معرفت کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء کے جسم فرائض و عبادت بجالانے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔

علاوہ ازیں زیادہ مقدار میں کھانے اور شکم پر پی کے بہت سے تمدنی نقصانات بھی ہیں باطنی فسادات یعنی نفس پرستی اور شہوت رانی کے ہیجانوں کا سرچشمہ یہی شکم پر پی تو ہے جس کی بدولت اخلاقی جرائم کے طوفان آتے رہتے ہیں۔ پس انسان جتنا زیادہ شکم پر پی ہوگا اتنا ہی زیادہ جرائم کا عادی اور فلاح و بہبود کے کاموں سے بیگانہ ہوگا۔

قرآن کریم نے ان ہی مضرتوں کے پیش نظر کھانے پینے میں احتیاط اور ایک خاص مقدار کی تاکید کی اور اسراف سے نفرت دلائی۔ اسراف ہے کیا؟ نوع بنوع کھانوں کی اشتهاء اور جو جی چاہے حریصانہ طور پر اس کو پیٹ میں پہنچانا، حدیث نبوی میں اس کی تعریف یوں کی گئی ہے:-

ان من السرف ان تاكل كل ما
اسراف یہ ہے کہ تم ہر وہ چیز کھاؤ جس کی تم کو
اشتہیت۔ خواہش ہو کرے۔

حدیث نے جس طرح اسراف کی حد بیان کر دی ہو اسی طرح وہ مقدار بھی واضح کر دی ہو جو صحت و زندگی کی حفاظت و بقا کے لئے ضروری ہے:-

ما ملا ابن ادم وعاء شرا من	سب سے خراب برتن جس کو آدمی بھرتا ہو اس کا پیٹ
بطنه حسب ابن ادم لقيما يقمن	ہو حالانکہ اس کے لئے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی
صلبه فان كان فاعلا لا محالة	کمر بند بھی رکھ لیں، اگر اس سے زیادہ کھانا آگزرے
فثلث لطعامه وثلث لشرابه	تو تو اس کو چاہیے کہ اپنے معدہ کے دو حصے کھانے
وثلث لنفسه	اور پینے سے بھرے اور ایک حصہ خالی رکھے۔

کھانے پینے کی اس ضروری مقدار کی تعین اور اسراف کی تشریح اور ان کی سبب آدمی کی تاکید کے بعد اس سے بھی آگاہ کر دیا گیا کہ ان امور کی خلاف ورزی اور خورد و نوش کی مقدار واجب سے

تجارت کرنے کا نتیجہ جسمانی صحت کی خرابی اور دماغی فتور کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی اور عتاب کی مزید ہوگا۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

شارع نے کھانے کے اس بنیادی مسئلہ کی تشریح اور اس کی اصولی حیثیت بتانے کے بعد کھانے کی حلال و حرام اشیاء کی ضروری تفریق کی ہو تاکہ انسان اپنی غذا میں وہی چیز استعمال کرے جو پاکیزہ ہو اور جو اخلاق اور جسم کو تمام ہلک اثرات سے محفوظ رکھے۔

اے ایمان والو! ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو
ہم نے تم کو دی ہیں اور اللہ کی فکر گزاری کرو اگر تم اسی
کی عبادت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار خون
مرد کا گوشت اور وہ جس کو غیر اللہ کے نام پر نامزد
کرو یا گیا ہو حرام کیا ہو۔ پھر بھی جو کوئی قیاب ہو جائے
بشرطیکہ طالب لذت اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو
تو اس پر (ان چیزوں کے کھا لینے میں) کوئی الزام
نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِمَّا
طَيَّبَتْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ
اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝ اِنَّمَا
حَرَّمَ عَلٰیكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ
الْمُنْزِيْرِ وَمَا اِهْلَیْهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَكَانَ عَادٍ فَلَا
اِثْمَ عَلَیْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝
(بقرہ)

اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہو کہ اس نے انسان کو گونا گوں نعمتوں سے نوازا کہ اس امر
کی ہدایت فرمائی کہ ان میں سے وہی چیزیں کھاؤ جو حلال اور پاکیزہ ہوں اور یہ بھی اس کی نوازش ہو کہ
حلال و حرام میں خط امتیاز کھینچ دیا ہے جس کی سچ تفصیل مذکورہ بالا آیت میں پیش کی گئی ہے، ان کی
مضرتوں کا اندازہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کی حرمت کس قدر ناگزیر ہے۔

مردہ مردار حرام ہے جو بغیر ذبح کے طبعی موت، گلا گھونٹنے سے یا ضرب شدید سے، اونچائی سے
گر کر یا سنگ مارنے سے مر گیا ہو، یا زندوں کا کھایا ہوا ہو بادمسفوح، خنزیر کا گوشت ہو غیر اللہ
کے نام کا ذبیحہ ہو۔

اب ان حکمتوں اور مصلحتوں پر ایک سرسری نگاہ ڈال لیجئے جن کے پیش نظر یہ چیزیں حرام ہیں۔

مردار کی مذکورہ چار قسموں کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خون ان کے جسم میں رک کر متغیر ہو جاتا
ہو اور اعضائے جسم میں ایک طرح کا زہریلا مادہ پیدا کر دیتا ہے، خون کے زہریلے ہونے کی ظاہری

علامت یہ ہو کہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے ان میں اور جو کھانے کے لئے مباح ہیں ان میں فرق کرنے کا طریقہ شریعت نے ذبح کرنا رائج کیا، اس طریقہ کے اعتبار سے ہر وہ مرد اور حرام ہے جو اوپر سے گر کر یا جو کسی جانور کے سینک مار دینے سے یا بغیر دھار کے آلہ لاشی اور تھپڑ وغیرہ کے صدمہ سے ہلاک ہو گیا ہو، یا جس کو زندے کھا کر چھوڑ دیں، یہ سب کے سب ناپاک اور طبی حیثیت سے ہلاک ہیں اسی لئے ان کا کھانا حرام ہے۔

خون بھی سیمس اور ضرر ہی کی بنا پر حرام ہے، حکماء بتلاتے ہیں کہ اس کے اندر زہریلے جراثیم ہوتے ہیں مگر اس سے دو چیزیں مستثنیٰ ہیں:-

ہمارے لئے دوسری ہوئی چیزیں اور دو قسم خون
دکھانے کیلئے مباح ہیں مردہ اشیا میں مچھلی اور تلی
اور خون میں کلجی اور تلی۔

احلت لنامیتان و دمان اما
المیتان فالحوث والجراد و اما
الدمان فالکبد و الطحال۔

مچھلی اور تلی میں دم مسفوح ہوتا ہی نہیں، اسی لئے ان کو ذبح کے بغیر کھانا جائز ہے اسی طرح کلجی اور تلی حقیقت کے لحاظ سے خون نہیں بلکہ درحقیقت وہ بھی دوسرے اعضاء کی سی حیثیت رکھتے ہیں البتہ خون سے ان کو صورتاً مناسبت ہو جس کی بنا پر ان کو خون کہا گیا ہے۔

اور سور کے گوشت میں مضراثرات اور ہلاک جراثیم اس کثرت سے پائے جاتے ہیں کہ ذبح کرنے کرنے سے بھی ان کی مضرت دور نہیں ہو سکتی، مشاہدات سے ثابت ہوا ہے کہ خنزیر کے اعضاء جسم میں ایک قسم کے کیڑے ہوتے ہیں جو پکانے کے بعد بھی نہیں مرتے۔ ان کیڑوں سے قطع نظر کر کے نفس گوشت سے بہت سے نقصانات اور امراض پیدا ہو جاتے ہیں، پیٹ کے اندر ایک خاص قسم کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے غذا بے اثر ہو جاتی ہے کیونکہ وہی ان کی خوراک ہوتی ہے، چنانچہ معدہ اگر خالی ہو تو اس کے اندر وہ اس قدر بیج کھاتے ہیں کہ انسان ناقابل برداشت درد معدہ اور کلیف میں مبتلا ہو کر مرنے لگتا ہے۔

اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے حرام ہونے کی حکمتیں چند در چند ہیں، ایک تو یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا کے نام پر ذبح کرنا اس کو خدائی میں شریک بنانا ہے، اسی لئے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ کھانا حرام ہے تاکہ شرک جیسے گناہ عظیم کا ارتکاب نہ ہو۔

دوسری حکمت یہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان حیوانات کو جو زندگی کے اعتبار سے ہمارے ہی جیسے ہیں ہمارے لئے مباح کیا ہے اور ہم کو ان پر دسترس عطا کی ہے اس لئے ان کو ذبح کرتے وقت اس کا درمطلق کو فراوانوش نہ کرنا چاہیے جس نے ہم کو اس فضیلت اور نعمت سے نوازا ہے۔

اور تیسری حکمت یہ ہے کہ اصنام و طواغیت کے لئے ذبح کرنا بجائے خود بدترین فعل ہے جس کے قبیح کا اثر لامحالہ ذبیحہ پر پڑے گا، اسی لئے ایسے ذبیحہ کا کھانا حرام ہے۔

لیکن ان چار چیزوں کے کھانے کی ممانعت اور ان کے حرام ہونے کی حکیمانہ وضاحت کے بعد یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ بشرط ضرورت یہ چیزیں مباح ہو جاتی ہیں جبکہ ہلاکت اور تلف جان کا اندیشہ ہو، اور ان چاروں چیزوں کے ماسوا کوئی ایسی پاکیزہ چیز دستیاب نہ ہوتی ہو جس سے جان بچائی جاسکے تو ایسی صورت میں انسان کے لئے بقدر ضرورت ان کے کھالینے میں کوئی گناہ نہیں ہے قَتْنِ

اضْطَرَّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ یعنی جس شخص کو ضرورت سخت اور ناگزیر ضرورت ان مذکورہ حرام اشیاء کے کھانے پر مجبور کر دے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ خواہش نفس اور لذت اندوزی کا مطالبہ اس حرام کے کھانے کا باعث نہ ہو، مگر ایسے موقع پر کھانا بھی صرف بقدر ضرورت ہے جتنا ضرورت اور جان بچالینے کے لئے کافی ہو ورنہ شکم سیر ہوگی صوت میں حد توڑنے کی فرد جرم (عادی) لگ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی اور غایت درجہ کرم ہو کہ اس نے اضطرابی اور جان لیوا مواقع پر حرام اشیاء کے کھانے کو مباح کر دیا ہو۔ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ اور انھیں چیزوں میں سے جن کا کھانا حرام اور حرج کا لینا اور حاصل کرنا قابل حد ہو ہر وہ مال ہے جو سود اور سہوکاری کا نتیجہ ہو چنانچہ اس کے متعلق قرآن کہتا ہے :-

جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت میں اس طرح انھیں گے جس طرح وہ شخص اٹھتا ہو جس کے حواس شیطان نے پر کر کھوئے ہوں ان کی یہ حالت اسوجہ ہوگی کہ انھوں نے کہا کہ تجارت تو ایسی ہی ہے جیسے سود حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا، پھر جس کو اس کے رب کی نصیحت پہنچی اور وہ باز آگیا تو اسکے

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا يُوَلِّوْهُمُ
اَلَا كَسًا يَّقُوْمُ الَّذِيْ يَتَغَبَّطُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَتِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْوَرْدِ وَآحَلَّ
اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَكَ
مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهٖ فَاسْتَمِعْ فَلَمَّا

مَا سَلَفَتْ وَأَمْرُكَ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
يَمْحَقَ اللَّهُ الْرِبَا وَيُزِيهِ الْقَدَقَاتِ وَ
اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

(بقرة)

دایرے ہو چکا جو کچھ پہلے (لینا) ہو چکا اور اس کا
معاملہ اللہ کے حوالہ ہو اور جو شخص پھر عود کرے تو
وہی لوگ دوزخ والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے
اللہ سود کو مٹاتا ہو اور صدقات کو بڑھاتا ہے
اللہ کو ناشکرے گنہگار پسند نہیں۔

آیت مذکورہ بالا سود اور ساہوکاری کی سخت ممانعت کر رہی ہو اور سود کھانے، دینے اور کسی
نوعیت کے بھی اس لئے تعلق رکھنے والے کی مذمت کر رہی ہے اور سود خواروں کی جو کیفیت قیامت
میں قبروں سے اُنھنے کی ہوگی اس کا نقشہ کھینچ کر سود اور ساہوکاری کی شاعت کو اور بھی واضح کر دیا ہو
کہ سود خوار قیامت کے دن قبروں سے اس طرح اُٹھیں گے جس طرح آسیب سحر زدہ اور مجنوں بے قابو
اور بد حال اُٹھتے ہیں۔ ان کی یہ کیفیت اس بنا پر ہوگی کہ انھوں نے حلال و حرام کی تفریق نہیں کی،
دونوں کی حیثیت یکساں کر دی اور تجارت اور سود دونوں کو یہ کہہ کر حلال کر لیا کہ دونوں میں اصل مقصود
تو جلب منفعت ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں بڑا فرق رکھا ہے اور اسی فرق کے لحاظ سے
تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔

سود حقیقت میں غصب اور شاطرانہ لوٹ ہو محنت نہ مشقت ایک کے دو، اور دو کے
چار کر لئے۔ اسی وجہ سے اس کمائی میں برکت نہیں واقعات شاہد ہیں کہ سود خواروں اور ساہوکاروں کے
مال میں برکت نہیں رہ جاتی، وہ کتنا ہی زیادہ بڑھ جائے، لاکھوں اور کروڑوں سے بھی اسکی تعداد تجاوز
ہو جائے لیکن ایک نہ ایک دن وہ بلکہ اصل مال تک ضائع اور برباد ہو کر رہتا ہے حتیٰ کہ خانہ بربادی اور
اندوہناک افلاس کی نوبت آ جاتی ہے۔

سود کو اس سختی کے ساتھ حرام کرنے میں حکمت الہی یہ ہو کہ اسی سود اور ساہوکاری کی بدولت غریب اور
قرضدار، احتیاج اور اضطراب کی سلسل اور ختم ہونے والی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور قرض ادا
کرنے کی متعین مدت تک اس قابل ہونے ہی نہیں پاتے کہ قرض کے بارگراں سے سکے شس ہو سکیں
اس طرح سود کی رقم ان پر روز افزوں بڑھتی رہتی ہے اور اس سے اپنا گھر بار بیچ کر بھی نجات پانے کے
قابل نہیں ہوتے اور سرمایہ داروں کے شکنجہ میں دب کر افلاس و غربت کی اندوہناک مصیبت کا چار

ہو جاتے ہیں اسی کے شریعتی سود کو حرام کر دیا تاکہ انکی تباہ کاری کا پورے طور پر سد باب ہو جائے۔
 دوسری حکمت یہ بھی ہو کہ مال حاصل کرنے اور اس کو ترقی دینے کا طریقہ تجارت، زراعت اور صنعت و حرفت
 سے بیگانہ اور لاپرواہ کر دینا جو حقیقت میں کسب معیشت اور حصول مال کا فطری اور پاکیزہ ذریعہ ہے پس سود کا پیشہ
 کرنا اور اس کو معاملہ کی حیثیت دینا اور اصل حصول مال کے شرعی ذریعہ کو سدود کرنا جو جس کی تمدنی تباہیاں
 محتاج بیان نہیں۔ ایک اور مضر اور رابطہ انسانی پر کاری ضرب لگانا والا پہلو یہ کہ سود کا معاملہ نفع خفلات
 باہمی کا ایک غیر مشتبہ سبب ہو جاتی کہ اس سے پیدا شدہ اختلافات کبھی کبھی جنگ و جدل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور سیکڑوں
 جانیں ضائع جاتی ہیں کتنے ہی گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں علاوہ ازیں سودی کاروبار غایت درجہ لیل اور ناپاک پیشہ
 ہو چکی بدولت انسان میں بیروتی، بیجائی، دولت انگیزی کی مذموم خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور احسان سلوک و
 ہمدردی کرنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہو۔ آگے آئے قرآن نے حصول مال کے ذرائع کو پاک رکھنے کا
 ایک مکمل اصول بتا دیا ہو اور ہر ناجائز اور باطل طریقہ کو منسوخ قرار دیدیا ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا
 لْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (دھرتیہ ترجمہ)۔ آپس
 میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مت کھاؤ اور ان کو حاکموں تک مت پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق ظلم کھا جاؤ
 اور تم کو اپنے ناحق ہونیکا علم بھی ہو۔ آیت مذکورہ بالا میں نہایت بلاغت اور حکمت کے ساتھ ناجائز کمائی کے
 تمام تر ذرائع کی طرف صاف صریح اشارہ کر دیا گیا ہو اور تھوڑے سے غور و فکر کے بعد معلوم ہو جاتا ہو کہ چورئی، نیٹا
 دغا بازی، رشوت، زبردستی، سود، شراب فروشی، قمار بازی اور تمام دوسری ناجائز تجارتوں کے ذریعہ سے مال کمانا
 حرام اور ناجائز ہے، اور رشوت کے ذریعہ کسی حاکم کو اپنا موافق بنا کر کسی کا مال کھالینا، یا جھوٹی گواہی
 دے کر، یا جھوٹی قسم کھا کر غلط دعویٰ کر کے، اپنی لفاظی، غلط بیانی اور بیجا دلائل کا دباؤ ڈال کر
 اپنے ناحق پر یقین ہونے کا غم یقین رکھتے ہوئے کسی کا مال کھالینا بھی حرام اور سخت جرم ہے۔ لَا تَأْكُلُوا
 أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کی غیر محدود وسعتوں میں مذکورہ تمام صورتیں نظر آ رہی ہیں۔
 آیت سے اس بات پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ حاکم کے جائز کر دینے اور فیصلہ کر دینے سے کوئی
 کوئی حلال حرام ہو سکتا ہے نہ حرام حلال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

تم میرے پاس اپنے مقدمات لیکر آتے ہو اور

شاید ایک فریق دوسرے کے مقابلہ میں زیادہ

(بقیہ مضامین کے بعد ملاحظہ ہو)

انکم تفتخون من الی و لعل بعثکم الحق

بجستہ من بعض ناقضی لہ علی نحو

مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے؟

خدا نے آج تک اُس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا ملک کی تقسیم کے بعد سے ہندوستان کے مختلف مقامات پر مسلمانوں پر جو آفتیں اور مصیبتیں آئیں اور جن تباہیوں اور بربادیوں سے انھیں دوچار ہونا پڑا، افسوس ہے کہ ان حالات سے جو سبق ہمیں لینا چاہئے تھا ہمارے بہت سے بھائیوں نے ابھی تک نہیں لیا اور ہماری جن بد اعمالیوں اور غلط کاریوں نے ہمیں یہ بُرا وقت دکھایا، اب تک بھی نہ تو ہم نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور نہ ان سے بچنے کی فکر ہم میں پیدا ہوئی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہماری غفلت کا یہی حال رہا تو شاید اس ملک سے اسی طرح ہمارا نام و نشان تک مٹ جائیگا جس طرح کہ اسپین اور سسلی میں سکندروں برس حکومت کرنے کے بعد وہاں سے مسلمان قوم کا قطعی خاتمہ ہو گیا اور اب ہاں انکی قبروں کا بھی کوئی آثارِ نشان باقی نہیں ہے۔ ہماری اس ذلت و پستی اور تباہی و بربادی کے دو سبب ہیں۔ ایک اصلی اور حقیقی سبب تو **برادرانِ ملت** وہ ہے جو اگرچہ صرف ظاہری آنکھیں رکھنے والوں کو نظر نہیں آتا لیکن اللہ رسولؐ نے بتلایا ہے اور اللہ نے اپنے جن بندوں کو خاص بصیرت اور معرفت دی ہے وہ بھی اس کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ موجودہ مسلمان قوم کی غالب اکثریت ایمان کے دعوے اور اسلام کے اقرار کے باوجود اللہ سے اور اُس کے دین سے بے تعلق ہے اور عملاً اُس کے احکام سے باغی ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا بتلایا گیا ہے کہ اللہ و رسولؐ کو اور اُن کے دین کو ماننے کے بعد جب کوئی قوم نافرمانی کی زندگی اختیار کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اُس قوم کو اپنی مدد سے محروم کر دیتا ہے پھر اُس پر ذلتیں اور مصیبتیں آتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اُسکی کوئی مدد نہیں کرتا، پس ہماری موجودہ ذلت و بربادی کا اصلی اور بنیادی سبب تو مسلمان کھلانے کے باوجود ہماری قوم کی یہ غیر اسلامی زندگی ہے کہ ہم اللہ کے مقرر کئے ہوئے فرائض ادا نہیں کرتے اور جن باتوں کو اُس نے حرام کیا ہے اُن سے پوری طرح پرہیز نہیں کرتے۔ آج حالت یہ ہے کہ مسلمان قوم میں پابندی سے نمازیں پڑھنے والے اور حساب سے زکوٰۃ ادا کرنے والے، خدا سے ڈرنے والے اور اُس کے حکموں پر چلنے والے بہت کم ہیں اور نمازیں نہ پڑھنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے، لین دین میں دھوکہ فریب کرنے والے، رشوتیں کھانے والے، حرام طریقوں سے نفسانی شہوتیں پوری کرنے والے، سینما دیکھنے والے اور اسی طرح کے دوسرے حرام کام کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ جب قوم کی حالت یہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اور مدد کے بجائے لعنت اور غضب کی مستحق ہو چکی ہے اور یہ جو کچھ پورا ہے اسی کا ظور ہے۔ "از ماست کہ بر ماست"

دوسرا ظاہری سبب ان ذلتوں اور مصیبتوں کا یہ ہے کہ اپنی بد اعمالی اور بے دینی کی وجہ سے اللہ کی غیبی مدد

لے مسلمانوں کی ذلت و پستی اور تباہی و بربادی کے اس سبب کو ہم پوری تفصیل سے اور آیات و احادیث کے حوالوں کے ساتھ اپنے ایک دوسرے مستقل مضمون میں واضح کر چکے ہیں جس کا عنوان ہے "مسلمانوں کی کمزوری کے بنیادی اسباب"۔ ۳۴

اور ایمانی دردحانی طاقت و قوت سے تو ہم محروم ہو ہی چکے تھے اسکے علاوہ اس ملک میں ہماری تعداد بھی دوسروں کے مقابلے میں بہت کم تھی اور یہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ انگریزی حکومت اس ملک سے ختم ہو کے ریسی اور اس کی جگہ اپنے ملک کی جمہوری حکومت قائم ہوگی اور اس میں قدرتی طور پر اختیار و اقتدار اکثریت والے فرقہ ہی کا ہوگا۔ اسکے باوجود عام مسلمانوں نے پچھلے چند سالوں کی اپنی سیاسی جدوجہد میں ہوش سے زیادہ جوش سے کام لیا اور سنجیدگی اور رواداری کے اسلامی اصولوں کو بالائے طاق رکھ کے برادران وطن کیساتھ دلازاری اور اشتعال انگیزی کا نہایت غلط رویہ اختیار کیا (بلکہ خود مسلمانوں میں سے جو لوگ اہل وطن کے ساتھ سیاسی اشتراک عمل اور باہمی اتحاد و رواداری کے حامی تھے انکی بھی انتہائی تذلیل و توہین کی گئی تھی) اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا اور یہی ہوا کہ باہمی تعلقات صد درجہ خراب ہو گئے اور نفرت و عداوت کے جذبات شرافت و انسانیت پر غالب آ گئے اور ظلم و ستم اور قتل و غارت کی وہ گرم بازاری ہوئی کہ اللہ کی پناہ! — اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ جو کچھ فتنہ و فساد ہوا اسکی ساری ذمہ داری مسلمانوں ہی کی اس غلط کاری پر ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک ہندوستانی مسلمانوں کا تعلق ہے ان پر تو دوسروں ہی کی طرف سے مظالم ہوئے ہیں اور اسلئے اس ملک کے خون خرابہ میں ظالم اور مجرم مسلمان نہیں بلکہ دوسرے ہی ہیں لیکن ان کے انصاف ہمیں یہ اقرار کرنا چاہئے کہ اسکی ذمہ داری میں اتنا حصہ بہت سے مسلمانوں کی اس بے دانشی کا بھی ہے کہ جس قوم کیساتھ انکا رہنا سہنا تھا اور تعداد میں سات گنی ہونے کی وجہ سے آج کل کے جمہوری اصولوں کی بنا پر جس کے ہاتھ میں حکومت کا اختیار و اقتدار آنا بالکل یقینی تھا، اس کے ساتھ انھوں نے اپنے تعلقات نہایت خراب کر لئے اور ہمدردی اور مروت کے وہ سارے رشتے کاٹ ڈالے جو صدیوں سے قائم تھے۔ بہر حال اب تک جو کچھ ہوا وہ ہو چکا اور گزے ہوئے زمانہ کو واپس نہیں لایا جاسکتا لہذا اب ہمیں آئندہ کیلئے سوچنا چاہئے کہ ہمارے لئے صحیح لائحہ عمل اور راہ نجات کیا ہے؟

آئندہ کیلئے لائحہ عمل اور راہ نجات

موجودہ ہندوستان میں چار کردار سے زیادہ مسلمان ہیں جو لوگ دنیا کے حالات سے کچھ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد کسی ایک ملک کے دوسرے ملک میں جاسکتی اور نہ اتنے آدمیوں کو کوئی ملک اپنے یہاں بسانے کا انتظام کر سکتا ہے اسی وجہ سے پاکستانی حکومت کے ذمہ داروں نے بار بار اعلان کیا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو ہندوستان ہی میں رہنا چاہئے بلکہ جو لاکھوں آدمی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آ جا چکے ہیں ان کی واپسی پر بھی غور ہو رہا ہے۔ لہذا اب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ہمیں یہیں رہنا چاہو اور مسلمان رہ کر جینا اور مرنا ہو اور آنے والے حالات کا ایک مومن کی طرح مقابلہ کرنا ہے۔

دوسری بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہئے کہ یہاں ہماری تعداد کل آبادی کا تقریباً آٹھواں حصہ ہے یعنی تقریباً بارہ تیرہ فیصدی، ایسی صورت میں باہمی تعلقات جس قدر خراب رہیں گے اسی قدر مشکلات زیادہ ہوں گی اور باہمی رواداری اور تعلقات میں خوشگواہی جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر سکون اور عافیت کے امکانات زیادہ ہوں گے لیکن یاد رہے کہ

لے اے ڈیڑھ دو سال پہلے جبکہ یہ اقیام بریلی میں تھا میں نے خود دیکھا کہ مسلمانوں کی ذہنیت اس قدر خراب کر دی گئی تھی کہ مسلمان بچے گلی کوچوں میں نہایت دلازار غرے لگاتے تھے اور دیواروں پر بڑے سے بڑے ہندو لیڈروں کے نام نہایت گندی کالیاں لکھتے تھے اور انکے بڑے انکوان جوتوں سے نہیں روکتے تھے۔ لے اور وہاں کا کیا ذکر کرنا آزاد اور دلنامہ فی جیسی شخصیتوں کیساتھ مسلمانوں نے جو کچھ کیا تھا وہ بہت پرانی بات نہیں جو ۱۲

رواداری کا مطلب غلامانہ خوشامد اور خود فروشی نہیں ہو جس کا نمونہ بعض بے اصولے لوگ پیش کر رہے ہیں کہ اسلامی شعائر و احکام کو پامال کر کے اور مسلمانوں کے مخصوص مذہبی حقوق سے دستبرداری میں سب آگے بڑھ کے برادران وطن کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ رواداری نہیں ہو بلکہ نہایت مضر قسم کی حماقت یا ذلیل قسم کی خود غرضی ہو۔ ہمارے نزدیک رواداری کا مطلب صرف یہ ہو کہ بنی نوع انسان اور برادران وطن ہونے کی حیثیت سے ہم ان کے حقوق اور جذبات کا لحاظ کریں اور ہمارا رویہ بھلے آدمیوں اور شریف انسانوں کا سا ہو، نیز ہمارا یہ طرز عمل خود غرضی اور سودے بازی کے طور پر بھی نہ ہو بلکہ ہم اس کو اسلام کی تعلیم اور انسانیت و شرافت کا طریقہ سمجھ کر اختیار کریں خواہ دوسروں کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا ہی ہو۔

اس کے علاوہ مستقبل میں مسلمانوں کی باعزت زندگی کیلئے یہ بھی ضروری ہو کہ ان کے عام اخلاق نہایت بلند اور سیرت پاکیزہ ہو۔ مسلمان اگر اخلاق و سیرت میں دوسروں کے مقابلہ میں ممتاز ہو جائیں اور دنیا کچھ دنوں کے تجربے اور برتاؤ کے بعد یہ جان لے کہ مسلمان دوکاندار یا مہندار اور سچا ہوتا ہو، مسلمان درزی کپڑا نہیں بچاتا اور وعدہ کا پکا ہوتا ہے، اور مسلمان کارگر کارخانہ میں زیادہ محنت اور زیادہ ایمانداری سے کام کرتا ہو، اور مسلمان حاکم رشوت نہیں لیتا اور وہ ہمیشہ حق و انصاف ہی کے فیصلے کرتا ہو، اور مسلمان اہل کار اپنے فرائض دینیت داری ہی سے انجام دیتا ہے تو ظاہر ہو کہ تجارت، ملازمت اور محنت و مزدوری کسی چیز میں بھی مسلمان پیچھے نہیں رہیگا، دنیا خود اس کی طالب فریاد ہوگی اور وہ جہاں بھی ہوگا عزت و اعتبار کی نگاہ سے دیکھا جائیگا۔ اچھائی اور سچائی کی ہر جگہ قدر ہوتی ہو اور وہ اپنے لئے خود عزت کا مقام پیدا کر لیتی ہو۔

ہندوستانی مسلمانوں کو باعزت زندگی حاصل کرنے کیلئے یہاں تک ہم نے جو دو تین شولے دیئے یہ تو ایک طرح کی عمومی ظاہری تدبیریں ہیں اور جو قوم بھی ایسے حالات میں ان تدبیروں کو اختیار کرے وہ دنیا میں عزت و اطمینان کی زندگی حاصل کرنے میں انشاء اللہ کامیاب ہو سکتی ہو۔ لیکن مسلمان قوم کیساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص معاملہ بھی ہو اور وہ یہ ہو کہ اگر وہ اپنی بد اعمالیوں سے توبہ کر کے اصلی اسلامی زندگی اختیار کر لے یعنی اللہ و رسول کے احکام پر چلنے لگے، فرائض ادا کرنے لگے، اور محرمات و مصیبات سے بچنے لگے، بیچائی، بد معاملی، اور بد اخلاقی کے تمام کاموں سے پرہیز کرنے لگے اور دنیا کے مقابلہ میں اس کا تعلق اور اس کی دلچسپی دین اور آخرت سے زیادہ ہو جائے، اور وہ خدا نا شناس قوموں کی طرح دنیوی مفادات اور حقوق پر لڑنے مرنے کے بجائے اللہ کی مخلوق کیلئے صرف اللہ کے دین کی داعی اور پیامی بن جائے، الغرض اس کی زندگی صاحب ایمان اور صاحب دعوت قوم کی زندگی بن جائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم وعدہ ہو کہ وہ اس کو دنیا میں بھی ہر طرح سرفراز کرے گا اور اس کے دشمن یا تو خود اس کے قہر و دان اور عقیدت مند بن جائیں گے اور اگر دشمنی اور بدخواہی سے باز نہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی قوت و طاقت توڑ دے گا اور یہ ایمان والی قوم تعداد کی کمی اور اسباب و وسائل کی کمزوری کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خاص غیبی مدد سے عزت و اقتدار کا مقام حاصل کر لیگی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو جا بجا اور تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہو اور اسلام کے ابتدائی دور میں اپنی تعداد کی بیحد کمی اور انتہائی بے سروسامانی کے باوجود جو عروج حاصل ہوا تھا وہ

۱۰ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام جیلخانہ سے نکال کے جو مصر کے بڑے صاحب اختیار حاکم بنائے گئے اور ملک صبرہ میں صحابہ کرام کا جو اعزاز و اکرام ہوا وہ اس کی تاریخی نظیریں ہیں۔

اسی رات سے حاصل ہوا تھا۔ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو اسلام و قرآن کی ہدایت ہی ہو۔ اس اور چلنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیوی مشکلات بھی ختم ہوگی اور آخرت میں اللہ کی رضا اور وہ جنت حاصل ہوگی جو دراصل حاصل کرنیکی چیز ہو۔ ہم اسی راہ کو اپنے لئے اور تمام عالم اسلامی کے مسلمانوں کیلئے بلکہ ساری انسانی دنیا کیلئے راہ نجات سمجھتے ہیں، خود اسی پر چلنا چاہتے ہیں اور خلوص و یقین کیساتھ ہم سب کو اسکی دعوت دیتے ہیں۔ اگر آپ کے دل کو بھی یہ بات لگے تو بسم اللہ راستہ کھلا ہو چل پڑیے۔ مختصر ابتدائی پروگرام یہ ہو۔

ابتداء میں کے بارہ میں جو کوتاہیاں ہوتی رہیں سچے دل سے اُن سے توبہ استغفار کر کے اُن کو واسطے دینی زندگی اختیار کرنا فیصلہ کر لیجئے۔
(۱) کلام طیبہ مطلب اُس کے مطالبہ کو سمجھ کر اور اُس کا دھیان رکھتے ہوئے کثرت سے اُس کو پڑھا کیجئے اور اس کے ذریعہ ایمانی عہد کو تازہ کرتے رہا کیجئے۔
(۲) نماز پابندی کیساتھ ادا کیا کیجئے اور ہمیشہ اس کو صحیح طور پر اور اللہ و رسول کے حکم کے مطابق پورے خشوع و خضوع کیساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے رہئے، ایمان کے بعد نماز ہی دینی زندگی کی اصل و اساس ہو۔

(۳) نیز نماز کے علاوہ دوسرے فرائض ادا کرنے اور محرمات و مہیسات اور بد اخلاقی اور بد معاملگی سے بچنے کا خاص اہتمام کیجئے!
(۴) بقدر ضرورت دینی معلومات اگر آپ کو حاصل نہیں ہیں تو انکا حاصل کرنا بھی ضروری سمجھئے۔ (جس کا زیادہ ٹوٹر اور بائبر گیت ذریعہ دینداروں اور دین کے جاننے والوں کی صحبت ہو اس ذریعہ سے علم کیساتھ عمل بھی نصیب ہو جاتا ہو)۔

(۵) اللہ تعالیٰ سے تعلق و محبت بڑھانے اور اپنے دل کی اصلاح کیلئے کچھ ذکر مسنون کا بھی معمول رکھئے! جیسے کلمہ ستم سبحان اللہ والحمد للہ دلالہ الا اللہ واللہ اکبر، اور درود شریف، استغفار۔

(۶) یہ دینی زندگی اختیار کرنے کی دوسروں کو بھی دعوت دیجئے اور اپنے دوسرے مشغلوں کے مقابلہ میں اس دعوت و تبلیغ کو اہم اور اصل سمجھئے۔ اس کیلئے لوگوں سے زبانی باتیں کیجئے، اس سلسلہ کے مضامین اور مقالات پڑھ کر سنائیے اور پڑھے لکھوں کو پڑھنے کیلئے دیجئے، اور یہ سارے کام محض خالص اللہ اور ثواب اخروی کی نیت سے کیجئے۔ (اس تبلیغ و دعوت کے سلسلہ میں مسلمانوں کے مختلف افراد اور طبقات سے آپ کا واسطہ پڑیگا آپ حسب مراتب رتبہ کے ساتھ اکرام و احترام اور محبت و شفقت سے پیش آئیں اور اپنے آپ کو سب کا خادم سمجھیں)۔

(۷) حب گنجائش ہفتہ میں ایک دو دن یا عینہ میں کچھ دن ایسے نکال لئے جن میں اپنے دوسرے کاموں سے بالکل فارغ و یکسو ہو کر اس پروگرام پر عمل کرنے والے اپنے دوسرے رفیقوں کیساتھ اپنا پورا وقت آپ اصحاب صفہ کی طرح دین کی تبلیغ و دعوت اور اس راہ کی محنت و مشقت میں اور دینی تعلیم و تربیت اور ذکر و عبادت اور اسی طرح کے دوسرے دینی مشاغل میں صرف کریں تاکہ دین سے آپ کا تعلق بڑھے اور دینی رنگ آپ کی زندگی پر غالب ہو اور دین کی دعوت کا خاص سلیقہ آئے۔
دیہ آخری نمبر ہماری اس دینی دعوت کے پروگرام کا خاص جز ہے بلکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہو)۔ اس کام اور پروگرام کے متعلق پوری معلومات حاصل کرنے کا اصلی ذریعہ چند روز ساتھ کام کرنا ہی ہیں جو حضرات شرکت عمل اور مشاہدہ سے اس کام کو سمجھنا چاہیں وہ اس عاجز سے پہلے خط کتابت کر کے لکھنا آکر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ والسلام

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ مدیر الفرقان
دفتر الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

کتابخانہ الفرقان کی چند چیدہ کتابیں

البيان في علوم القرآن - اس میں قرآن پاک کے علوم و معارف پر نہایت محققانہ بحثیں کی گئی ہیں۔ (از مولانا عبدالحق حقانی) للہم

تفسیر حقانی (کامل آٹھ جلد) حصہ ۱
قصص القرآن (حصہ اول)

ممدودہ المصنفین دہلی کی بہت مقبول اور نہایت محققانہ کتاب ہے حضرت آدم سے حضرت یحییٰ و ہارون کے حالات تک..... حصہ ۱
قصص القرآن (حصہ دوم) حضرت یوشع سے حضرت یحییٰ کے حالات تک..... حصہ ۲
قصص القرآن (حصہ سوم) انبیاء علیہم السلام کے واقعات کے علاوہ باقی قصص قرآنی..... للہم

قصص القرآن (حصہ چہارم) حضرت عیسیٰ اور یسوع علیہ السلام کے حالات..... حصہ ۳
فہم قرآن جس میں بتلایا گیا کہ سنت کی روشنی کے بغیر قرآن کو صحیح طور سے نہیں سمجھا جاسکتا۔ علامہ وحی الہی (مولوی پرہلی محققانہ کتاب) علامہ لغات القرآن (جلد اول) اردو زبان میں لغات قرآن پر سب سے پہلی محققانہ اور بڑی کتاب ہے

لغات القرآن (جلد دوم) ہے
لغات القرآن (جلد سوم) للہم

تصوف اور قرآن - حقیقی اسلامی تصوف پر جدید محققانہ کتاب..... علامہ قرآن اور سیرت سازی..... ہے

اسلامی معاشیات (از مولانا گیلانی) ہے

ترجمان السنۃ - ارشادات نبوی عا جامع اور مستند ذخیرہ، اپنی خاص تحقیقی نوعیت اور جامعیت کے لحاظ سے اردو زبان میں حدیث نبوی کی پہلی قابل قدر بلکہ لائق فخر خدمت ہے، ابھی صرف جلد اول شائع ہوئی ہے۔

عربی زبان کو آسان کرنے کی کامیاب کوشش

لوگ سمجھا کرتے تھے کہ عربی زبان میں دسترس حاصل کرنے کیلئے ۸-۹ سال درکار ہیں لیکن جدید تجربہ نے بتلادیا ہے کہ صرف تین دن دو ہینہ کی محنت سے آپ کو عربی کی اتنی واقفیت ہو سکتی ہے کہ آپ قرآن و حدیث سمجھ کر پڑھ سکیں، ذیل کی کتابیں اس سلسلہ میں آپ کی کافی رہنمائی کر سکیں گی بہت تھوڑی مدت میں عربی زبان سکھانے کا یہ مکمل نصاب ہے جو حال ہی میں مرتب کیا گیا ہے بہت سے لوگ اس کا کامیاب تجربہ بھی کر چکے ہیں۔

عربی کے دس سبق (قیمت ۴۴) یہ کتاب دس دن میں ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ قرآن مجید کی پہلی کتاب (قیمت ۴۴) شروع کر دیں، بعد ازاں قرآن مجید کی دوسری کتاب (قیمت ۴۴) پڑھیں پھر تیسری کتاب (قیمت ۴۴) پڑھیں نیز کتب ذیل اپنے مطالعہ میں رکھیں

قصص الشہیرہ (قیمت ۱۲) قصص النبیین (حصہ سوم) (قیمت ۴۴)

اسلام کا نظام حکومت - اسلامی حکومت کے دستور پر دعوات اراکمل بحث..... ہے

مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت (جلد اول) للہم

مسلمانوں کا نظم مملکت..... للہم

مسلمانوں کا عروج و زوال (جدید ادیشن) للہم

اسلام کا اقتصادی نظام (۱) للہم

اسلام میں غلامی کی حقیقت (۱) ہے

غلامان اسلام (۱) ہے

خلافت راشدہ (۱) ہے

خلافت بنو امیہ..... ہے

اُمت محمد کی پہلی مجذوب (ابو ذر غفاری) (از مولانا سید مناظر حسن گیلانی)..... ہے

التشبیہ فی الاسلام - کافروں، فاسقوں اور فاجروں کیساتھ تشبیہ کے مسئلہ پر پہلی محققانہ کتاب (حصہ اول)..... ہے (حصہ دوم)..... ۱۲

اشاعت اسلام - (دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا)..... ہے

سفر نامہ شیخ المنہ (جدید ادیشن مجلد) علامہ کالایانی ۱۸۶۲ء کے مشہور مقدمہ لفظا وکی و روایا اور مولانا جعفر تھانیسری کی سرگزشت..... ہے

بانغی مسلمان ڈاکٹر ہنزہ کی مشہور انگریزی کتاب ہماری ہندوستانی مسلمان کا اردو ترجمہ شاہنشاہ شہید کی تحریک جہاد پر ایک نثر کا تبصرہ..... ۱۱

علامہ ہند کا شاندار مافیہ مجلد قیمت ۴۴

مسلمانوں کے تنزل سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا؟ اردو زبان میں ایشاد نبوی کا مستند ذخیرہ

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

ترادسفر: اخلاق و اعمال اور تہذیب و معاشرت بلکہ زندگی کے

حضرت مولانا محمد الیاسؒ

اور ان کی دینی دعوت

(تالیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

جدید ادیشن

یہ کتاب اس دور کے مشہور مصلح اور عارف مولانا محمد الیاسؒ کی سوانح حیات ہے جس میں مولانا کے ذاتی حالات اور سوانح کے علاوہ ان کی مشہور دینی دعوت کو بھی تفصیل سے پیش کیا گیا ہے جو بلاشبہ اس دور کی سب سے بڑی اور گہری دینی تحریک ہے۔

اس دعوت و تحریک کے پس منظر، اسکے بنیادی اصول اور اس کی ارتقائی منزلوں کو جس تحقیق و تنقیح کیساتھ بہترین علمی اور تصنیفی زبان میں اس کتاب میں پیش کیا گیا ہو وہ اسکے محترم مؤلف ہی کا خداداد حصہ ہے۔

اس ادیشن میں تین اضافے نہایت اہم ہیں

(۱) شروع میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی مدظلہ کا مفصل اور مبسوط مقدمہ ہے جس میں کتاب سنت کی روشنی میں انبیاء علیہم السلام کے اصول دعوت کی تشریح کر کے دکھلایا گیا کہ اس دینی تحریک کو اسوۂ انبیاء سے کس درجہ کی مطابقت ہے۔

(۲) حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے نہایت اہم خطوط و مکاتیب کے قریباً ۷۰-۸۰ اقتباسات یہ خطوط کتاب کی پہلی تیاری کے وقت نہیں مل سکے تھے۔

(۳) مولانا مرحوم کے آخری سفر حجاز کی مفصل روداد جو حرمین میں دعوت کا سلسلہ جاری کرنے کے لئے کیا گیا تھا۔ ان اضافوں نے کتاب کی قدر و قیمت اور اس کی تاثیر و طاقت میں بہت بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ اسکے علاوہ نظر ثانی میں اور بھی ضروری ترمیمیں اور بعض غلطیوں کی تصحیح کی گئی ہے۔ اس مرتبہ کتابت و طباعت خاص اہتمام سے دہلی میں ہوئی ہے۔ ہر طرح دیدہ زیب (قیمت بجا)

ملنے کا پتہ مکتب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

تمام انفرادی

اور اجتماعی

معاملات میں

مسلمانوں کی

وہمائی کیلئے

یہ کتاب کافی ہے

یہ درحقیقت

مشہور محدث

امام ندوی متوفی

۱۳۷۷ھ کی

مستند کتاب

”ریاض الصالحین“

کامیاب اور

زبان میں جبر ہے۔

حسب ضرورت

عوامی میں طالب

کی مزید توضیح

بھی کر دی گئی ہے۔

ریاض الصالحین

مسلم طور پر

احادیث نبویہ کا

بہترین اور نہایت جامع انتخاب ہے، اور افادہ کے لحاظ سے

یہ ترجمہ بالکل اصل کے قائم مقام ہے۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے

کہ ایک ذی علم دینی بہن کے قلم سے جو شروع میں حضرت مولانا

سید سلیمان ندوی مدظلہ کا مقدمہ ہے۔ (جلد اول و قیمت بجا)

اس کتاب کے

مطالعہ سے

آپ کو معلوم ہوگا

کہ مسلمانوں کے

برسر اقتدار

آنے سے پوری

دنیا میں کس طرح

روحانیت اور

ایمانداری غالب

ہو گئی تھی اور تمام

اقوام عالم کے

اخلاق و افکار

اور تہذیب و تمدن

پر کتنا اچھا اثر

پڑا تھا، اور پھر

مسلمانوں کے

زوال اور

یورپین اقوام کے

برسر اقتدار آنے

سے دنیا کی

تہذیب اور

اخلاق و رجحانات

کیا اثر پڑا ہے اور انسانوں پر مادیت و حیوانیت کس قدر غالب کی

جاری ہے اور اب مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ بلاشبہ یہ تصنیف

اس طرح کی کتابوں میں سے ہے جو قوموں میں بڑے بڑے نقصان

کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ (قیمت بجا صرف سے)